

ESERCIZIO

DI PERFEZIONE

E di Virtù Cristiane,

COMPOSTO DAL REV. PADRE
ALFONSO RODRIGUEZ

Sacerdote della Compagnia di Gesù,

DIRETTO A' RELIGIOSI

della medesima Compagnia, e ad ogn'
uno che desidera approfittarsi
nella Cristiana Pietà.

PARTE TERZA.

Dell' esercizio delle virtù appartenenti
allo stato Religioso, ed'altre cose
che ajutano alla Perfezione.

VENEZIA, MDCCXXIX.

Nella Stamperia Baglioni.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ESERCIZIO

DI TERREZIONE

E di Virtù Cristiana

COMPOSTO DAL REVERENDISSIMO

ALONSO RODRIGUEZ

Sacerdote della Compagnia di Gesù

PARTE PRIMA

DELLA MORTE DEL CRISTIANO

ANDERSON

DELLA CRISTIANA VITA

PARTE SECONDA

DELLA MORTE DEL CRISTIANO

DELLA CRISTIANA VITA

DELLA CRISTIANA VITA

LIBRERIA

DELLA

CRISTIANA

VITA

DELLA

CRISTIANA

VITA

LIBRERIA

DELLA

CRISTIANA

VITA

DELLA

CRISTIANA

VITA

Bien. A. VIII. 1

A L L E T T O R E .

E bene nella prima , e nella seconda Parte di quest' Opera habbiamo trattato materie accomodate alla vita , e professione Religiosa ; nondimeno in questa terza trattiamo più particolarmente le cose , che propriamente appartengono al Religioso , & altre , che ci ajuteranno grandemente a conseguir il fine , e la perfettione , che professiamo nella Religione : e perciò la intitoliamo Esercitio di Perfettione , e di Virtù Religiose. Ma con tutto ciò stanno di tal maniera disposte , e dichiarate , che possono anche essere molto utili , e giovevoli a chi si sia , che vorrà atten-

dere all' acquisto della virtù , e
perfettione dell' anima sua . Per-
ciochè il primo Trattato dell'insti-
tuto , e fine della nostra Religio-
ne , abraecia materie generali ,
come sono , l' esemplo della
buona vita , il zelo della salute
dell' anime , il diffidar di noi stes-
si , & il collocare ogni nostra fi-
ducia in Dio . Il correggere an-
che , & il desiderar d'essere cor-
retti ; il dar conto della sua co-
scienza al suo Confessore , e Pa-
dre spirituale , di che facciamo
altri Trattati , appartiene a tutti .
E generalmente tutte l' altre vir-
tù , delle quali parliamo in que-
sta terza Parte , hanno luogo , e
parte in tutti gli stati , ò sia to-
gliendo via le superfluità , alle
quali i vitii contrarii inclinano , ò
sia possedendole con l' affetto vir-
tuoso della volontà , quando le
obbligazioni particolari dello stato
di ciascuno non permettono il
metterle in esecutione . Confido
nel Signore , che leggendoli , il
Religioso si ecciterà a vivere con
maggior lena , e sollecitudine ,
conforme alla sua professione ; &
il

il Secolare s' inanimerà ad imitar-
lo , in quanto dallo stato suo gli
sarà permesso , crescendo l' uno ,
e l' altro ogni giorno in fervore ,
e servendo più da vero Dio Signor
nostro.

Alfonso Rodriguez.

*Il Trattato, che si contengono in questa terza
Parte, sono i seguenti.*

T R A T T A T O I.

Del fine, & istituto della Compagnia di
Gesù, e d'alcuni mezzi, che ci ajute-
ranno à conseguirlo, molto utili per tut-
ti. pag. 1.

T R A T T A T O II.

De' voti essenziali della Religione, e de' gran-
di beni, che sono in essa. 146

T R A T T A T O III.

Del voto della Povertà. 196

T R A T T A T O IV.

Della virtù della Castità. 284

T R A T T A T O V.

Della virtù dell'Ubbidienza. 346

T R A T T A T O VI.

Dell'osservanza delle Regole. 477

T R A T T A T O VII.

Della chiarezza, e purità, che s'hà da usa-
re co' Superiori, e co' Padri Spirituali,
dando loro intiero conto della coscienza.
523

T R A T T A T O VIII.

Della Correttione fraterna. 593

I N D I C E

DELLI TRATTATI,

E CAPITOLI,

Che si contengono in questa terza Parte.

TRATTATO PRIMO.

Del fine, & istituto della Compagnia di Gesù, e di alcuni mezzi, che ci ajuteranno a conseguirlo, molto utili per tutti.

- Q**ual sia il fine, & istituto della Compagnia di Gesù. Cap. 1. pag. 1.
 Dell' eccellenza di questa impresa di guadagnar anime, e del gran merito, e valore di essa, cap. 2. 8
 Che questa impresa è di tutti quelli della Compagnia, e tutti hanno gran parte in essa, benchè non siano Sacerdoti, cap. 3. 15
 Quanto necessario sia per questo fine fondarci prima molto bene in virtù, cap. 4. 23
 Che non dobbiamo per i prossimi trascurar noi stessi, anzi che per questo habbiamo necessità d'esser più solleciti circa il nostro proprio profitto, cap. 5. 33
 Che dobbiamo guardarci da un'altro estremo, cioè di ritirarci dal trattar co' prossimi, sotto colore d'attendere a noi stessi, cap. 6. 44
 D'alcuni rimedi contra la pusillanimità di coloro, i quali per paura della loro perdizione si ritirano dall' ajutare i prossimi, cap. 7. 54
 Del primo mezzo per far frutto ne' prossimi, che

che è la buona, e santa vita, cap. 8.	63
Del secondo mezzo per ajutare i prossimi, che è l' oratione, cap. 9.	74
Del terzo mezzo per far frutto ne' prossimi, che è il zelo dell' anime, cap. 10.	83
Quanto efficace mezzo sia questo zelo per ajutar, e giovar a i prossimi, cap. 11.	89
Di tre cose, che ci ajuteranno ad haver zelo, cap. 12.	92
Qual' è il buono, e vero zelo, che piace a Dio, e quale nò, cap. 13.	96
D' un' altro mezzo per far bene i nostri ministri, che è tener la mira all' interiore dell' anime, e non all' esteriore, che apparisce di fuori, cap. 14.	106
D' un' altro mezzo per giovar a prossimi, ch' è diffidar di noi, e porre ogni nostra fiducia in Dio, cap. 15.	111
Dell' efficacia grande di questo mezzo di confidar in Dio, per conseguir gratie dalla sua mano, cap. 16.	122
Quanto dispiace a Dio la diffidenza, cap. 17.	129
Che non dobbiamo sgomentarci, nè perderci d' animo, ancor che vediamo, che si fa poco frutto ne i prossimi, cap. 18.	133

TRATTATO SECONDO.

De i voti essenziali della Religione, e delli grandi beni, che sono in essa.

CHe la perfettione del Religioso consiste nell' osservanza de' voti, che fa di povertà, castità, & ubbidienza, cap. 1. 146
 Perchè queste cose si fanno, e si confermano con voto, cap. 2. 151
 D'altri beni, & utilità grandi, che reca seco l' obbli-

l'obbligarfi con voti, cap. 3.	154
Per qual causa i Santi chiamano un'altro secondo battesimo, e martirio, questa azione di dar uno se stesso alla Religione per mezzo di questi tre voti, cap. 4.	157
Che la libertà non si toglie, nè si diminuisce co' voti, anzi si fa perfetta, cap. 5.	161
Dei grandi beni, che sono nella Religione, e della gratitudine, della quale siamo debitori a Dio, per haverci tirati ad essa, cap. 6.	165
Si prosegue la medesima materia, che s'è trattata nel precedente, cap. 7.	179
Della rinovazione de' voti, che usa la Compagnia, e del fine, e frutto, che con essa si pretende, cap. 9.	182
Si prosegue l'istesso, che s'è detto nel capitolo precedente, cap. 9.	188

TRATTATO TERZO.

Del voto della Povertà.

CHe il voto della povertà è il fondamento della perfettione Evangelica, cap. 1.	196
Del premio grande, che'l Signore dà a i poveri di spirito, cap. 2.	202
Che Dio paga i poveri di spirito non solo nell'altra vita, ma ancora in questa, cap. 3.	206
In che cosa consiste la povertà di spirito, cap. 4.	210
Dei Religiosi, i quali havendo lasciate cose maggiori, s'affettionano nella Religione a cose minori, cap. 5.	220
Di tre gradi di povertà, cap. 6.	225
D'alcuni mezzi per arrivare alla povertà di spirito,	
A 3	rito,

- rito, e conservarci in essa, cap. 7. 227
- D'un'altro mezzo, che ci ajuterà assai ad arri-
var alla povertà di spirito, & a conservarci
in essa, cap. 8. 235
- Si conferma quel che s'è detto con alcuni
esempj, cap. 9. 240
- A che cosa, e come il voto della povertà obbli-
ga il Religioso, cap. 10. 244
- Si dichiara, com'è contra il voto della povertà
il ricevere, o dar qualche cosa senza licenza
del Superiore, ancorchè quella cosa non
sia della casa, cap. 11. 251
- Si discende ad alcuni casi particolari, che so-
no contra il voto della povertà, cap. 12. 256
- Si risponde ad una obbjectione, con che si di-
chiara assai questa materia, cap. 13. 262
- Che il voto della povertà obbliga a peccato
mortale, e che quantità sarà bastante ad ar-
rivarvi, cap. 14. 268
- Se può il Religioso ricever denari per distri-
buirli in opere pie, senza licenza del Stipe-
riore, e quando peccherà in questo contra
il voto della povertà, cap. 15. 271
- Si conferma con alcuni esempj quel che s'è
detto, cap. 16. 278

TRATTATO QUARTO.

Della virtù della Castità.

- D**ell'eccellenza della virtù della castità, e
dei gradi, per i quali habbiamo da salir
alla perfettione di essi, cap. 1. 284
- Che per conservar la castità è necessaria la
mortificatione, e custodia de' sensi, special-
mente de' gli occhi, cap. 2. 290
- Che specialmente in questa virtù della castità
è ne-

è necessario far conto di cose picciole ,	
cap. 3.	293
Che specialmente nella confessione habbiamo	
da far conto di qual si voglia cosa, che sia	
contra la castità, cap. 4.	298
Quanto vehemente, e pericolosa sia la passione	
dell'amore, e quanto dobbiamo temer-	
la, cap. 5.	302
D'alcuni rimedii contra le tentationi disone-	
ste, cap. 6.	307
Che la penitenza, e la mortificatione della	
carne è molto proprio, e principal rimedio	
contra questa tentatione, cap. 7.	314
D'altri rimedii contro le tentationi disone-	
ste, cap. 8.	322
Del timor di Dio, cap. 9.	326
De i grandi beni, che sono in questo timor	
di Dio, cap. 10.	336
Si conferma quel che s'è detto con alcuni	
esempii, cap. 11.	341

TRATTATO QUINTO.

Della virtù dell'Ubbidienza.

D ell'eccellenza della virtù dell'ubbidien-	
za, cap. 1.	346
Della necessit�, che habbiamo della virt� del-	
l'ubbidienza, cap. 2.	355
Del primo grado dell'ubbidienza, cap. 3.	359
Del secondo grado d'ubbidienza, cap. 4.	367
Del terzo grado d'ubbidienza, cap. 5.	373
Dell'ubbidienza cieca, cap. 6.	398
Dell'ubbidienza, che dobbiamo haver nel-	
le cose spirituali, cap. 7.	388
Si conferma quel che s'� detto con alcuni	
esempii, cap. 8.	398
Da onde procede haver nella mente giudicii	

contra l'ubbidienza, e di quali mezzici va-
 leremo contra di effi, cap. 9. 405
 Si dichiarano tre ragioni, che dà l'Apostolo S.
 Paolo per ubbidire, cap. 10. 415
 D' un mezzo molto principale, & efficace per
 acquistare la perfettione della virtù dell'ub-
 bidienza, che è ubbidire al Superiore, come
 a Christo Signor nostro, cap. 11. 425
 Che questo mezzo d' ubbidire al Superiore,
 come a Christo, è necessario per acquistar la
 virtù dell'ubbidienza, cap. 12. 432
 D'altri grandi beni, che sono nell' ubbidire al
 Superiore, cap. 13. 437
 Che Dio piglia per sua l'ingiuria, e la mormo-
 ratione contra il Superiore, cap. 14. 440
 Che l'ubbidienza non esclude il proporre, & il
 modo, che in ciò si deve tenere, cap. 15. 445
 Della soverchia sollecitudine di quel che toc-
 ca al corpo, e quanto convenga fuggir in
 questo la singolarità, cap. 16. 455
 Si risponde allo scrupolo dell' obbligo d'haver
 cura della sanità, cap. 17. 463
 Si conferma quel che s' è detto, con alcuni
 esempi, cap. 18. 471

TRATTATO SESTO.

Dell' osservanza delle Regole.

DEl favore, e beneficio grande fattoci da
 Dio in cingerci, e fortificarci con Rego-
 le, cap. 1. 477
 Che la nostra perfettione consiste nell' osser-
 vanza delle regole, cap. 2. 481
 Che le nostre regole non obbligano a peccato,
 ma che non dobbiamo da ciò pigliar occa-
 sione di non osservarle, cap. 3. 485
 Che l' esser picciola la cosa, che la regola co-
 man-

- manda , non iscuſa , anzi accuſa maggior-
mente chi non l'oſſerva , cap. 4. 488
- Del gran danno , che riſulta dal far poco conto
delle regole , benchè ſia in coſe picciole ,
cap. 5. 492
- Dei grandi beni , che riſultano dall' oſſervar le
regole , e dal far conto di eſſe , benchè ſia in
coſe picciole , cap. 6. 497
- Si conferma quel che s'è detto , con alcuni
eſempj , cap. 7. 502
- D'alcune altre coſe , che ſogliono eſſer cauſa
di mancare nelle regole , e del rimedio per
eſſe , cap. 8. 508
- D'altri mezzi , che ci aiuteranno ad oſſervar
le regole , cap. 9. 514

TRATTATO SETTIMO.

Della chiarezza , con che ſi deve procedere co i
Superiori , e Padri ſpirituali , dando loro
intiero conto della coſcienza .

- Q**Uanto importi , e quanto neceſſario ſia il
procedere con chiarezza co i noſtri Supe-
riori , cap. 1. 523
- Di quanto gran quiete , e conſolatione ſia il
procedere uno col ſuo Superiore , e Padre
ſpirituale , con chiarezza ; & i beni , & utilità
grandi , che ſono in queſto , cap. 2. 532
- Che il manifefſtar le tentationi al Superiore , o
Padre ſpirituale , è mezzo molto efficace
contra di eſſe , cap. 3. 539
- Che neſſuno deve laſciar di manifefſtar le ſue
tentationi al ſuo Padre ſpirituale , per parer-
gli , che già ſà i rimedj , che gli ha da dare ,
cap. 4. 546
- Che neſſuno deve laſciar di manifefſtare le coſe ,
per parergli picciole , cap. 5. 549
- Si

- Si cominciano a sciogliere le difficoltà, che fanno impedir questa chiarezza, c. 6. 553
 Si scioglie la difficoltà principale, che suol' impedire questa chiarezza, cap. 7. 557
 Si risponde per un'altro verso alla difficoltà passata, cap. 8. 566
 Che siamo grandemente obbligati a Dio, per haverci fatto tanto facile, e tanto soave nella Compagnia il dar conto della coscienza; e delle cause di questa facilità, e soavità, cap. 9. 570
 Del modo che habbiamo da tenere in dar conto della coscienza, cap. 10. 576
 Si risponde ad alcuni dubbii risultanti da quel che s'è detto. 584

TRATTATO OTTAVO.

Della Correttione fraterna.

- C**he la correttione è segno d'amore, e del gran bene, che è in essa, cap. 1. 593
 Che la causa di non riceverfi in buona parte la correttione è la superbia, cap. 2. 599
 Degl'inconvenienti, e danni, che risultano dal non riceverfi in buona parte la correttione, cap. 3. 602
 Quanto importa il riceverfi in bene la correttione, & ammonitione, cap. 4. 605
 Si conferma quel che s'è detto con alcuni esempi, cap. 5. 612
 Della regola, e constitutione, che habbiamo nella Compagnia, di manifestar i mancamenti, & i difetti de i nostri fratelli immediatamente al Superiore, cap. 6. 615
 D'alcuni importanti avvertimenti in questa materia, cap. 7. 617

E S E R C I Z I O

D I P E R F E Z I O N E ,

E di Virtù Christiane.

T R A T T A T O P R I M O .

Del fine , & istituto della Compagnia di Gesù , e d'alcuni mezzi , che ci ajuteranno a conseguirlo , molto utili per tutti .

Qual sia il fine , e l'istituto della Compagnia di Gesù . Capitolo Primo .

Attende (a) tibi , & doctrinæ ; insta in illis . Hoc enim faciens , & te ipsum saluum facies , & eos , qui te audiunt . Attendi , stà attento a te , & anche alla dottrina , & ammaestramento dei prossimi ;

insisti con ogni diligenza nell'una e nell'altra cosa , perchè in questa maniera salverai te , & anche quei , che t'ascoltano . In queste due cose , che dice quivi l'Apostolo S. Paolo , consiste il fine , e l'istituto della Compagnia , come lo dicono le nostre costituzioni , e le Bolle Apostoliche : *Finis hujus (b) Societatis est , non solum salutis , & perfectionis propriarum ani-*

ma-

(a) 1. Tim 4. 16.

(b) 41. ex 2. par. 1.

marum cum divina gratia vacare; sed cum eadem impensè in salutem, & perfectionem proximorum incumbere. il fine della Compagnia è non solo attendere a sè, & al suo proprio profitto, e perfezzione con la gratia del Signore; ma anche attendere alla salute, e perfezzione de' prossimi, e questo non in qual si sia maniera, ma *impensè*, che è parola di vehemenza, d'efficacia, e di fervore, intensamente. La Compagnia ricerca huomini, i quali con fervore, con sforzo, e con grand'insistenza attendono a conseguire il fine della loro vocatione. E quivi dobbiamo notare, che si come noi altri non solo habbiamo d'attendere a salvarci, ma habbiamo da procurar di salvarci con perfezzione: così il nostro istituto vuole, e ricerca, che non ci contentiamo solamente d'ajutar i nostri prossimi a salvarsi, ma che procuriamo ancora, che vadano giornalmente profitando, & avanzando in virtù, e perfezzione. E così venghiamo ad esser avvertiti, che non habbiamo la mira ad haver gran numero di penitenti; ma in procurar, che quelli, che havremo, e maneggeremo, facciano molto profitto. Con l'istessa (c) diligenza, e sollecitudine, con che attendiamo al nostro proprio profitto, e perfezzione, habbiamo d'attendere al profitto, e perfezzione de' prossimi.

Per questo fine fù instituita la Compagnia in questi tempi di tanta necessità. Vidde il nostro Beato Padre Ignatio la Chiesa di Dio da una banda tanto provista di Religioni, che attendono al loro spiritual profitto, & al Coro, e culto divino; e dall'altra banda tanto bisognosa, & afflitta con l'heresie, e con altri travagli; & ispirato, e retto dallo Spirito Santo, istituì questa Religione, questo squadrone, e compagnia di soldati, acciochè come cavalli leggieri (co-

si

si diceva egli) stiamo sempre all'ordine per accorrere alle tumultuationi de' nemici, & alla difesa, & ajuto de' nostri fratelli. E perciò volse, che fusimo liberi, e sbrigati dal Coro, e da altri Ufficii, & osservanze simili: *Quoniam (d) messis quidem multa, operarii autem pauci.* Quel che s'hà da mietere è molto, e gli operarii pochi. Come potrà comportare il nostro cuore, che i nostri prossimi periscano, e se ne vadano all'Inferno, potendoli noi aiutare? S. (e) Chrisostomo dice: Se tu vedi che un cieco vada a cader in qualche fossa, gli porgi subito la mano: hor vedendo ogni gioino i nostri fratelli a rischio, & in punto di precipitarsi nell' abisso dell'Inferno, come ci potremo contenere, e lasciar di porger loro la mano?

Anche di quei Santi Padri del deserto, i quali erano stati chiamati da Dio alla solitudine, leggiamo (f) nelle Historie Ecclesiastiche, che quando vedevano la Chiesa esser afflitta, e perseguitata da' Tiranni, e da Heretici, & i fedeli esser bisognosi di dottrina, e d'ajuto, lasciavano la quiete dell'Eremo, & andavano attorno, e scorrevano per le Città, rispondendo a' gli Heretici, insegnando a' i Cattolici, & inanimando questi al martirio. Così si legge haver fatto il grand'Antonio (g) nel tempo di Costantino, & un'altro fatto' huomo chiamato Acepsemo, (h) il qual'era per avanti stato rinchiuso per lo spatio di sessant'anni, senza vedere, nè parlare ad huomo nato. E di molti altri leggiamo il medesimo; uno de' quali, chiamato (i) Asraates, diede all'Imperatore Valente una maravigliosa rispo-

(d) Matr. 9. 17. Luc. 10. 2.

(e) Chr. hom. 16. ad populum.

(f) Euseb. p. 2. l. 6. c. 3. (g) Anton.

(h) Acepsemus. (i) Asraates.

risposta sopra questo caso . Haveva ordinato questo Imperatore , che fossero scacciati i Cristiani non solamente da' Tempj , e dalle Città , ma anche da' monti , perchè in essi facevano le loro processioni , cantavano i loro Hinni , e lodavano Dio .

Questo santo huomo posponendo la sua quiete alla salute de i fedeli , lasciò la grotta , nella qual'habitava , e s'espone all' fatica di reggere , e custodire la greggia del Signore ; e mentre stava in questa cura , passò un giorno per la casa dell'Imperatore , e non mancò chi gli dicesse , che quello era Afraate , di cui tutti i fedeli facevano tanto capitale : onde l'Imperatore se lo fece chiamare , e gli disse : Ove vai ? & egli rispose : Vò a far oratione per il tuo Imperio . Allora disse l'Imperatore : Meglio sarebbe , che te ne stessi orando in casa tua , come sono soliti di far i Monaci : al che rispose quel prudentissimo huomo : Certo tu dici bene , che così converrebbe , se tu lo permettesti , e così l'hò fatto in tutto il tempo , che le pecorelle di Christo hanno goduto in pace i loro pascoli ; ma adesso , che stanno in gran pericolo d'esser depredate , ò mangiate da' Lupi , è necessario che si corra ad ogni banda per liberarle da perditione . Dimmi Serenissimo Principe , se io fussi una delicata donzella , e mentre stessi assisa a lavorare vedessi abbruciar la casa di mio Padre , che cosa vorrebbe il dovere che io facessi ? converrebbe forse che io me ne stessi quieta , e che per la mia tenerezza ne facessi passaggio , e non stimassi la destruttione della casa paterna , ò pur che correffi a cercare acqua per ismorzar la fiamma ? io tengo per certo che dirai , che questa ultima cosa sarebbe più ragionevole . Hor così è quel che hora occorre , ò Imperatore , perchè tu hai attaccato fuoco alla
casa

casa del nostro Padre celeste, e perciò noi altri, che stavamo in riposo, corriamo adesso con ansia per rimediare al pericolo.

San Chrisostomo in una Homilia, che fa, della sollecitudine che dobbiamo havere della salute de' nostri prossimi, porta un'altra bella similitudine per questo effetto. I marinari, che navigano per questo grande, e spatiofo mare, ancorchè vadano con vento prospero, e con gran bonaccia, e sicurezza; se veggono altri patir naufragio, benchè molto da lontano, senza guardare all'utile, & interesse proprio, compatiscono a quelli; s'avvicinano, si fermano, gettano ancora, ammainano le vele, e cominciano a buttare capi, e tavole, acciò quei che stanno per affogarsi, possino attaccarsi ad una di quelle cose, e salvarsi. Così dobbiamo far noi altri; perciocchè tutti navighiamo nel grande, e spatiofo mare di questa presente vita, nella quale sono molte onde, e tempeste, molti scogli, e secche, e così molti patiscono naufragio. Quando dunque vedrete (dice il Santo) che qualche altro navigante pericola frà l'onde, e le tempeste di questo mare, e che stà in pericolo d'andar a fondo, & annegarsi, lasciate subito i vostri negotii, e soccorrete, e porgete rimedio al vostro prossimo, perciocchè non ammette dilatione la necessità di colui, che comincia ad affogarsi.

Per quest'effetto dunque Dio Sig. N. pose in piedi la Compagnia in tempi tanto calamitosi, per soccorrere, e dar ajuto alla necessità particolare, nella quale la Chiesa si trovava; e lo fece con grandissima provvidenza, e con singolar clemenza. Gli Scrittori (k) dell'Historia Ecclesiastica notarono, & avertirono, e con molta ragione, che nell'istesso giorno, nel quale nacque
in

(k) Vvasella.

in Inghilterra Pelagio, per oscurar, e mettere sottosopra il Mondo co i suoi errori, nacque in Africa quel gran Sole della Chiesa Cattolica Agostino, per disfar co i suoi raggi, e splendori, le tenebre del malvagio, e perverso Heretico. Così (1) anche nota molto bene lo Scrittore della Vita del nostro Beato Padre Ignatio, che nell'istesso anno nel quale quel mostro infernale di Martino Lutero, levatafi la maschera, cominciò alla scoperta a publicar guerra contra la Chiesa Cattolica, predicando le sue bestemmie, & heresie, il che fu l'anno del mille cinquecento vent' uno; Dio Signor nostro ruppe la gamba ad Ignatio nel Castello di Pamplona, perrifanarlo, e di Soldato sgherro, e vano, farlo suo Capitano, e difensore della sua Chiesa contra Lutero. Dalchè si vede la provvidenza, e clemenza del Signore, che sempre hà havuta cura di mandar nuovi soccorsi, e rinfrescamenti alla sua Chiesa, nel tempo delle maggiori necessità di essa.

Profeguisce ivi molto bene, e molto diffusamente questo discorso l'istesso Autore, e và mostrando, come quando gli Albigeni, & altri Heretici più fieramente turbavano la pace della Chiesa di Dio, e le spine de i viti, e delle iniquità erano più cresciute, & affogavano il buon seme, che haveva buttato in terra il celeste Seminatore, mandò Dio al Mondo quei due Serafini, e lucerne del Cielo, S. Domenico, e S. Francesco; acciochè, e per sè stessi, e per mezzo de i loro figliuoli, e discepoli, resistessero a gli Heretici, stradicassero gli errori, correggessero i peccati, riformassero i costumi, illuminassero, e santificassero l'Universo col loro mirabile esempio, e dottrina, come effettivamente lo fecero i detti Santi Padri, e sin'al
gior-

(1) P. Pet. Ribadeneira l. 2. c. 18. vita P. N. 129.

giorno d'oggi lo fanno il loro figliuoli. Mandò Dio Signor nostro alla sua Chiesa le Religioni militari, e di cavalleria, nel tempo, nel quale essendo ella oppressa da' suoi nemici, bisognava difenderla con l'arme in mano. E l'istesso dobbiamo credere delle altre Religioni, e particolarmente della Compagnia, della quale andiamo hora trattando. Perchè nell'istesso tempo, che cominciò l'heresia di Lutero, la quale toglieva l'ubbidienza al Papa, negava la verità del Santissimo Sacramento dell'Altare, e toglieva la Confessione Sacramentale, Dio pose in piedi la Compagnia, la quale fa professione particolare d'ubbidir al Papa, di che i professi fanno particolar voto; & hà anche special cura di predicar questi santi Sacramenti di Confessione, e Comunione, e di esortar il popolo alla frequenza di essi, & alla riforma dei costumi. Si come il Capitan generale d'un'esercito, dopò attaccata la battaglia con il nemico, stà guardando con attenzione da qualche luogo eminente, come cammina la battaglia; & ove, e quando vede il pericolo, ivi, & allora provvede, hora facendo entrare per il fianco dritto una banda di cavalli leggieri, hora per il fianco manco una mano d'archibugieri: così Christo Signor nostro Capitan generale di questa militia Christiana, in tutti i tempi è andato guardando dall'alto Cielo le necessità della Chiesa sua, e conforme ad esse è andato mandando rinfrescamento di Dottori, e Capitani di Religioni, per rinforzar il suo esercito. In che risplendono grandemente la provvidenza, e la misericordia del Signore, il quale con una mano dà, ò permette la piaga, e con l'altra porge il medicamento. Hor questo è il fine, e l'istituto della Compagnia. E per questo ci hà chiamati Dio ad essa, come

come dice la Bolla Apostolica della sua confirmatione, cioè per difendere la nostra santa Fede Cattolica frà gli Heretici, dilatarla, e stenderla frà i Gentili, e per conservarla con l'opere buone frà i Christiani.

Dell' eccellenza di questa impresa di guadagnare anime, e del gran merito, e valore di essa.

Cap. II.

Questa impresa d'attendere alla salute dell'anime è tanto alta, e tanto sublime, che per essa il Figliuolo di Dio discese dal Cielo e si fece huomo, e per la medesima elesse gli Apostoli, facendoli di pescatori di pesci, pescatori poi d'huomini. Non v'è ufficio più alto di questo dice S. Dionisio Areopagita: *Omnium divinorum* (a) *divinissimum est cooperari Deo in salutem animarum*. L'ufficio, e ministero più alto, e più divino, che vi sia, è l'ajutar e cooperar con Dio alla salute dell'anime. E S. Chrisostomo dice: *Nihil ita* (b) *gratum est Deo, & ita cura, ut animarum salus*. Non v'è cosa più grata a Dio, nè della quale egli habbia più cura, che la salute dell'anime: si come l'Apostolo ad alta voce grida: *Qui omnes* (c) *homines vult salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire*. Et il Profeta Ezech. dice: *Numquid voluntatis* (d) *mea est mors impij, dicit Dominus Deus; & non ut convertatur à viis suis, & vivat*. Non vuol Dio la morte del peccatore, ma che si converta, e viva in eterno. Il Signore vorrebbe, che tutti si salvassero: e così chi ajuta in questo, fa la più alta cosa, e la più grata a Dio, di quante possono far gli huomini in questa vita: *Et si immensas* (e) *pecunias pauperibus eroges* (dice S. Chrisostomo) *plus tamen effe-*

(a) Dion. de coel. hier. c. 3. (b) hr. ho. 3. & 40. sup. Gen.
(c) 1. ad Tim. 2. 4. (d) Ez. 18. 23. (e) Chr. ho. 3. 1. ad Cor.

effeceris, si unam converteris animam. Ancorchè tu dii a i poveri tutta la roba tua, e questa sia più, che le ricchezze del Rè Salomone, e che i tesori di Creso, più è convertir una sola anima, che tutto questo. San Gregorio dice, che è maggior miracolo convertir un peccatore con la predicatione, e con l'oratione, che riscuscar un morto: *Majus est (f) miraculum predicationis verbo, atque orationis solatio peccatorem convertere, quam carne mortuum suscitare.* Et è più, e Dio più lo stima, che crear i Cieli, e la terra. Vedilo da quel che gli è costata l'una, e l'altra cosa: poichè il crear i Cieli e la terra non è costato a Dio, se non dirlo: *ipse (g) dixit, & facta sunt; ipse mandavit, & creata sunt:* ma quest'altra cosa gli è costata altro, che parole: l'ha fatta a spese del suo sangue, e della sua vita. L'Apostolo San Giovanni ci dichiara di quanta stima è presso Dio l'impiegarsi in guadagnar anime, o per dir meglio, ce lo dichiara l'istesso Christo in quelle parole, che disse di sè medesimo: *Propterea me diligit Pater, quia ego pono animam meam, ut iterum sumam eam.* Per questo il Padre mi ama, perchè dò, e metto la vita mia per gli huomini, per ripigliarla risuscitando, acciochè anch'essi risuscitino, e vivano meco eternamente. Ponderano quivi i Santi, che non disse, come havrebbe potuto dire: *Propterea me (h) diligit Pater, quia in principio omnia per me creavi:* Per questo il Padre mi ama, perchè nel principio creò per me tutte le cose: ma dice, che per questo l'amava il Padre, perchè metteva la vita sua per la salute dell'anime: per farci conoscere, che non v'è opera più accetta, e più grata a Dio,

(f) Greg 11. dial. c. 17. & hom. 29.

(g) Gen. 20. Pl. 32. 9. Pl. 48. 3. (h) Jo. 10. 17.

a Dio, di questa in questo medesimo modo S. Tomaso dichiara quel che un poco prima disse il medesimo Christo: *Sicut novit (i) me Pater, & ego agnosco Patrem, & animam meam pono pro ovibus meis.* Dice, che non solamente vuol dire, io conosco mio Padre con piena cognitione, com'egli conosce me; perchè questo già l'haveva detto, come si vede nel Capitolo undecimo di S. Matteo: *Nemo novit (k) Filium, nisi Pater; neque Patrem quis novit, nisi Filius:* ma che si come dimandandosi ad un buon figliuolo la ragione di quel che fa, risponde, io conosco mio Padre, come se dicesse, io sò il gusto, e la volontà sua: Così Christo nostro Redentore haveva detto poco prima, che come buon Pastore sarebbe morto per le sue pecorelle; e come se gli fusse stato dimandato: Per qual causa, Signore, offerisci la tua tanto pretiosa vita per cosa di così poco prezzo; risponde: *Ego agnosco Patrem:* Io conosco il mio Padre: come se havebbe detto: Io sò molto bene il gusto e la volontà del mio Padre, e l'amore, ch'egli porta a queste pecorelle: e perciò di molto buona voglia dò la vita mia per esse, perchè sò che questo è il gusto, e la volontà del mio Padre. Hor questo hà da muovere anche noi altri ad impiegarci volontieri nella salute dell'anime; il sapere, che questo è il gusto di Dio, e che la divina Maestà sua ama grandemente quella persona, che in ciò s'impiega. S. Grisostomo pondera (l) anche a questo proposito quel che Christo nostro Redentore disse a San Pietro, quando havendogli trè volte dimandato, se l'amava, a tutte trè gli replicò; Se m'ami, pasci i miei agnelli, e le mie pecorelle. Che fù quanto dirgli; Voglio ch'eserciti, e dichiarai l'amor, che

(i) S. Thom. Jo. 10. 16. (K) Matt. 1. 1. 27.

(l) Chr. ser. de B. Philogono, & de Nat. Dom. Jo. 21. 16.

che mi porti, nell'ajutarmi in questo negotio di salvar l'anime, ch'io hò redente col mio sangue.

Si conoscerà ancora l'eccellenza & altezza di questa opera, e quanto piace a Dio, dal gran premio, che ad essa corrisponde: il che si può veder primieramente nell' istesso Christo, poichè per quest'opera di dar la vita sua per gli huomini, dice l'Apostolo S. Paolo, che il Padre Eterno lo glorificò, & esaltò sopra tutte le cose: *Propter (m) quod & Deus exaltavit illum, & donavit illi nomen, quod est super omne nomen: ut in nomine Iesu omne genus flectatur, caelestium, terrestrium, & infernorum; & omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.* Gli diede un nome, che è sopra ogni nome, al quale s'inginocchiano i Cieli, la terra, e gli inferni. L'istesso dice il Profeta David: *De torrente (n) in via biber, propterea exaltabit caput.* Et il Profeta Isaja: *Si posuerit (o) pro peccato animam suam, videbit semen longævum.* Perchè pose la vita sua per i peccatori, e patì per essi tanti travagli, il Padre Eterno l'esaltò e glorificò tanto.

San Gregorio sopra quelle parole dell'Apostolo S. Giacomo: *Qui converti (p) fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit animam ejus à morte, & operiet multitudinem peccatorum;* dice: Se il liberar dalla morte corporale un' huomo, il quale benchè non muoja adesso, hà da morir dimani, merita gran premio, e guiderdone; che premio, e guiderdone meriterà quello, il quale libera un'anima dalla morte eterna, & è causa di farla vivere nella gloria eternamente, senza poterla giammai perdere?

Eserc. Rodr. Part. III.

B

e così

(m) Ad Phil. 2. 9.

(n) Ps. 109. 7.

(o) Is. 53. 10.

(p) Greg. L. 19. mor. c. 12. Jac. 5. 20.

e così la divina Scrittura non si contentò di dire, che haveranno la vita eterna quei, che predicano Christo, & insegnano a gli huomini la via della lor salute: *Qui elucidant (q) me, vitam eternam habebunt*. Ma aggiunge: *Qui ad iustitiam (r) erudiunt multos, fulgebunt quasi stelle in perpetuas eternitates*. Risplenderanno come Stelle in quella eterna perpetuità. Saranno colà in Cielo come una Luna, ò come un Sole. E per mezzo del Profeta Geremia dice Dio: *Si separaveris (s) pretiosum à vili, quasi os meum eris*. Se separerai la cosa pretiosa dalla vile; se separerai l'anima, che io tanto stimo, dalla viltà e bassezza del peccato, sarai come la mia bocca: è una frase, come quella che s'usa comunemente, cioè, gli voglio bene quanto a gli occhi miei, e quanto alla vita mia: hor in questa maniera Dio vuol bene a quello, ch'attende a convertir l'anime, & a cavarle da peccato. E cosa molto pretiosa nel cospetto di Dio un'anima, e perciò egli stima tanto l'ajutar l'anime.

Nella vita di S. Caterina da Siena (t) si trova scritto, che quando vedeva p. ssar per la strada qualche Frate de' Predicatori, usciva di casa, e baciava con gran devotione la terra, che il Predicatore haveva calcata: e dimandata una volta, perchè lo facesse, rispose, che Dio Signor nostro le havea data cognitione della bellezza dell'anime, che stavano in gratia; e perciò riputava tanto felici quei, ch'attendevano a questo negotio, che non poteva lasciar di mettere la bocca ove essi mettevano i piedi, e di baciare la terra che calcavano.

Hor a questa dignità, & a questa altezza ci hà innalzati il Signore; per questo ci hà chiama-

(q) Eccl. 4. (r) Dan. 12. 3 (s) Jer. 13. 19. (t) S. Cat. de Sen.

mati e tirati alla Compagnia: questo è il nostro fine, & istituto; essere cooperatore di Dio nella cosa più alta, e più divina, che è la salute dell'anime: *Dei enim (u) sumus adiutores*, dice S. Paolo: *Sic nos (x) existimet homo, ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei*. Ufficio Apostolico: ufficio, per il quale l'istesso Dio discese dal Cielo, e per il quale tenne per ben impiegato il suo sangue, e la vita sua: ufficio per il quale siamo chiamati figliuoli di Dio: *Beati (y) pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur*. Questi sono i pacifici, ch'il sacro Euangelio dice quivi, che sono beati, perchè saranno chiamati figliuoli di Dio. Dicono ivi S. Girolamo, (z) Teofilatto, & altri, che pacifici sono non solamente quei, che hanno pace con se stessi, riportando vittoria delle loro passioni, e quei che fanno paci & amicitie fra i prossimi; ma anche quei, che fanno paci & amicitie fra Dio, e gli huomini, convertendo con la loro dottrina i peccatori, e reconciliandoli con Dio. Beati dunque questi pacifici, perchè saranno chiamati figliuoli di Dio: inteso che questo fu l'ufficio del Figliuolo di Dio: *Pacificans (a) per sanguinem Crucis ejus, sive quæ in terris, sive quæ in caelis sunt*, dice l'Apostolo San Paolo: per questo discese il Figliuolo di Dio dal Cielo in terra, per reconciliar gli huomini con Dio; per far paci & amicitie fra Dio, e gli huomini. Per questo, nato ch'egli fù, gli Angioli gli cantano: *Gloria (b) in excelsis Deo, & in terra pax hominibus bonæ voluntatis*. Gloria sia a Dio nei Cieli, & in terra pace a gli huomini di buona volontà.

Da qui dobbiamo noi altri cavar per nostro profitto primieramente molta affettione, &

B 2 ap-

(u) 1. Cor. 3. 9. (x) 1. Cor. 4. 16. (y) Matt. 5. 9.
(z) Hier. Theoph. (a) ad Col. 1. 20. (b) Luc. 2. 14.

applicazione a i nostri ministerii; poichè sono tanto alti, e grati a Dio, etanto utili a i profimi. Secondariamente, una gran confusione d'haverci Dio chiamati ad una cosa tanto sublime, essendo noi quel che siamo, e vedendo, che nè anche di me solo rendo buon conto, e che per sopra più Dio m'abbia commessa, e posta nelle mani la salute, e perfettione d'altri. Questo è un maraviglioso consiglio, che ci dà quell'huomo Apostolico, e nostro Padre San Francesco (c) Xavier, come soldato vecchio, e di grand'isperienza, in una lettera ch'egli scrisse a i Padri, e fratelli di Portogallo; nella quale dice così: Fratelli miei v'avvertisco, che non mettiate mano all'ufficio, & a i ministerii alti, che havete, nè alla buona opinione, e stima, nella quale il Mondo vi tiene, se non per vostra confusione; conforme a quel detto del Profeta: *Exaltatus (d) autem, humiliatus sum, & conturbatus*. A quanto più alto stato & ufficio Dio v'hà chiamati, tanto più v'havete da humiliare. Un Padre molto antico, & insigne (e) in dottrina, & in virtù, dicea, che quando egli considerava il fine così alto della Compagnia, e risguardava sè stesso, si confondeva tanto vedendosi tanto insufficiente, & indegno, che non solamente non l'insuperbiva il vedersi chiamato a così sublime ufficio; ma che più tosto gli dava occasione di confonderfi, & humiliarfi maggiormente. Hor così dobbiamo far noi altri; in questa maniera non ci nuocerà lo stato alto, che habbiamo, nè l'opinione di santità, ch'il Mondo haverà di noi, nè l'honore, che per questo ci farà. Terzo, dobbiamo (f) da qui cavar l'attendere molto da vero al nostro proprio profitto; poichè

(c) S. Franc. Xav. (d) Pl. 67. 16.
 (e) P. N. Nat. (f) Cap. 4. & 5.

chè per trattar co' prossimi, e per giovar loro, e farli profittare, è necessatio gran fondamento di virtù, come diremo appresso.

Che questa impresa è di tutti quelli della Compagnia; e tutti hanno gran parte in essa, benchè non siano Sacerdoti.

Cap. III.

PErchè potrebbe talvolta alcuno restare sconsolato, parendogli, che questo fine, del qual'abbiamo detto, sia solamente de i Sacerdoti, che confessano, e predicano, & attendono immediatamente a questi ministerii col prossimo: per consolatione di quei, che fervono, & ajutano negli ufficii temporali, & esteriori, dichiareremo quivi, come questo fine & impresa è di tutti quelli, che stanno nella Compagnia, e non de i Sacerdoti, e di quei che studiano solamente: acciò tutti sappiano a che cosa s'ordinano le loro fatiche, di qual si voglia qualità elle si siano, & il valore e merito di esse, e così vi s'inanimino maggiormente. Tutti noi altri facciamo un corpo, una Religione, una Compagnia; & il fine di tutto questo corpo, e Compagnia, è quello, che habbiamo detto, cioè, non solo attendere a sè stesso, & al proprio profitto, e perfectione con la gratia del Signore; ma anche attendere alla salute e perfectione de i prossimi.

Hor per poter conseguire, & arrivare a questo fine proprio della nostra Religione, è necessario, che alcuni siano Predicatori, alcuni Confessori, alcuni Lettori, & alcuni Coadiutori, i quali ajutino negli ufficj esteriori. Si come nella guerra per conseguir la vittoria è necessario, che alcuni combattano, & alcuni restino alle bagaglie, e questi ajutano gli altri

a combattere, & a conservare la vittoria, e non meritano minor premio e guiderdone, che quei che stanno combattendo; ma come disse David: *Aequa pars (a) erit descendentis ad praelium, & remanentis ad sarcinas, & similiter dividet.* S' hà da far ugual parte delle spoglie, a chi resta in guardia delle bagaglie, & a chi combatte. E dice ivi la divina Scrittura, che questo rimase per legge in Israele. E con ragione, perchè tutto è un'esercito, e tanto necessarii sono per conseguire la vittoria gli uni, quanto gli altri; perchè i combattenti non havrebbono potuto combattere, se gli altri non fussero rimasti alla guardia delle bagaglie. Hor così passa la cosa anche quivi. Tutti facciamo un corpo, un'esercito, una compagnia, e squadrone di soldati di Cristo, per questa impresa della conversione dell'anime; nè potrel'be questo predicare, nè quello confessare, nè l'altro leggere, nè studiare, se non vi fusse chi rimanesse alla cura delle cose temporali. E così chi attende a queste, aiuta anche a predicare, a confessare, & a guadagnare anime, & hà parte nella vittoria, e nel frutto che si fa. S. Agostino dice, che quando gli altri lapidavano S. Stefano Protomartire: S. Paolo, il quale custodiva i vestiti loro, faceva più di tutti: perchè stava alla guardia de' vestiti di tutti essi. Non si contentò (dice) di lapidarlo lui con le sue mani, ma per lapidarlo con le mani di tutti, volse custodire i vestiti di tutti: *Ut enim esset (b) in omnium lapidantium manibus, ipse omnium vestimenta servabat, magis serviens omnes adjuvando, quam suis manibus lapidando.* Hor se diciamo questo per il male, meglio lo potremo dire per il bene, perchè Dio è più inclinato al premiare, che al castigare.

II

(a) 1. Reg. 3. 24.

(b) Aug. ser. 14. de SS. prim. d. de conv. S. Pauli.

Il P. Maestro (c) Avila in una lettera, che scrisse à due Sacerdoti, che stavano per entrar nella Compagnia, con tutto che già fossero operarii, e venissero alla Compagnia, che di ciò fa professione; dice loro, che non ponghino gli occhi nell'ajutare i prossimi, nè s'inquietino, ancorchè non siono possiti in questi ministerii; e ne rende la ragione, che habbiamo detta; perchè nella Compagnia ciò che si fa, sin al lavar le scode'lle, (dice egli) è guadagnar anime: perchè come il fine di questa Religione è guadagnar anime, e della conservazione & aumento di essa dipende un gran profitto di quelle; tutto quel che v'è ordinato alla conservazione & aumento di questa Compagnia, benchè sia l'esercitio de gli ufficii più bassi, & humili, è convertir l'anime, e si deve fare con gran consolatione. Di maniera, che come membri, che siamo di questo corpo, e di questa Religione, facendo ciascuno l'ufficio e ministero suo, ajuta al frutto, & al profitto, che si fa in essa; e così partecipa di tutte le conversioni, & opere buone, che si fanno in tutta l'universale Compagnia.

Et il nostro Padre (d) nelle Costituzioni lo dichiara espressamente de i Coadiutori temporali; onde ciascuno ha da star sene molto contento e consolato nel suo ufficio, stimando per gratia grande del Signore l'esser membro di questo corpo della Compagnia, nella quale la divina Maestri sua è tanto servita, e l'anime sono tanto ajutate. Di maniera, che nella Compagnia ogni cosa è convertir anime; l'esser cuoco, l'esser portinaro, l'esser Sagrestano, &c. perchè il fine di esser convertir anime, e qual si voglia, che ajuta la Compagnia, dà ajuto a questo fine.

Si vede ciò più chiaramente con questa ragione, che se solamente quei, che predicano, confessano, e trattano immediatamente co i prossimi, se ne portassero questa gloria, & ad essi soli s'havesse da attribuire il frutto, che si fa ne i prossimi; quei che più ragione havrebbono di vivere sconsolati nella Compagnia, sarebbono i Superiori; perchè sono quelli, che meno possono attendere a questi ministerii particolari, come il Generale, & i Provinciali, i quali hanno ben che fare in visitare le Provincie, e rispondere a lettere e negotii, senza restar loro tempo per impiegarsi in altro modo nel bene & utilità de i prossimi. Ma fa più il Superiore in ajuto de i prossimi col far bene l'ufficio suo, e con l'haver soprintendenza a gli operarii, che stanno sotto la cura, e governo suo, acciò tutti procedano, come devono, che se confessasse, ò predicasse, come un particolare. Nella maniera, che il maestro, o soprintendente d'un'opera, fa più, che nessun'operario particolare, tenendo cura, che tutti facciano il lor dovere. Et il Capitano nella guerra fa più, dando ordine in quel che s'hà da fare, che se combattesse come un particolare soldato; anzi fa quel che fanno tutti, perchè stà ajutando, & indirizzando tutti, e così à lui si attribuisce la vittoria. Hor in questo modo quello, che stà nella Sagrestia, e quello, che stà nella Porteria, e negli altri ufficj, guadagna anch'esso le anime, che guadagna il Predicatore, & il Confessore, perchè ce li ajutano, disoccupandoli, acciò possino esercitarsi ne i loro ministerii, il che altrimenti non potrebbero fare.

Questo è esser un corpo, & esser tutti membri di questo corpo. Si come i membri del corpo non hanno tutti un medesimo ufficio,

cio, ma ciascuno ha il suo, e l'ufficio, che fa ciascuno membro, non lo fa per sè solo, ma per tutto l'huomo; perciochè nè i piedi camminano per essi soli, nè le mani lavorano per esse sole, nè la bocca mangia per essa sola, ma per tutto l'huomo; e così si dice di tutti gli altri membri. L'istesso è in questo corpo mistico della Religione. Questa è una metafora, e similitudine, che l'Apostolo San Paolo apporta per questo medesimo fine, trattando della Chiesa. Si come il corpo (c) essendo uno, hà molti membri, e tutti cotesti membri fanno un corpo; nè perchè il piede non sia mano, nè l'orecchia sia occhio, lasciano d'esser membri del corpo; anzi fù necessario, che fusse così, perchè se tutto il corpo fusse stato occhi, (dice S. Paolo) ove sarebbe stato l'udito? e se tutto fusse stato orecchie, ove sarebbe stato l'odorato? Dio però ordinò in tal maniera i membri, che l'uno habbia bisogno dell' altro, perchè gli occhi hanno bisogno delle mani, & il capo dei piedi, nè può dir loro, levatevi di là, che non hò necessitá di voi altri: *Non potest autem oculus dicere manui, opera tua non indigeo, aut iterum caput pedibus, non estis mihi necessarii*. Così è (dice S. Paolo) nel corpo mistico della Chiesa.

Alcuni furono da Dio fatti Apostoli, altri Profeti, altri Dottori, altri Prelati, e Superiori, altri ebbero da lui gratia di risanar infermi, altri il dono delle lingue. E necessario che nella Chiesa vi siano diversi ufficii, e diversi gradi; ma ogni cosa è uno spirito di Dio, & ogni cosa s'ordina per un medesimo fine, cioè per l'utilità e profitto de' prossimi. Hor così è anche nel corpo della Religione. Non possono tutti esser occhi, nè lingue, nè orecchie, nè

B 5

pos-

possono tutti esser Superiori, nè Predicatori, nè Confessori: bisogna che nel corpo vi siano anche mani, e piedi; nè possono dirli occhi alle mani, nè il capo a i piedi. Non hò necessit  di voi: perch  tutti questi ufficii sono necessarii per conseguire il nostro fine. E cos  il frutto, che si fa nella Compagnia, lo fanno tutti.

Secondariamente, ajutano, e devono ajutare tutti quelli della Compagnia, cos  Fratelli, come Padri, alla salute de l'anime, non solamente nel modo che s'  detto, e con l'esempio della loro buona e santa vita, che (come diremo apresso)   un mezzo molto principale, e molto efficace per questo; ma anche con le parole, conversando, e trattando familiarmente co i prossimi cose buone, e giovevoli a la salute delle loro anime: che   uno de i mezzi, co i quali si fa gran frutto ne i prossimi. E cos  il nostro (f) Padre nella settima parte delle Constitutioni, ove tratta de i mezzi, co i quali habbiamo da ajutare i prossimi, mette questo per uno dei principali: e lo mette per generale; tutti quelli della Compagnia devono procurar d'usarlo, ancorch  siano fratelli Laici, e di essi fece espressa menzione; & acciocch  lo sapessimo, e lo mettessimo meglio in pratica, ci fu posto nelle Regole. Tutti (dice) conforme (g) all'ostato loro, presentandosene occasione, si sforzino di giovar con pie conversationi al prossimo, e di consigliarlo & esortarlo all'opere buone, specialmente alla Confessione. Si che non solamente il Predicatore, & il Confessore, ma anche lo Spenditore, il Procuratore, il Portinaro, e quello che accompagna, hanno da procurare d'ajutare i prossimi con buone conver-

(f) 7 v. Conf. c. 4. par. 8. (g) C. 6. ex. par. 1. n. 71. com.

versationi, trattando subito con essi cose giovevoli all' anime loro; con uno della devotio-
ne del Rosario, con l'altro di non giurare, con
l'altro di confessarsi, con l'altro che cammi-
ni un poco più avanti, d'esaminare ogni sera la
sua coscienza. E così sappiamo, che alcuni fra-
telli Laici hanno fatto co i loro buoni ragiona-
menti, e conversationi, gran frutto in quelli,
coi quali trattavano; e che hanno tirati molti
alla Confessione, e guadagnate molte anime a
Dio, e forse più, che alcuni Predicatori, e
Confessori.

Terzo, ajutano anche tutti alla conversione
dell' anime con orationi, che è uno de i mezzi
principali per questo, come diremo appresso.
E questo (h) è mezzo anche di tutti. Molte
volte si penserà il Predicatore, & il Confesso-
re, e quello che va ad ajutare a morire, che
fà egli il frutto; e forse lo fà il compagno, il
quale stà raccomandandolo a Dio, ovvero il
cuoco, il quale si disciplinò la notte preceden-
te alla Predica, chiedendo a Dio la conversio-
ne di qualche anima. O quanti figliuoli spiri-
tuali hanno da levare i Coadiutori a i Predica-
tori, & a i Confessori, i quali si pensano, che
fiano il loro; e nel giorno del divino Giudicio
si vedrà, che non sono il loro, ma de' Coadi-
utori: E che Giuseppe non è altro, che Padre
putativo del fanciullo: *Ut (i) Putabatur filius*
Ioseph. Pajono figliuoli spirituali del Predica-
tore, ò del Confessore, e si pensò no gli huo-
mini, che quei sono i loro Padri spirituali; e
dopo si troverà, che sono figliuoli delle lagri-
me, e figliuoli dell' oratione del fratello Coad-
jutore: *Donce sterilis (k) p perit plurimos &*
qua multos habebat filios infirmata est. Quello,
che pareva sterile, avrà molti figliuoli: e quel-

E 6 10

Io che haveva nome di Padre, e pareva che haveſſe molti figliuoli, ſi troverà forſi non haverne alcuno. *Lazare (l) ſterilis, quæ non parit: erumpe, & clama quæ non parituris: quia multi filii deſerta magis quàm ejus quæ habet virum.* Rallegratevi voi altri, che parete ſterili, che ſe fate quel che dovete, potrà eſſere, che habbiate più figliuoli ſpirituali che i Predicatori, e Confeſſori, e vi maravigliarete poi di trovarvi con tanti figliuoli. *Et dices (m) in corde tuo, dice il Profeta Iſaia, quis genuit mihi iſtos? ego ſterilis, & non pariens, & iſtos quis enutrivit?* E dirai; chi mi hà generati queſti figliuoli? Io non ſono Predicatore, io non ſon Confeſſore, io non ſono huomo di lettere, e queſti chi me gli hà dati? Sai chi? L'oratione, i ſoſpiri, le lagrime, i gemiti: *Deſiderium (n) pauperum exaudivit Dominus. Voluntatem (o) iumentum ſe faciet, & deprecationem eorum exaudiet.* Dio eſaudisce i deſiderii, & i ſoſpiri de i poveri. L'oratione de gli humili penetra i Cieli. Dio condeſcende alla volontà di quei, che lo temono, e concede loro quel che dimandano. Queſto è quel che dà tanti figliuoli a colui, che pareva ſterile, e non haveva nome di Padre. Di queſto diceva il P. (p) Franceſco Xavier, che ſi havevano da val. re i Predicatori, & i Confeſſori, coſì per non ſtimarſi da più de i loro fratelli, parendo loro di fare, e faticare più; come per ſtare in maggior unione, e carità fra di loro.

Di più hanno i fratelli un' altro vantaggio in queſto, & è, che facendo eſſi frutto nell' anime de' proſſimi nel modo che habbiamo detto, ſtanno più ſicuri, che i Predicatori, che i Confeſſori, e che i Lettori, perche il Predicatore,

& il

(l) Ad Gal 4. 27. & 1ſ 54. 1. (m) Il 49. 21.

(n) Pf. 9. 8. (o) Pf 144. 19.

(p) Lib 6. c. 16. vita Franc. Xavier.

& il Lettore stanno in gran pericolo di vanità; & il Confessore in gran dubbio, se erra, ò fa bene; & oltre di ciò questi ministerii recano seco gran sollecitudini, & intrichi; tanto che alcune volte per soddisfar ad essi la persona si scorda, e trascura di sè stessa, e del proprio suo profitto. Ma i fratelli hanno il lor negotio, il lor merito, & il lor guadagno sicuro, perchè sono liberi da cotesta vanità, & anche da coteste sollecitudini, e scrupoli. Di maniera, che sempre stanno con noi altri al guadagno, e molte volte hanno in esso la maggior parte; e non stanno con noi alla perdita, ma questa è tutta nostra. Piaccia al Signore, che alle volte non avvenga, che il Predicatore se ne porti la vanagloria, & il fratello tutto il bene, e frutto, che si fa: perchè questo non sarebbe buono spartimento; ma che tutti godiamo del frutto della nostra fatica, facendo sempre tutte le cose a maggior gloria di Dio.

*Quanto necessario sia per questo fine fondarci
prima molto bene in virtù.*

Cap. IV.

Queste due cose, che habbiamo dette, di profittare, e giovare à se stesso, & aiutare, e giovare al prossimo, fanno un medesimo fine nella Compagnia: perchè stanno talmente congiunte, e connesse, che l'una è ordinata per l'altra, & aiuta, & è necessaria per essa. E così vediamo, che la Compagnia usa mezzi per il profitto de i suoi, differenti da quelli che usano altre Religioni, le quali non hanno per istituto l'ajutare i prossimi. Il N. Beato (a) Padre Ignatio diceva, che se egli
ha-

(a) Lib. 5. Cap. vita B. M. Ig.

havesse havuto risguardo solamente a Dio, & al nostro profitto particolare, havrebbe ordinato nella Compagnia alcune cose, che lascia-
va d'ordinare, per il risguardo che aveva a i
prossimi per amor del medesimo Dio. Es'egli
havesse risguardato a sè solo, dice, che sene sa-
rebbe andato per le strade ignudo, pieno di
piume, e di fango, per burlarsi del Mondo, e
per dar occasione al Mondo di burlarsi di lui;
ma che il desiderio grande, che aveva d'aju-
tare i prossimi, reprimeva in esso quest'effetto
d'humiltà, e faceva che egli si trattasse con
l'autorità e decenza conveniente all' ufficio,
e persona suo, e che lasciasse stare queste mor-
tificazioni straordinarie. E s'egli fusse andato
di tro al gusto suo, alla sua inclinazione natu-
rale, & al frutto spirituale che cavava dal
cantare, dice, che havrebbe istituito Coro
nella Compagnia: ma che lasciò di farlo, per-
chè il Signore gli aveva insegnato, che di noi
altri si voleva servire in altri ministerii, & eser-
cizii differenti. Pretendendo (b) la Compagnia
non solo il proprio profitto, ma anche quello
dei prossimi, ci dà talmente i mezzi necessari
per il profitto nostro particolare, che i mede-
simi ci dispongano, e ci facciano più habili ad
ajutare e giovare a i prossimi. E vuole an-
ora, che talmente attendiamo, e c'impiegchia-
mo in ajutare i prossimi, che questi istessi mi-
nisterii siano mezzo per il nostro profitto: E
che sappiamo, che nel farli bene stà il nostro
avanzo & aumento in virtù, & in perfettio-
ne. Di maniera, che (c) i ministerii, che
esercitiamo co i prossimi, dovemo noi pigliar-
li come mezzi per il proprio nostro profitto.
E la gratia, & ajuto, che il Signore ci dà, per
far avanzo, e profitto, è in ordine a i pros-
mi,

mi, acciochè in questo modo potiamo meglio aiutarli, e giovar loro; e se non c'impieghiamo in questo, meritiamo che si secchi il fonte, e la corrente de i doni di Dio: atteso che per questo corre, e questa è la gratia della vocatione. Si come l'innalzar Dio Giuseppe, e l'intronizzarlo nella sedia dell'Egitto, & il dargli i doni, che gli diede, non fù per la propria autorità, & utilità sua; ma per il bene, & utilità de i suoi fratelli, e del popolo suo: *Pro salute* (d) *enim vestra misit me Deus ante vos*. Così anche hà chiamato Dio noi altri a questo stato, e ci fa in esso tante gratie, per bene, & utilità de nostri fratelli. E perciò Christo ci paragona alla luce, & alla Città, la cui utilità è per altri.

Ma diciamo di ciascuna di queste parti separatamente, benchè sempre in ordine all'altra. Primieramente, è cosa certa, che per poter uno aiutare e giovare all'altra i prossimi, è necessario, che prima ajuti e gioviala a sè medesimo. E così l'Apostolo mette questo nel primo luogo, come fondamento di tutto il resto: *Attende (e) tibi*. La prima cosa hà da essere l'attendere la persona a sè stessa, e battere molto da vero nel suo proprio profitto: *Attingit à fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter*: Dispone tutte le cose soavemente. E per mostrare, che colui è l'autore delle une, e dell'altre, vuole, che nelle opere di gratia s'offervi il medesimo ordine, che s'osserva in quelle di natura; ne l'equale dicono i Filosofi, che *Omne simile generat sibi simile*: Una cosa simile genera un'altra simile. Oltre le cause generali, come il Sole, & i Cieli, vediamo che per la productione delle cose naturali si ricerca un'altra causa agente immediata della

ma-

(d) Gen. 45. 9.

(e) 1. Tim. 4.

medesima specie, acciò così habbia la forma, che hà da trasfondere ad altri soggetti. Un fuoco produce un'alro fuoco, una luce un'altra luce: hor nell' istessa maniera nelle cose spirituali, per mettere in altri la forma dell' humiltà, della pazienza, della carità, e dell' altre virtù, vuole Dio, che la causa immediata, della quale egli si serve come d' istomento, cioè il Predicatore, il Confessore, sia humile, paziente, e caritativo. In oltre, si come nelle cose naturali vediamo, che una pianta, una lattuca non produce semenza, mentre è piccola; ma dopò che è fatta grande, & è arrivata alla sua perfettione, allora comincia a gettar la semenza, acciò si faccia la multiplicatione d' altre; così nelle cose spirituali, e di grazia, vuole Dio, che prima la persona sia molto approfittata, e cresciuta in virtù, e sia huomo perfetto, per generar figliuoli spirituali ad esso Dio, e per poter dire con San Paolo: *In Christo (f) Iesu per Evangelium ego vos genui.*

Perciò la Compagnia la prima cosa, che tratta, è dell' attendere a sè stessi, & al proprio profitto: in questo vuol prima fondar molto bene i suoi. Per questo effetto si usa tanta probatione nella Compagnia: due anni di novitiato subito nel principio, prima degli studii, e finiti questi, gli rimette un'altra volta al fuoco, & al modello, & hanno un'altr' anno intero di probatione, acciochè se per forte lo studio, e la speculatione hà seccato, ò intepidito alquanto lo spirito, e la devotione. si tornino a rifare, già che hanno da cominciar a trattar co i prossimi, e non trattino di cosa di spirito senza spirito. E dopoi ancora pare, che mai finiamo d' esser novitii, e si differisce la

la professione per tanti anni, che quasi tutta la vita se ne passa in novitiato, & in probationi, prima che la Compagnia gradui uno per operario di essa. Questo si fa, perchè se gli hanno da confidar gran cose, e così è necessario provarlo molto, e far prima isperienza di quanto pesa, e vale: hà da esser posto in cose alte, & in maneggio di fare altri non solamente buoni, ma perfetti: onde è necessario, che egli sia perfetto. Dal che si vedrà, quanto grande inganno è quello di coloro, a i quali pajono lunghe queste probationi, imaginandosi anche alle volte di perder tempo in esse, desiderosi di vedersi hormai nell'ufficio della Predicatione, e di trattar co' prossimi: onde subito, che nell'Oratione hanno un poco di divotione, ò un buon pensiero, si trovano predicando. Il Santo Abbate Effrem piange questa cosa, e dice, che questo non è spirito di Dio, ma spirito di superbia, e di vanità. Venisti (dice egli) ad esser ammaestrato, & istruito nella Religione, & appena hai cominciato ad imparare, e già vuoi insegnar' altri? *Antequam (g) doceatur docere appetit; priusquam discat, jura legesque ferre ambit; antequam syllabas jungere noverit, philosophatur; priusquam corripi sustineat, corrumpit.* Ancora non sai compitare, e vuoi esser già maestro di scuola. Ancora non sai sopportar una riprensione, nè ricevere un ricordo, che ti è dato, e vuoi già riprendere, e dar consigli e ricordi agli altri.

San Gregorio nel Pastorale tratta molto bene questo punto, e lo vada dichiarando con alcune similitudini manuali: *Admonendi (h) sunt isti, ut considerent, quòd pulli avium stante penarum perfectione volare appetant, unde ire in*
alia

(g) S. Ephrem ser. de vita & exercit. moral.

(h) Greg. 3 p. pastoralis admonitio 26.

alta cupiunt, inde in ima merguntur. Bisognà (dice) ammonir costoro, che avvertiscano, e considerino, che i pulcini de gli uccelli, se vogliono volar prima, che siano cresciute loro l'ale, in cambio di salir in alto, caderanno a basso: *Admonendi sunt, ut considerent, quod structuris recentibus, necdum solidatis, si lignorum pondus superponitur, non habitaculum, sed ruina fabricatur.* Hanno anche seconariamente da avvertire e considerare, che se le mura, e le fabbriche si caricano di peso, mentre sono ancora fresche, tutto l'edificio caderà, & in cambio di alzar la fabrica, si armeranno rovine. Bisogna laiciar seccar le mura, e che l'opera s'affodi bene, per poter sostener il peso, del quale s'hà da caricare: *Admonendi sunt etiam ut considerent, quod conceptus soboles famina, si prius quàm plenè formentur, proferant, nequam domos, sed tumulos replent.* Terzo (dice) avvertiscano ancora, e considerino, che se le donne mandano fuori le creature avanti tempo, e prima che siano del tutto ben formate, non empiono le caie d'huomini, ma sì bene le sepulture di morti. E necessario gran fondamento di virtù, e mortificatione, per trattar co i prossimi; e quando questo non vi sia, sarà maggior il pericolo, che l'utile, & il frutto. Più facilmente attaccheranno essi a noi altri il male, che noi ad essi il bene.

Quinci è (dice San Gregorio) che l'istesso Christo, essendo la sapienza del Padre Eterno, & havendola tanto perfettamente nell'istante della sua concettione, quanto dopoi; non volse cominciar a predicare fin all'età di trent'anni, e prima di dar principio ad essa si ritirò nel deserto a digiunare, & ad esercitarsi in altre asprezze corporali, & ad esser tentato dal Demonio: per dar'èempio a noi altri della gran
pre-

preparatione, e perfettione, che si ricerca per così alto ministero: che quanto a lui non aveva necessità alcuna di queste preventionì, e preparationi. E pondera ivi molto bene quel che dice di esso il sacro Evangelio, quando essendo di dodeci anni se nè restò in Gerusalemme: *Invenērunt illum (i) in Templo, sedentem in medio Doctōrum, audientem illos, & interrogantem eos.* Avvertite (dice) e ponderate attentamente, che essen lo Giesù Christo di dodeci anni, lo trovarono la Madre e Giuseppe nel Tempio, sedente in mezzo dei Dottori, non insegnando, ma ascoltando, & interrogando: per insegnar a quello, che è fanciullo, e nero, & imperfetto nella virtù, che non ardisca di metterfi ad insegnare, nè di pigliar prima del tempo un' officio tanto alto; poichè esso in quell'età non volse insegnare, ma udire, & interrogare; essendo pur quello, che dava il sapere, e la scienza a quei Dottori, come vero Dio ch' egli era.

Quindi ancora è (dice San Gregorio) che havendo egli ordinato a i suoi Apostoli, e Discipoli, ch andassero a predicar l' Evangelio per tutto il Mondo, e potendo dar loro subito la virtù e perfettione necessaria per tal ministero, non glie la diede; nè volse, che essendo così deboli, & imperfetti, predicassero; ma disse loro: *Vos autem (k) sedere in civitate, quoadusque induamini virtute ex alto.* Trattenevi nella città fin a tanto, che venga sopra di voi lo Spirito Santo. Tutto questo per mostrar a noi altri la necessità che v'è d'esser molto ben fondati in virtù, humiltà, e mortificazione, per poter uicir'a trattare co i prossimi con frutto e utilità loro, e senza danno nostro.

San

(i) Luc. 2. 46. (K) Luc. 24. 49.

San Bernardo porta a questo proposito quel luogo de i Cantici: *Soror (l) nostra parva, & ubera non habet*. La nostra Sorella è piccola, e non hà manimelle: non hà ancora latte per poter allevare figliuoli. Dichiarà, & applica queste parole alla Chiesa, prima della venuta dello Spirito Santo; e dice, che allora la Chiesa era piccola, e non haveva mammelle, nè latte per allevare figliuoli spirituali, sin' a tanto, che venne lo Spirito Santo, il quale riempi gli Apostoli, & i Discepoli de i doni, e gratie sue, e diede loro latte in abbondanza: *Repleti sunt (m) omnes Spiritu Sancto, & ceperunt loqui variis linguis magnalia Dei*. Allora ripieni di Spirito Santo parlavano, e dicevano cose maravigliose, e convertivano le genti a migliaia. Se dunque vuoi far frutto nell'anime, & allevare figliuoli spiritali a Dio, è necessario che habbi molto piene, e molto ben proviste le tue mammelle di buon latte: l'una di molta virtù, e l'altra di molto buona e sana dottrina.

San Girolamo sopra quel luogo dell'Ecclesiaste: *Si repleta (n) fuerint nubes, imbrem super terram effundent*: dice che i Predicatori sono nuvole, perchè si come le nuvole hanno in sè l'acqua, e bagnano la terra: così i Predicatori sono quelli, ch'hanno in sè l'acqua della dottrina dell'Evangeliio, e con essa inaffiano i cuori secchi de gli huomini. E così dice S. Girolamo, che questo è il castigo, col quale Dio minaccia la sua vigna per i suoi peccati, per mezzo del Profeta Isaia: *Et nubibus (o) mandabo, ne pluant super eam imbrem*. Comanderò alle mie nuvole, che

(l) Bern. Cant. 8. (m) Act. 2. 4. & 11. (n) Eccl. 11. 3.
Idem dicit Hier. Is. 1. & Pl. 31. sup. illud, & veritas
tua usque ad nubes.

che non piovino sopra di essa. Il ritenere Dio la pioggia della sua parola, e non mandar Predicatori, ovvero permettere, che i Predicatori siano tali, che non predichino ad utilità, è uno de i grandi castighi, con che Dio suol castigar il suo popolo. Quando dunque queste nuvole saranno molto piene di questa pioggia celeste, (dice S. Girolamo) potranno piovere, e spargere l'acqua loro sopra la terra, e dire: *Audiat terra (p) verba oris mei: concrescar ut pluvia doctrina mea, fluat ut ros eloquium meum, quasi imber super herbam, & quasi stilla super gramina*. Allora potranno far fertile la terra, mollificar & intenerir i cuori de gli huomini, acciochè diano frutto d'opere buone. Ma se le nuvole non hanno acqua, che farà? Sai che? quel che dice il Sant' Apostolo Taddeo nella sua Epistola Canonica: *Hi sunt (q) nubes sine aqua, quae à ventis circumferuntur*. Si come le nuvole senz' acqua per esser tanto leggiere, e per non haver in sè peso, nè sostanza, sono facilmente trasportate dal vento in questa parte, & in quella; così se tu non sei molto pieno e provisto di virtù, e d'humiltà, e di mortificatione, ti porterà dietro a sè il vento della vanità, e della riputatione, e dell' altre passioni & affezioni del Mondo, come nuvola senza acqua, e senza peso: e per questo, non ti servirà ad altro l'esser nuvola, e l'haver ministerii & ufficii alti, che a fatti esser più vano, & ad esser trasportato da tutti i venti.

Sant' Agostino trattando de' ricchi dice: *Difficile (r) est, ut non sis superbas qui dives est*: E difficil cosa, che chi è ricco non sia superbo. *Nihil est enim, quod sic generent divitiae, quamodo*

(p) Deut. 32. 1. (q) Taddei 1. 72. (r) Aug. lib. 10. homiliarum hom. 132.

modo superbiam. Perchè le ricchezze da sè subito generano e nutriscono superbia. *Omne (f) pomum, omne granum, omne frumentum, omne lignum habet vermem suum; & alius est vermis mali, alius pyri, alius fabæ, alius tritici: vermis divitiarum superbia.* Tutte le cose generano il loro vermicciuolo, il quale le va rodendo, e consumando: la veste genera la sua tarma: il legno il suo tarlo: il fromento il gorgoglione: sono distinti e differenti il verme del pomo, quello del pero, quello del fromento, e quello della fava: così le ricchezze generano un'altro verme molto differente da questi, e molto peggiore di tutti essi, che è la superbia. Hor se i ricchi del Mondo per vedersi con tanta robba, e con tante ricchezze, e perciò stimati da gli huomini, stanno in tanto pericolo d'insuperbirsi; quanto farà maggiore il pericolo di quelli che hanno ufficio di nuvole, e di star innalzati sopra della terra, innaffiandola, e beneficandola, i quali per haver così alti e sublimi ministerii, sono rispettati, honorati, e stimati da tutto il Mondo, e da i grandi, e da i piccolì, e col maggior honore e riverenza, che può essere; dicendo San Chiristostomo, che (t) maggior riverenza è dovuta a i Sacerdoti, che a i Regi, e Principi, e che a i nostri proprii Padri carnali; perciocchè questi ci fanno vivere al Mondo, ma i Sacerdoti e Padri spirituali ci fanno vivere a Dio. Non v'è maggior honore, nè maggiore stima, e riputatione, che l'opinione di santità. A gli altri si fa una riverenza esteriore, e molte volte interiormente non sono stimati; ma questi sono honorati come Santi. Gran fondamento d'humiltà è
ne-

(f) Aug. lib. de verbis Domini sup. Matth. ser. 5.

(t) Chrys. lib. 3. de sacerdotio.

neccessario per sostener il peso di quest' honore, e riputatione; perchè la superbia e vanagloria è il verme, che distrugge, e manda in rovina l'opere buone, e nelle più alte, & insigni vi suol esser maggior pericolo di generarsi e nutrirsi questo verme. E così il primo pericolo, che mette San Ghrisostomo, dello stato Sacerdotale, è la pestifera vanagloria, la quale (dice) è una rupe più spaventevole di quante ne fingono i Poeti.

Che non dobbiamo per i prossimi trascurar noi stessi; anzi che per questo habbiamo necessità d'esser più solleciti circa il nostro proprio profitto.

Cap. V.

REcupera (a) proximum secundum virtutem tuam, & attende tibi ne incidas: dice il Savio. Affatati per ricuperar e guadagnar il prossimo secondo le tue forze, & avvertisci anche a te stesso, acciochè tu non cadi. Questo è il fine & istituto della Compagnia, e la strada maestra, per la quale habbiamo da camminar in essa. Ma da questa strada maestra può la persona deviar in due modi. ò alla destra, ritirandoli dal trattare co i prossimi, coldare nell'estremo, per attendere al proprio profitto; ò alla sinistra, dandosi tanto a i prossimi, che si scordi di sè medesima; & ambidue questi estremi sono vitiosi e pericolosi. E così di ciascuno di essi diremo un poco, acciochè sapiamo pigliare bene la via di mezzo, ove consiste la virtù e perfettione, e non decliniamo alla destra, nè alla sinistra. E cominciando dall'estremo più pericoloso, che è il darsi un

t nto 0

(a) Eccl. 29. 27.

tanto a i prossimi, che si scordi di se stesso. Cristo nostro Redentore ci avvertisce di questo, dicendo: *Quid enim (b) prodest homini, si mundum universum lucretur, animæ verò suæ detrimentum patiatur?* Che giova all'huomo guadagnare tutto il Mondo, se l'anima sua patisce perdita, e detrimento? *Aut quam dabit homo commutatione pro anima sua?* Che scambio e ricompensa riceverà uno per l'anima sua? Non v'è ricompensa alcuna, con la quale si possa ristorare questa perdita: onde la ragione, e la carità ricercano, che per nessuna occupatione la persona perda la cura, e la sollecitudine dell'anima sua, nè allenti nel proprio profitto, perchè la carità ben'ordinata hà da cominciar da sè stesso. E così questa è la prima cosa, che dimanda a Dio il Profeta: *Bonitatem (c) & disciplinam, & scientiam doce me.* Mette la bontà nel primo luogo. Non deve la persona, sotto colore d'ajutar, e di giovar a i prossimi, trascurar se stessa, che questo sarebbe grand' errore. Anche Seneca (d) disse colà, che quei, che per altri trascurano sè medesimi, sono come i pozzi, i quali danno agli altri l'acqua chiara, & essi se ne restano con le feccie, e col fango. Nicolò Pontefice (e) in un Decreto porta un'altra similitudine, la quale dichiara meglio questa cosa. Trattando egli del poter i cattivi Sacerdoti ministrar i santi Sacramenti, perchè a sè soli nucono; dice, che sono come la torcia accesa, la quale giovando, e dando lume ad altri, se ne stà ella squagliando, e consumando sè stessa.

San Bernardo sopra quelle parole de i Cantici: *Oteum (f) effusum nomen tuum;* v'è trattando molto bene questo punto. Mette ivi due ope-

[b] Matth. 16. 26. (c) Psal. 118. 66. (d) Senec.

[e] Nicol. Pont. c. suscitanti b. 14. q. 8.

[f] Bern. ser. 78. sup. Cant. Cant. 1. 2.

opere, che lo Spirito Santo opera in noi altri) una, con la quale ci fonda prima in virtù, per nostro proprio profitto, e questa chiama infusione; un'altra, con la quale ci comunica doni, e gratie, per utilità e giovamento de i prossimi, che chiama effusione, perchè ci si danno per spargerle, e comunicarle ad altri; e dice, che prima hà da essere l'infusione, e dopoi l'effusione; prima hà da essere il ricevere la persona in sè, e lo star molto piena, e molto ricca di virtù, e dopoi lo spargere, e spartir con altri: e porta un'altra similitudine, la quale dichiara bene: *Quamobrem, si sapiens, concham te exhibebis, & non canalem*. Perilchè, se hai giudicio, e cervello, hai da procurare d'esser conca, e non canale. Questa differenza è trà il canale, e la conca, ò tazza della fontana, che il canale in un medesimo tempo riceve l'acqua, e la trasmette, senza ritener cosa alcuna; ma la conca, ò tazza della fontana, che è ferrata all'intorno, prima empie sè stessa, e dopò esser ella piena, distribuisce, e comunica quel che le avanza, senza perdita, nè scapito suo. Questo dunque hai da procurar d'essertu, non canale, ma come la tazza della fontana. Et acciò non ti pensi (dice S. Bernardo) che questo, che dico, sia pensiero mio, e perciò lo stimi poco, sappi che è dello Spirito Santo, il quale ce lo dice per mezzo del Savio: *Totum (g) spiritum suum profert silens: sapiens differt, & reservat in posterum*. Il sciocco ogni cosa manda fuori, come canale: ma il Savio riserva per sè, prima resta egli ben provisto e pieno, come la conca. Ma ohimè, che la cosa vada al rovescio! *Canales multos hodie habemus in Ecclesia, conchas vero per paucas*. Oggidi sono nella Chiesa mol-

Eserc. Rodr. Pars. III.

C

to

to poche conche, vi sono molti canali, per i quali passa l'acqua della parola di Dio, & inassia le terre de i cuori, facendole star verdi, e fresche, e render frutto, con restarsene essi secchi, & infruttiferi. Hanno questi tanta carità (dice egli per ironia) che vogliono sparger anche prima di radunare; non havendo per sè, vogliono dare ad altri: sono più pronti, e disposti a parlare, che ad ascoltare: vogliono insegnar quel che non hanno ancora imparato: vogliono regger, e governar altri, quei che non fanno regger se medesimi. Cotesta non è carità, perchè nessun grado di carità si deve anteporre a quello, che dice il Savio: *Miserere (h) anima tua placens Deo*. Questa ha da esser la prima cosa, haver misericordia della propria anima nostra, procurando di fervire, e di piacer assai a Dio: e dopo ha da esser l'attendere ad aiutare, e porgere rimedio ad altri: *Quid sinon (i) habeo, nisi parum per olei, quo ungar, putas tibi debeo dare, & remanere inanis?* E se io non hò, se non un pochetto d'olio per ungermi, pensi tu ch' io te l' hò da dare, & io restarmene senza? *Servo illud mihi, & omnino, nisi ad Prophetam jussionem, non profero*. Lo riservo per me, come rispose l'altra vedova, e se non lo comanda il Profeta, non lo darò: *Si insisterint rogantes aliqui ex his, qui fortè existimant de me supra id, quod vident in me, aut audiunt aliquid ex me*. E sem'importuneranno alcuni, i quali mi tengono da più di quel ch' io sono, e si pensano ch' io habbia che distribuire, risponderò loro: *Ne fortè (k) non sufficiat nobis, & vobis, ite potius ad vendentes, & emite vobis*. Acciò per disgratia non basti nè per voi, nè per me, andate a comprarne da quei che ne vendono, e ne han-

(h) Eccl. 30. 24. (i) 3. Reg. 17. 12. (k) Matth. 25. 9.

hanno abbondantemente, non essendo ragione, ch'io resti povero, e vuoto, per dar a voi. Non (l) *ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex aequalitate*: dice S. Paolo. Agli altri indulgenza, e perdono, & a voi tribolazione; questa non è buona carità: basta, che amiate il vostro prossimo come voi medesimi, che questo è quel che Dio comanda, *Diliges (m) proximum tuum sicut teipsum*. E questo è quel che dice San Paolo: *Ex aequalitate*. Non l'amar più che te stesso; non perdere del tuo proprio profitto, per attender a quello de' prossimi; nè trascurar te stesso, per haver cura de' gli altri. Che questa non sarebbe buona carità: *Sicut (n) adipe, & pinguedine repleatur anima mea, & labiis exultationis laudabis os meum*: diceva il Profeta David. Ha da proceder lo star tu molto provisto, ericco, acciò dall' abbondanza del cuore parli la bocca. *Propterea (o) abundantius oportet observare nos ea, quae audivimus, ne forte perefluamus*. Perciò (dice l' Apostolo) bisogna avvertir bene che non ci si versi, e spanda fuori tutto il licore del Cielo, ma che prima ne riserviamo per noi; bollire sì, ma non spandersi, e versarsi. Non solamente non habbiamo da trascurar il nostro proprio profitto per ajutar i prossimi, ma più tosto habbiamo per questo necessità d' esser in esso più diligenti e solleciti; perchè gran preparatione, e provvisione di virtù, e di mortificatione, è necessaria per trattar con quelli del Mondo, acciò non ci attacchino essi i loro difetti, e ci tirino a i costumi loro, prima che noi tiriamo essi a' nostri: *Qui (p) sesigerit pecem, inquinabitur ab ea*, dice il Savio. Chi maneggia la pece, ha da tener grand' avver-

C 2 ten-

(l) 2. ad Cor. 8. 13. (m) Marth. 23. 3.

(n) Ps. 62. 6. (o) ad Hebr. 2. 1. (p) Eccl. 13. 1.

tenza, acciò non se gli attacchi qualche cosa alle mani, bisogna che le tenga bagnate nell'olio. Così per trattar noi altri con quei del Mondo habbiamo bisogno di star sempre pieni di Dio, e bagnati nell'oratione; altrimenti potiamo con ragione temere, che la pece non s'attacchi alle mani, tirandoci essi dietro a sè, & attaccandoci i loro difetti, e costumi: *Et fiat* (q) *sicut populus, sic Sacerdos*. Uno de i principali ricordi, che dava il nostro Beato Padre Ignatio a quei, che trattavano co i prossimi, come leggiamo nella sua vita, era, che si persuadessero, che non vivevano, ma che stavano con huomini perfetti, ma che stavano frà gente non santa, e molte volte, ingiusta, e fraudolente: *In medio* (r) *nationis prava, & perversa*, come dice S. Paolo. Et è di grand' importanza questo ricordo, per star preparati, & armati, e sopra di noi; acciòchè i mali, e gli scandali, che vederemo, non ci s'attaccino, e c'infettino.

Sogliono i medici, e quei che vanno frà gl' infermi, specialmente quando l' infermità è contagiosa, portare seco molti odori, e difensivi: acciòchè il male non s' attacchi loro, nè gl' infetti quel fiato, e mal'odore, che esce da gl' infermi. Poichè la nostra pratica è con infermi, e con infermi di mal contagioso, che facilmente ci si può attaccare, & infettarci, se non siamo molto ben preparati, e provisti di difensivi, e preservativi di molta virtù, oratione, e motificatione: ben si vede quanto buono e sano stomaco hà d'haver il Confessore, e l'operario, che hà da star sempre con le mani impicciate in piaghe putride, e puzzolenti; acciò quando nella Confessione sente la puzza dei peccati, non se gli rivolti lo stomaco, & ivi gli

(q) Of. 4. 9. l. 1. c. 11. vitæ P. N. Ign. (r) ad Phil. 2. 5

gli venga a forgere una piscina di pensieri e movimenti cattivi. Dicono alcuni, e molto bene, che habbiamo da essere come certi fiumi, che vi sono, i quali entrano e passano per mezzo il mare, e conservano la dolcezza dell'acqua loro, senza che se le mescoli punto di falso dell'acqua marina. San Grisostomo trattando quali devono essere i Sacerdoti, i quali hanno da trattar nel Mondo co' prossimi, dice; Che devono (f) esser tali l'anime loro, quali erano i corpi di quei trè giovanetti di Babilonia, cioè, che nel mezzo del fuoco non s'abbrucino: perciocchè andiamo, e stiamo tra fiamme, non di paglia, ò di stoppa, ma più gagliarde, che quelle della fornace di Babilonia. Da quì esce una fiamma d'invidia, da lì un'altra d'ambitione; da quì un'altra di carne, da lì un'altra di giudicii, e mormorationi, che si fanno dite. Hor tu hai da esser tale, che nel mezzo di questa fiamma non t'abbruci. E perchè il fuoco entra per ovunque può, e quello che trova benchè sia bello, lo lascia nero, e brutto: il Sacerdote di Dio (dice il Santo) deve star tanto ben guardato, che nè anche il fumo gli arrivi. Acciò dunque tante e così grandi fiamme non solamente non ci abbrucino, ma nè anche il fumo di esse ci tinga, nè macchi, è necessario che siamo molto preparati. Del che ci avvertisce Christo nostro Redentore, dicendo, secondo riferisce l'Evangelista, che habbiamo da essere come la luce: (t) *Vos estis lux mundi*. Sant'Agostico lo dichiara molto bene: *Lux, & si per (u) immundos transeat, non inquinatur*. La luce (dice egli) benchè passi per luoghi immondi, e per letamari, non li contamina, nè se le attacca cosa alcuna; an-

(f) Chrys. lib. 3. de sacr. (t) Matth. 5.

(u) Aug. 24 sup Jo.

zi ella li dissecca, e purifica, ne toglie il mal' odore, senza ricevere in sè alcuna cattiva impressione. Così noi altri habbiamo da passar per questi letamari, e pantani di peccatori, e di peccati puzzolenti, e sporchi, senza che ci s'attacchi cosa alcuna; anzi purificandoli, dissecandoli, e togliendone il mal' odore, come fa la luce del Sole. Per quest' effetto è necessario, che siamo sempre molto diligenti e solleciti ne' nostri esercitii spirituali, nell' oratione, negli esami, nella lettione spirituale, nella penitenza, e mortificatione. La parte ordinaria, che di queste cose habbiamo nella Compagnia, per nostro profitto spirituale, non la dobbiamo lasciar mai; e bisogna far di ciò gran conto, perchè vedendo il Demonio, che non ci può disturbare, nè impedire l'ajutar i prossimi, per esser questo il fine & istituto nostro; procura che ci diamo in tal maniera a quest' opera, e c'ingolfiamo in essa, che ci scordiamo di noi stessi, e trascuriamo i mezzi necessari per il nostro profitto, e conservatione. Quando il fiume esce dal suo letto, fa fertili i terreni, per i quali passa, e raccoglie in sè tutte le immondezze. Questo pretende il Demonio, procurando che ci diamo senza misura al trattare co i prossimi; e suol' esser molto commune questa tentatione; ond' è necessario, che stiamo ben prevenuti: specialmente perchè il principal mezzo, che potiamo usar per questo medesimo fine di giovare ai prossimi, e di far gran frutto in essi, è l'esser molto diligenti e solleciti nel nostro proprio profitto, come diremo appresso. E quando (x) vi sono più neccarii, allora v'è neccesità maggior di far più oratione, e di ricorrer più a Dio, acciò vengano fatti bene; come vediamo che faceano i San-

(x) Cap. 8.

Santi. Leggiamo (y) del B. S. Domenico, che teneva talmente distinti i tempi, che spendeva il giorno co' prossimi, e la notte con Dio: e perciò era tanto grande il frutto, che faceva la sua dottrina; perchè di notte negoziava quel che operava di giorno, e prima finiva quel che voleva con Dio, che lo finisse con gli huomini. E Christo Signor nostro ci diede di ciò buon'esempio, poichè tante volte se ne stava le notti intiere ne' monti, e luoghi remoti, perseverando in oratione, come scrivono gli Evangelisti. Spendeva i giorni in scorrere per diversi luoghi, predicando, insegnando, e risanando infermi, & indemoniati; e le notti vegliava, e perseverava in oratione: *Erat (z) pernoctans in oratione Dei*. Non perch'egli avesse bisogno di quest' ajuto, come nota Sant' Ambrogio; ma per dar esempio a noi altri.

Di questo habbiamo anche più particolar necessità, quando andiamo fuori di casa. E così ce ne avvertiscono molto particolarmente le Regole di quei, che vanno in Missioni: *Caveant ne (a) consueta in Collegiis ac Domibus orandi, & examinanda conscientia exercitia immutuant*. Guardinsi quei, che vanno fuori, dal lasciare gli esercitii spirituali, che si sogliono far in casa. Con gran ragione disse, guardinsi; perchè veramente bisogna usar molto particolare avvertenza per non mancare in questo, quando andiamo fuor di casa; perchè in essa, da un canto l'esser le occupationi più moderate, e dall' altro la campanella, che ci chiama all' oratione, & all' esame, & il vedere, che tutti lo fanno, ci muove a fare il medesimo; ma quando uno è fuor di casa, da un canto le occupationi straordinarie lo straccano, & affogano e dall' altro, come non sente campanella, nè

vede esempio d'altri, che l'ajutino, ma più tosto che l'impediscono, e distruggono, se non vi sarà molta diligenza, e sollecitudine, molte volte si lasceranno gli esercitii spirituali. Perciò fa bisogno di gente molto virtuosa & approvata per andar in missioni. Soleva dire il nostro Padre Francesco Borgia, che mai (b) si sentiva contento della missione, che mandava, se non quando se ne doleva assai; & il dolor'era l'allontanar da sè, quei ch'erano tali, quali erano necessarii, & egli eleggeva per simili imprese. Molto maggior cosa fa di bisogno per andar fuori, che per stare in casa. E così le missioni sono proprie de i professi di quattro voti, quali si presuppone che siano già ben provati, & approfittati; e con tutto ciò è necessario, che non stiano molto in essa, ma a suo tempo se ne tornino a casa a raccorsi e rifarsi, acciò non s'assoghi, o non rimanga esauisto lo spirito con tanta occupatione.

Da qui potiamo raccorre, che se de' ministerii spirituali, i quali son' indirizzati all'ajuto dell'anime, diciamo, che non dobbiamo per essi lasciar la nostra oratione, nè l'esame, nè gli altri esercitii ordinarii toccanti il nostro proprio profitto, perchè non è buona carnal trascurarsi e scordarsi di sè stesso per attendere ad altri: che cosa si doverà dire delle occupationi corporali, & esteriori, e degli ufficii, e negotii temporali, così ne i secolari, come ne i Religiosi, che a tutti appartiene questa dottrina; e cia'cuno la può applicare a sè, conforme allo stato suo? Mai deve uno star tanto posto & ingolfato nelle occupationi esteriori, ancorche buone, e toccanti il suo ufficio, che perciò si scordi della sua salute
sp -

(b) Lib. 6. c. 8. vita P. Franc. Borg.

spirituale; & il Religioso della sua oratione, del suo esame, e tutto il resto concernente il suo profitto, e mortificatione. Non è ragionevole lasciare quel che importa più, per quel che importa meno. Sempre habbiamo da dar il primo luogo a quel che tocca il nostro proprio profitto; e questo è la volontà di Dio, e de' Superiori. E quello che studia, non hà da lasciare, nè acciavattare gli esercitii spirituali per gli studii: perchè gioverà poco ad uno il riuscir molto dotto, se non riesce buon Religioso: e tanto più, che l'osservare quel che è ordinato de' gli esercitii spirituali, non impedirà, anzi ajuterà grandemente a fare, che il Signore gli dia luce & intelletto per far miglior riuscita negli studii.

Si legge d'Alberto Magno, che solea dire spesso a i suoi discepoli, e lo lasciò scritto nel principio della sua Somma, che nelle scienze divine (c) s'impara più con l'oratione, e con la devotione, che con lo studio: e solea portare a questo proposito quelle parole di Salomone: *Optavi, & (d) datus est mihi sensus: & invocavi, & venit in me spiritus sapientia*. Desiderai, e mi fù dato senso: invocai Dio, e glielo dimandai, e venne in me lo spirito della sapienza. E S. Tomaso d'Aquino il quale fù suo Discepolo, in questa maniera arrivò ad intendere, & a saper tanto. Diceva egli, che quel che sapeva, l'haveva acquistato più con l'oratione, che con l'industria, e con lo studio humano. E di S. Bonaventura (e) si racconta, che leggendo in Parigi Teologia con gran sufficienza, e soddisfazione, e con gran nome, e fama, componendo anche nell'istesso tempo alcuni libri con molto applauso di tutti, visitandolo

C S uni

(c) 1. p. l. 3. c. 45. hist. S. Dom. (d) S. p. 27.

(e) 1. p. l. 3. c. 37. hist. S. Bonaventura c. 10. c. 11. c. 12. c. 13. c. 14. c. 15. c. 16. c. 17. c. 18. c. 19. c. 20. c. 21. c. 22. c. 23. c. 24. c. 25. c. 26. c. 27. c. 28. c. 29. c. 30. c. 31. c. 32. c. 33. c. 34. c. 35. c. 36. c. 37. c. 38. c. 39. c. 40. c. 41. c. 42. c. 43. c. 44. c. 45. c. 46. c. 47. c. 48. c. 49. c. 50. c. 51. c. 52. c. 53. c. 54. c. 55. c. 56. c. 57. c. 58. c. 59. c. 60. c. 61. c. 62. c. 63. c. 64. c. 65. c. 66. c. 67. c. 68. c. 69. c. 70. c. 71. c. 72. c. 73. c. 74. c. 75. c. 76. c. 77. c. 78. c. 79. c. 80. c. 81. c. 82. c. 83. c. 84. c. 85. c. 86. c. 87. c. 88. c. 89. c. 90. c. 91. c. 92. c. 93. c. 94. c. 95. c. 96. c. 97. c. 98. c. 99. c. 100.

un giorno S. Tomaso d'Aquino, il qual era molto familiar suo, e contemporaneo, lo pregò, che gli mostrasse i libri del suo studio; lo condusse allora S. Bonaventura alla cella, ove gli mostrò alcuni pochi libri, che teneva sopra la tavola, ne quali studiava: ma S. Tomaso desideroso di veder gli altri libri particolari, da i quali cavava cose tanto maravigliose, gli dimandò di essi, pregandolo che gli li mostrasse: allora il Santo gli mostrò un Oratorio, nel quale teneva un Crocifisso molto devoto, e gli disse: Questi, Padre, sono i miei libri, e perdonami; se sappi certo, che questo è il libro principale, da onde cavo tutto quel che leggo, e scrivo; e molto maggior profitto senza comparatione hò fatto, e maggior lume di vera scienza hò acquistato a i piedi di questo Crocifisso, ricorrendo quà ne' miei dubii per esser ammaestrato, e nell'udir, e servir le Messe, ch'in tutti gli altri libri, & esercitii di lettere: con che S. Tomaso restò più ammirato, e con maggior devotione verso il Santo.

Che dobbiamo guardarci da un' altro estremo, cioè di ritirarci dal trattar co' prossimi, sotto colore d'attendere a noi stessi.

Cap. VI.

POtrebbe dire alcuno: se nel trattare co' prossimi si passa tanto pericolo, io non mi voglio mettere in pericoli tali, ma ritirarmi quanto più mi sia possibile, & attendere solamente al proprio mio profitto, e salute: perchè più obbligato sono ad attendere a me, che a gli altri: e non è ragionevole, che per guadagnare altri io mi metta in pericolo di perdere me stesso. Questo è un altro estremo, al quale può uno declinare, scostandosi dalla strada maestra del nostro istituto. Et a questo ancora habbia-

mo risposta nel sacro Evangelio in quella parabola de' talenti. Narrano (a) i Sacri Evangelisti che un Signore distribui la sua roba ai suoi servitori, dando ad uno cinque talenti, ad un' altro due, ad un' altro uno. I primi impiegarono bene i loro talenti, e ne guadagnarono con essi altrettanti, di che furono molto lodati, e remunerati. Ma quello, che ricevè un talento, lo sotterrò, e nascose sotto terra; e quando venne il Signore a dimandargliene conto, rispose: Io sò che sei huomo rigoroso, e che pigli le cose molto per la cima, e vuoi avanzare e raccorre anche da quel che non hai sparso, nè seminato; e così io nascosi sotto terra il talento, che mi desti, per non perderlo; eccolo quivi tutto intiero, come lo desti: allora il Signore disse: *De ore tuo (b) te iudico, serve nequam.* Servo tristo, e pigro, di tua propria bocca ti condanno; sapendo tu ch' io voglio raccorre, e congregare, anche da quel che non hò seminato, nè gettato in terra; come non hai trafficato col mio dinaro, per poterme lo restituire con qualche guadagno? Toglietegli il talento, e datelo a quello, che hà dieci talenti, il quale co' cinque, che gli diedi, ne hà guadagnati altri cinque, perchè questi saranno i premiati, e ben trattati: e cotesto servo inutile gettatelo nelle tenebre esteriori, ove non farà altro che pianto, e stridor di denti. S. Agostino dichiara (c) questa parabola a nostro proposito, e dice, che Christo nostro Redentore la propose per avviso, & ammaestramento di coloro, i quali per esser lenti, e pigri, non vogliono pigliar nella Chiesa di Dio, ufficio di dispensatori, nè ajutar i loro prossimi, dicendo, che non vogliono haver a render

C 6 con-

(a) Matth. 19. 24. Luc. 19. 22. (b) Luc. 19. 22.

(c) Aug. lib. de Fide, & opes. c. 17.

conto a Dio de i peccati altrui. Atterriscanfi (dice) con quest'esempio; poichè non leggiamo altra causa della condannatione di questo servo, che il non haver traficato, nè guadagnato col talento, che haveva ricevuto; perchè egli non lo perdè, nè lo sporcò, nè lo menò male; anzi lo tenne ben custodito, e nascosto sotto terra, acciò non gli fusse rubato. E S. Ambrogio dice: *Videamus (d) ne reddamus rationem pro otioso silentio*. Guardiamoci, che Dio non ci dimandi conto del silenzio otioso: *Est enim & negotiosum silentium, & est silentium otiosum*. Perchè v'è un silenzio negoziante; come fu quello di (e) Susanna, la quale fece più tacendo, che se haveffe parlato; perchè tacendo con gli huomini, parlava con Dio: e v'è un altro silenzio otioso, e questo è cattivo: e si come habbiamo da render conto a Dio delle parole otiose, così anche l'habbiamo da rendere di questo silenzio otioso, che è quando potendo noi, e dovendo ajutar e giovar al prossimo con le nostre parole non lo facciamo: & a noi altri particolarmente Dio dimanderà conto di questo; perchè ci hà posto nelle mani, e confidato questo talento, e ci hà dato questo ufficio e ministero d'ajutar altri; onde non solamente ci dimanderà conto del nostro profitto proprio, come farà a quei, ch'attendono a questo solo; ma ce lo dimanderà ancora della maniera, nella quale ci siamo impiegati in ajutare, e guadagnar i nostri prossimi: e se troverà che habbiamo nascosto il talento, e sotterrato lo, ce lo leverà, e ci castigherà, come avvenne a quel mulo e pigro servo. Sicche habbiamo da esser diligenti e solleciti in ambedue queste cose, nè s'hà da lasciar l'una per l'altra. Hab-
biamo

(d) Amb. lib. 1. off. c. 3.

(e) Dan. 12. 31.

biamo da governarci in questo conforme all' esempio , che ci diede Christo nostro Redentore , di cui dice il Sacro Evangelio , che la notte (f) della sua Passione si levava dall' oratione , & andava a visitar i Discepoli , e da quelli se ne ritornava subito all' oratione . Così noi altri dall' oratione habbiamo da uscir per trattar co' nostri profimi , e per ajutarli ; e dopoì habbiamo da ritornar subito all' oratione .

S. Bernardo tratta molto bene questo punto sopra quelle parole , che disse lo Sposo alla Sposa : *Surge , propera amica mea , columba mea , firmosa mea , & veni* . Levati (g) sù , e fa presto , amica mia , colomba mia , bella mia , e vieni : *Haud dubium , quin ad animarum lucem* . Senza dubbio , a guadagnar anime . Ma che cosa è questa ? non è forsi questo il medesimo Sposo , che poco fa nell' istesso Capitolo con tanto affetto vietava il risvegliar la Sposa ? *Adjuro vos filia Ierusalem per capreas , cervos , que camporum , ne suscietis , neque evigilare facietis dilectam , quoadusque ipsa velit* . Come hora così presto , comanda non solamente , che si levi sù , ma anche che faccia presto ? nello spatio d' un momento , quasi in un tratto , vieta il risvegliar la Sposa , e comanda , che si levi sù , e s' affretti . Che cosa vuol significar questa così subita mutatione della volontà e consiglio dello Sposo ? Pensi tu (dice S. Bernardo) che questa fusse leggerezza dello Sposo , che prima egli volesse qualche cosa , quale non volesse dopoì ? Non fù questo ; ma volse darci a conoscere queste necessarie mutationi , che habbiamo da fare , dal sonno e riposo della oratione , e contem'platione , alla

(f) Matth. 26. 39. (g) Bernard serm. 57. & 58. sup.
Cane Cane. 2. v. 12.

la fatica dell' attione necessaria per ajutar i nostri prossimi; perchè l'amor di Dio non può star otioso; è fuoco, e così subito desidera accendere, e brugiar altri nell' istesso amore: e per tal' effetto non solo lascia la quiete della contemplatione, e s'alza dall' oratione, ma s'affretta: per significarci il grande e vehementemente desiderio d'ajutar i prossimi. Per questo dunque (dice San Bernardo) appena s'era riposata un poco la Sposa nel seno dello Sposo: *Lava ejus (h) sub capite meo, & dextra illius amplexabitur me*: che subito la sveglia, e le comanda che vada a far altre cose più utili. E dico più utili, perchè è cosa migliore, più utile, e di maggior stima dinanzi a Dio, il procurar insieme insieme d'ajutar altri, che l'attendere solamente al nostro proprio profitto, e ritiramento. Nè è questa la prima volta, che ciò avvenne alla Sposa con lo Sposo; poichè dell'altre volte le accadè l'istesso. Voleva la Sposa star sene sempre godendo la quiete e riposo della contemplatione, e dei dolci abbracciamenti, e baci del suo Sposo; e così ne fa istanza, dicendo: *Osculetur (i) me osulo oris sui*. E lo Sposo le risponde, che sono migliori le poppe, che il vino; mostrandole, che doveva haver figliuoli, e che conveniva, che mettesse an he in questo la cura, e solitudine sua. Ricordati che sei Padre, e che hai figliuoli, e che li hai d'allattare & allevare; e per nutrirli, e provvederli, hai da lasciar molte volte il tuo riposo, e la tua quiete. Di questo habbiamo figura in Giacob, di cui dice la Scrittura Sacra, che quando egli si pensava di godere gli abbracci, & i baci della bella Rachele sterile, gli fu data Lia, la quale haveva gli occhi lagrimosi, e loschi, ma era
fe-

(h) Cant. 2. 6. (i) Bern ser. 41. super Cant.

seconda. Così hora desiderando la Sposa il bacio, & i dolci abbracci del suo Sposo, le vien'ingionto l'ufficio di Madre, e d'allevare figliuoli: *Quia meliora (k) sunt ubera tua vino*. Perchè è migliore, e piace più a Dio allora il frutto della predicatione, e del trattare co' i prossimi, & il guadagnar anime a lui, che la dolcezza del vino della contemplatione. Se bene Lia non è tanto bella, quanto Rachele, è nondimeno più feconda; e la sua fecondità supplisce e compensa molto bene la bellezza di Rachele. Ancorchè la vita contemplativa sia più perfetta, che l'attiva; nondimeno quando alla contemplativa s'aggiunge questa attiva, d'insegnar, e ajutar i prossimi, e di guadagnar anime a Dio, è più perfetta, che la contemplativa sola. Così dichiara S. Chrisostomo quel luogo di S. Paolo a i Romani: *Oprobam (l) enim ego ipse anathema esse à Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem*. Che desiderava l'Apostolo separarsi per qualche pezzo di tempo dalla conversatione e compagnia soavissima di Christo, e lasciar d'attendere a i suoi atti amorosi, per impiegarsi nel profitto de' prossimi; e questo era, a suo modo di dire, il farsi anathema di Christo per essi. E tutti i Dottori confessano, questo essere stato un'atto supremo di carità.

Di maniera, che questa, che pare perdita, è guadagno molto grande. Onde bisogna che ci persuadiamo, che per attendere al profitto de' i prossimi, non perderemo noi altri punto del profitto proprio; anzi con ciò guadagneremo, profitteremo, e cresceremo maggiormente in virtù, e perfezione. Clemente Alessandrino per dichiarazione e conferma-

tione

(k) CAP. I. 2. (l) Chrys. lib. de coniunctione cordis.

zione di questo porta alcune belle similitudini, Ipozi (dice) quanto (m) maggior quantità d'acqua si cava da essi, tanto migliore, e più chiara la danno: e per il contrario, quando non sene cava, l'acqua diventa brutta e cattiva. Il coltello tagliando si conserva lustro, e lasciandosi d'adoprarlo, subito diventa rugginoso. Il fuoco per brugiar, & accendere altre cose, non perde, anzi guadagna, & aumenta maggiormente. Nelle scienze humane vediamo, che quello, che insegna ad altri, impara assai insegnando, e che in questo modo gli huomini diventano più dotti. Hor così (n) avviene anche in questa scienza spirituale, e divina: specialmente essendo la parola di Dio coltello tagliente da tutte due le bande, che taglia verso gli altri, & anche verso chi l'adopra; di quel che io dico ad altri, hò bisogno anche per me; e la coscienza mi sta rimordendo: Perchè non fai tu quel che dici a gli altri? Guai a quelli, che dicono, e non fanno. Et il veder nella confessione le cadute de gli altri, mi è un ricordo per star con timore, e circospezione, e per chiedere a Dio, che mi tenga le mani adosso, & insieme ringratiarlo, che non m'abbia lasciato cader nelle medesime cose. L'ajutar a morire questo, e quell'altro, ci fa tener presente l'hora della morte, e procurar di star sempre preparati per essa. L'andar alle carceri, & a gli Hospedali & il con altri paci, & amicitie, ci fa conoscere meg io le miserie di questa vita, e stimar più la grazia che ci hà fatta il Signore nel ritirarci alla Religione. Finalmente tutti i nostri ministerii non solamente non ci sono occasione di farci peggiori, ma più tosto sono certi risvegliatori, che c'invitano, e pre-

Mezzi per conseguir il nostro fine. 51
provocano maggiormente alla virtù, & alla
perfettione.

S'aggiungono a questo le molte misericordie, che il Signore usa con quei, ch' in questa maniera s'esercitano co' prossimi. Se a quei, che esercitano l'opere di misericordia corporali, si trova fatta tanta gran promessa, come leggiamo nella divina Scrittura: che cosa sarà data a quei, ch' esercitano l'opere di misericordia spirituali, le quali sono tanto maggiori, quanto l'anima è da più del corpo? San Grisostomo dice, che a questi appartiene benissimo quel che si legge nell'Evangelio: *Date, & (o) dabitur vobis.* Date, e sarà dato a voi. E quel che dice il Savio: *Anima, quæ (p) benedicis, impinguabitur; & qui inebriat, ipse quoque inebriabitur.* L'anima di quello, che fa bene al prossimo, sarà ingrassata; e quello, che satia, e spiritualmente imbriaça altri con l'amor e desiderio delle cose del Cielo, sarà anche egli satiato, & imbricato da Dio con le sue divine consolazioni. Alcuni paragonano questi tali a i limosinieri de' Principi, a i quali vien dato assai che distribuire; esse danno, assai anche è dato ad essi. Ma questa similitudine non sodisfa intieramente a quel che andiamo dicendo: perchè se il limosiniere è fedele, non gli resta niente in mano, nè diventa egli più ricco per dar ad altri: ma quei che ajutano i prossimi co' ministerii spirituali, dando, e facendo ricchi altri, restano essi ricchi: e così altri li paragonano meglio, dicendo, che sono come le balie, che allevano i figli de' Regi, le quali vengono nutrite e sostenute dal Re con le vivande della propria tavola, con cibi Regii; & elle con quel che lor avanza sostentano & allevano quei bambini.

(o) Chrysost. Luc. 6. 38. (p) Prov. 11. 19.

binì. Così è di quei, che attendono ad allevare i figliuoli del Re del Cielo, ch'egli mandaloro il nutrimento dalla sua Regia e divina mensa, tanto compito, & abbondante, che rimanendone essi molto provvisti, e ricchi, possino di quell'abbondanza distribuir a i loro figliuoli spirituali. Il che dice mirabilmente San Pietro Chrisologo con queste parole: *Ut enim (q) infantis Regii nutrices delicatis cibis pascuntur, ut purissimum lactis fontem alumnus suis propinent; sic supernus ille Rex verbi sui ministros licet immeritos, propter filiorum suorum alumniam, celestis suae mensae cibis pascit, & nutrit, quò delicatius illos lactare, & pascere valeant.*

Era noi altri particolarmente fa dibisogno caminar sempre con questo presuppuesto; perchè nella Compagnia l'attendere all'ajuto de i prossimi è un mezzo, che da Dio ci è stato fatto, e dato per il nostro profitto, per esser questo il nostro istituto, e la nostra vocazione. E così lo dice espressamente la Bolla di Papa Giulio Terzo, nella quale havendo il Sommo Pontefice posto il fine del nostro istituto, & i ministerii che habbiamo da esercitare co i prossimi, dice: *Curetque (r) primò Deum, deinde hujus instituti rationem, quæ via quædam est ad illum, quoad vixerit, ante oculos habere.* Sicome il profitto proprio d'alcune Religioni monacali stà nell'assistere molto bene al loro coro, nell'osservar molto bene la lor clausura, i loro digiuni, e le loro asprezze: così il profitto, e perfezzion nostra stà nell'esercitar bene i nostri ministerii co i prossimi, perchè a questo siamo noi stati chiamati, com'essi a quello. E così potiamo noi altri dire de i prossimi, quel che dice San Pao-

(q) Pet. Chryl. (r) Bull. inst. Julii III.

Paolo: *Gaudium* (f) *meum, & corona mea. Vos enim estis gloria nostra, & gaudium* Voi altri siete la nostra allegrezza, la nostra corona, e la nostra gloria. Sant' Ambrogio sopra questo luogo dice: *Manifestum* (t) *est, quod perfectio discipulorum, gaudium, & perfectio magistri est.* E' cosa manifesta, che il profitto, e la perfezione de' Discepoli, è allegrezza e perfezione, e gloria del loro Maestro. Onde in questo habbiamo da sapere, che stà il nostro merito, & il nostro profitto, e perfezione. Si che se bene è molto buon il ritiramento nella Compagnia, e l'haver molta affettione all'orazione; nondimeno oratione, e ritiramento, che ritirano da i ministerii co' prossimi, sono nella Compagnia tentationi. Se stesso colà fuori, ò vero in altra Religione, che non attendesse a questo, si potrebbe tener per buon spirito, e perfezione il ritirarti a più oratione, e l'attendere a te solo: ma quivi nella Compagnia in questo non è spirito buono, ma tentatione, & inganno del Demonio, il quale si trasfigura in Angiolo di luce, e sotto colore del tuo profitto, e di non esporri a pericolo, ti vuol ritirare, e staccare dal tuo istituto. L'orazione della Compagnia hà da essere conforme alla nostra vocatione, per uscir da essa più inanimati ad ajutar i prossimi: sì che potiamo dire col Santo Giob: *Si* (u) *dormiero, dicam: Quando consurgam? & rursùm expectabo vesperam.* Nell' oratione habbiamo da starci disponendo e preparando per far meglio i ministerii: e tanto sarà migliore l'orazione, quanto più disposto per essi uscirai da quella; e quanto più crescerai nell'amor di Dio, tanto più hai da uscir accefo in desiderio di guadagnar anime ad esso Dio; e

di

(f) ad Phil. 4.1. 1. ad Thef. 2. 20. (t) Ambr.
(u) Job. 7. 4.

di cercar, e procurar altri, che l'amino, e lo servano insieme con te. Si racconta d'un Religioso (x) gran servo di Dio, che essendosi affaticato molti anni nella conversione de gl' Indiani, e desiderando di ritirarsi un poco, per prepararsi con maggior diligenza & accuratezza alla morte, se ne ritornò in Spagna, e si ritirò dal trattar coi prossimi: e diceva, che ogni volta, che si metteva in oratione, gli pareva di veder dinanzi a sè Christo Crocifisso, il quale con una amorevole querela e riprensione gli diceva: Perchè m'hai lasciato in questa Croce, e vai cercando la tua quiete, e riposo? Con la qual visione ammonito, e grandemente mosso, se ne ritornò alla cultura dell'anime, che haveva lasciata, nella quale s'esercitò molti altri anni.

D'alcuni rimedii contra la pusillanimità di coloro, i quali per paura della loro perdizione si ritirano dall'ajutar i prossimi.

Cap. VII.

PER isradicar dal nostro cuore la tentatione di pusillanimità, con la quale il Demonio suol assaltar alcuni timidi, e scrupolosi, parendo loro di mettersi a pericolo di perdere le lor anime per guadagnar altri; è necessario primieramente, che sappiamo, e ci persuadiamo una verità molto importante, la quale ci ajuterà in questo grandemente; & è, che più sicuri, e più custoditi staremo ove Dio ci metterà, che ove da noi medesimi ci pensavamo di starcene. Stando per ubbidienza in mezzo alle piazze, & intendendo cose brutte e di-

(x) P. Alph. de Roza Ord. S. Franz.

disoneste da i penitenti nelle confessione, staremo più custoditi, e più sicuri, che se stessiimo per nostra propria volontà ritirati nelle nostre celle, rubando il corpo a questi ministerii per paura di cadere: perchè potrebbe essere, che ivi ce ne stessiimo ardendo di cattivi pensieri, e quivi ne i ministerii ci troveremo più sicuri e quieti; perchè Dio ci hà posti in essi, & egli ci custodirà, e proteggerà: *Domine (a) ut scuto bonæ voluntatis tue coronasti nos*. Stiamo circondati, e difesi, come con scudo, dalla buona volontà di Dio, che ce lo comanda, e ci mette quivi. San Basilio (b) nota molto bene questa cosa: Non ti pensar (dice) che l'esser casto, & il non haver tentationi di carne, stia nel ritirarsi, e non trattar con la gente: non stà in questo; perchè San Girolamo stando (c) nella solitudine dell'eremo, mangiando herbe, e mortificando i suoi membri con gran penitenza, dice, che bene spesso gli pareva di trovarsi frà i balli delle donzelle Romane; e che havendo egli la faccia gialla per i molti digiuni, il corpo freddo, e la carne secca, e quasi morta, non lasciava la volontà d'accendersi in cattivi desiderii, e di sentir grandi movimenti dell'appetito disonesto. E per il contrario racconta (d) Palladio dell'Abbate Elia, che Dio gli diede tanto gran dono di castità, che per lo spatio di quarant'anni fù Presidente in un Monasterio di trecento Monache, con tanta pace, e quiete, quanta se fussero stati huomini, senza sentir tentatione, nè movimento, nè pericolo alcuno nella castità. Stavano calzati e vestiti quei tre giovanetti nel mez-

ZO

(a) Pl. 5. 13. (b) Basl. in constit. mon. c. 6.

(c) Hier. ep. ad Eustoch

(d) Pallad. in hist. Lausiaca sect. 32.

zo della fornace di Babilonia, e la fiamma non faceva loro nocumento alcuno, nè anche al pelo de i vestiti; e brugiò i ministri del Rè, che se ne scalfavano, e si guardavano dal fuoco. Perchè Dio è potente per far che non si bruginò in mezzo delle fiamme quei, che v'entrano per amor suo. Anzi le fiamme si convertirono loro in un giardino di fiori, & in un paradiso di diletti, ove stavano lodando e benedicendo Dio. Così avviene a quei, che per amor dell'istesso Dio, e per zelo dell'onore e gloria sua stanno in mezzo al fuoco di questa fornace di Babilonia del Mondo; che ove altri si stanno brugiando, e consumando, essi stanno lodando Dio, benedicendolo, e ringraziandolo del favor fatto loro in tirarli alla Religione: e da onde altri cavano rovina e dannatione per l'anime loro, essi cavano maggior cognitione, & odio della vanità del Mondo, e maggiore stima delle cose, che hanno nella Religione: *Diligentibus (e) Deum omnia cooperantur in bonum*. A quei, che per amor di Dio, e per ubbidienza s'occupano in questi ministerii, ogni cosa si converte in bene; e cavano miele dalla pietra dura, e dalle aspre rupi olio soavissimo. Ove sono viscere fedeli, & ansiose di piacer a Dio; ove un'huomo non è intruso, ma legitimamente chiamato, e posto in quei ministerii, non v'è di che sbiggottirsi, nè perdersi d'animo; ma si deve haver gran fiducia nel Signore, che poichè egli ci mette in essi, egli medesimo ce ne caverà in salvamento.

Acciò potiamo restare più persuasi, e stabili in questa verità, e più confidati, & inanimati per i nostri ministerii; lasciati da banda molti

(e) Ad Rom. 8.28.

molti altri mezzi, ne dirò hora uno molto particolare, che per quest'effetto habbiamo nella Compagnia: & è la gratia particolare della Religione. Questo è un punto molto principale, e di gran consolatione, così a questo, come a molti altri propositi. Ciascuna Religione ha particolar gratia & ajuto dal Signore per arrivare allo stato di perfezzione, al quale sono chiamati quelli di essa. Perciochè Dio non chiama alcuno ad uno stato, ò fine, che non gli dia anche i mezzi convenienti, e le forze, e grazie, che sono necessarie per conseguire quel fine, e quella perfezzione, a i quali lo chiama. San Tomaso fonda (f) molto bene questa cosa nella divina Scrittura, e nella ragione naturale. Perchè le opere di Dio sono perfette: *Dei perfecta sunt opera*. E così se Dio istituiscie una Religione per un fine, le hà anche da dare a i mezzi, e gli ajuti necessari per conseguire quel fine; perchè altrimenti l'opera di Dio farebbe imperfetta: come vediamo, che la divina Maestà sua lo fa in tutte le cose naturali, che quando dà la potenza per qualche cosa, dà anche i mezzi convenienti, acciò quella potenza possa venire al suo atto; altrimenti, dicono i Filosofi, che farebbe otiosa, & in vano quella potenza: *Frustra est potentia, quæ non reducitur ad actum*. Hor l'istesso è nelle cose sopranaturali, e di gratia; perchè non hanno da essere meno perfette, mà più tosto più perfette, che le naturali. E così quando Dio istituiscie una Religione per qualche fine, le dà tutti i mezzi & ajuti necessari, acciò quelli della tal Religione possino conseguirlo. E questa chiamiamo la gratia della Religione. E come le Religioni
sono

(f) S. Th. 4. dist. 24. q. 1. art. 2. ad primum. Deut. 32. 4.

sono differenti, e ciascuna ha il suo modo di procedere, & il suo particolar fine, & istituto santo, per il quale fù istituita: così anche Dio dà loro particolar gratia e favore per conseguire quel fine, per il quale le ha istituite, & ordinate. Di maniera, che tutte le Religioni convengono in questo, che hanno gratia di Religione, cioè ajuto e soccoriso particolare del Signore per lo stato di perfectione, per il quale sono state istituite. Ma a ciascuna si distribuisce questa gratia con la particolarità, che ricerca il fine ch'ella hà, & i mezzi che le hanno dati per conseguirlo. A i Monaci Certosini il Signore dà particolar gratia per osservare la loro clausura, & astinenza: a quelli dell' Ordine di San Girolamo per sodisfar bene al loro Coro, e così potiamo discorrere per l'altre Religioni. Hor la Compagnia è una Religione particolare, istituita con autorità Apostolica nella Chiesa di Dio per questo particolar fine d'ajutare l'anime: e per conseguirlo ci hà dati il Signore mezzi proprij e particolari, che l'istesso Sommo Pontefice specifica nella Bolla dell' istituto; e sono, predicare, confessare, leggere, insegnare la Dottrina Christiana, dar esercitii spirituali, conciliare inimicitie, visitar carceri, & Hospedali. Di maniera, che si come la Compagnia è Religione chiamata da Dio a questo fine d'ajutar anime; così anche è chiamata a questi ministerii, acciò con essi conseguisca questo fine.

Notifi molto bene questa cosa, che è di gran consolatione. Non solo il fine, ma anche questi mezzi, e ministerii, che usiamo co i prossimi, sono proprij del nostro istituto, e ci convengono per Regola approvata e confermata dal Vicario di Christo, come costa
per

per la Bolla del nostro istituto spedita da Papa Giulio III. Di maniera, che quei della Compagnia sono Predicatori per la loro Regola, e Confessori, e Lettori. E non solo i ministerii spirituali, ma anche l'opere di misericordia corporali, che la Compagnia esercita coi prossimi, come il visitar le carceri, e gli hospedali, le hà per regola, & istituto; come costa per la medesima Bolla.

Hor venendo al punto, quindi siegue, che la Compagnia ha da D o Nostro Signore ajuto, e gratia particolare per conseguire questo fine d'ajutar l'anime, per il quale egli l'hà istituita, e per conseguirlo co i mezzi proprii della nostra vocatione, & istituto, che a tale effetto egli ci ha dato. E questa è la gratia particolare di questa Religione della Compagnia. Si che il Signore concorrerà particolarmente con noi altri, e darà particolar forza & efficacia a questi mezzi per conseguire questo fine; perchè questa è la gratia particolare di questa Religione della Compagnia. E così l'isperimentiamo ogni giorno per bontà e misericordia del Signore. Qual pensi che sia la causa, che v'è un Predicatore della Compagnia ad una missione, alle volte anche giovine, & allora uscito dagli studii, e mette sottosopra un popolo intiero, di sorte, che tutti vengono a confessarsi, che pare una settimana santa; & hora si conciliano l'amicitie, che non haveano molti altri potuto condurre a fine; hora si levano via i peccati publici, che nè la giustitia, nè i Prelati erano stati bastanti a levare? Pensate voi, che questo siegua per la vostra virtù, per la vostra dottrina, o per il vostro talento, e gratia nel predicare? Non è per questo; ma perchè questa è la gratia particolare della Religione: che per esser questo il suo istituto, e

questi i mezzi proportionati per quello, Dio concorre particolarmente con essi, e dà loro particolar forza & efficacia per conseguire il loro fine. E per il contrario (il che è buona confirmatione di questo) vediamo alcuni, i quali sono usciti dalla Compagnia, che quivi pareva, che haveessero ale, e volassero; erano uditi, e facevano frutto, e si pensavano, che fuori ancora havrebbono potuto volare, e far l'istesso; ma come l'ale erano la gratia della Religione, uscendo da essa le hanno lasciate quivi, e si trovano spennati. Nel primo libro de i Machabei (g) habbiamo un' esempio, che fa molto a questo proposito.

Narra ivi la Sacra Scrittura, che i Machabei facevano cose maravigliose nelle loro battaglie, combattevano valorosissimamente, e riportavano grandi vittorie, senz'alcuna lor perdita; onde havevano acquistato gran nome e fama in tutto il Mondo. Udendo questo alcuni del popolo d'Israele, crebbe in essi con l'emulatione l'ambitione, e desiderarono, e dissero: Facciamoci anche noi famosi come costoro; e dicendo, e facendo, radunano il lor esercito, e vanno a combattere co i loro nemici. Ma non succedè loro come si pensarono, perchè se ne ritornarono con le mani in capo: uscirono loro incontro gli avversarii, li posero in rotta, li fecero fuggire, e ve ne restarono due mila morti. E la Sacra Scrittura ne accenna subito la ragione: *Ipsi autem (h) non erant de semine virorum illorum, per quos salus facta est in israel.* Per questo caddero, e furono rotti, e pensando di vincere furono vinti, perchè non erano della stirpe di quelli huomini valorosi, che Dio haveva eletti per liberare il popolo d'Israele.

Sichè

(g) 1. Mach. §. 17. (h) 1. Mach. §. 62.

Sichè non habbiamo di che insuperbirci, nè da attribuire a noi altri cosa alcuna: ma a Dio, & alla Religione siamo di tutto ciò debitori: *Qui & idoneos* (i) *nos fecit ministros novi testamenti, non litera, sed spiritu.* Il Signore ci hà fatti ministri idonei del nuovo Testamento, non con le lettere, e talenti, che habbiamo, ma con lo spirito, ch'egli comunica. Per esser questo il nostro istituto, e per esser tu membro di questa Religione, concorre Dio con te, e ti dà particolar gratia & ajuto per fare gran frutto ne i prossimi; e perchè giovando ad essi, non solo non perdi te medesimo, ma più tosto vadi per questa via profittando, e crescendo maggiormente in virtù, e perfettione. E questa è la gratia particolare di questa Religione, e l'effetto particolare che fa. Questa consideratione ajuta grandemente a levar via gli sgomenti. S. Bernardo nota (k) molto bene, che comandando lo Sposo alla Sposa, che s'alzasse dal sonno della contemplatione all'azione, non disse *Vade*, ma *Veni: Surge, prope amica mea, columba mea, formosa mea, & veni.* Non le disse, che andasse; ma che venisse. Il che dà non poco animo; perchè in questo ci dimostra, che non ci lascia egli andare; ma che esso ci conduce, e ci porta per questo mezzo. Di maniera, che non ci manda a questi ministerii per iscostarci la sè, ma per unirci a sè maggiormente; a lui andiamo, & egli ci conduce, e viene insieme con noi; e così non habbiamo da temere, che perciò siamo per perdere; ma habbiamo da pigliar grand'animo, e concepir gran fiducia, che con questo guadagneremo, & avanzeremo più.

Narra la Sacra Scrittura del figlio d'un Rè, che per inanimar i suoi servitori a far certa

D 2

attio-

(i) 2. Cor. 3. 6. (k) Ber. ser. 18. sup. Cant. Cant. 2. 10

attione, disse loro: *Nolite (k) timere, ego enim sum, qui precipio vobis: roboramini, & estote viri fortes.* Io sono quell'o, che velo comando: fate sforzo, habbiate coraggio, e non temiate. Se dunque Signore, tu sei quello, che mi comandi, ch'io m'occupi in questi ministerii, e ch'io tratti co i prossimi, come potrò temere? Più sicuro, e più custodito starò in mezzo a donne cattive, confessandole, e predicando loro, mettendomi tu ivi, che solo frà quattro mura per volontà mia; perchè tu Signore, sei quello, che me lo comandi, tu sei quello, che mi ci metti: *Si (l) ambulavero in medio umbræ mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es.*

Da questo anche si vedrà, in quanto grand'inganno stanno alcuni nella Religione, i quali seguendo il loro parere, e giudizio, dicono: Se io stessi in tal luogo, ò in tal'ufficio, ò ministerio, mi pare, che starei consolato, e che ivi servirei meglio Dio: in questa cosa, ò in questo ministerio vivo sconsolato, e mi pare, che non farò profitto.

O inganno, e sproposito grande! come pensi tu, che ove ti vuoi mettere date, le cose ti succederanno bene, e che non farà così ove ti vuol mettere Dio? Piacesse a lui, che non havessimo visto per isperienza il danno, che da ciò suol seguire. Abbiamo conosciuto alcuni, i quali non si quietavano ne i ministerii, e luoghi, nei quali Dio, e l'ubbidienza li metteva, n'hanno pretesi altri, e procurato di tirare la volontà de' Superiori alla sua, parendo loro, che in questi haveriano servito meglio Dio, e fatto maggior frutto: & è riuscita lor tanto male la desiderata e pretesa mutatione, che ben si sono accorti d'essere stato castigo di Dio.

(k) 2. Reg. 13. 28. (l) Ps. 22. 4.

Dio. Veramente dovriamo tremare di paura di desiderare cosa alcuna per volontà nostra, ufficio, nè luogo alcuno; ma lasciarci semplicemente guidare, e governare da Dio per mezzo dell'ubbidienza: perciocchè ove Dio ci metterà, ivi staremo meglio, e più custoditi e sicuri.

*Del primo mezzo per far frutto ne i prossimi ,
che è la buona e santa vita.*

Cap. VIII.

DIremo adesso d'alcuni mezzi generali per giovare, e far frutto nei prossimi; dei quali il nostro Padre tratta nella settima parte (a) delle Costituzioni; lasciandone altri particolari, e proprii dei Sacerdoti, dei quali tratta (b) nella quarta parte. E se bene quel che andereino dicendo è in ordine al profitto dei nostri prossimi, saranno nondimeno cose spettanti anche al nostro proprio profitto. Perchè, come dicevamo da principio, stanno tanto unite insieme queste due cose nella Compagnia, che quel che è mezzo per ajutare i nostri prossimi, è mezzo per il profitto nostro; e quel che è mezzo per il nostro proprio profitto, è anche mezzo per ajutare meglio i prossimi nostri. E così quel che si dirà, sarà dottrina, che potrà essere per tutti generalmente molto utile. Il primo mezzo, che mette ivi il nostro Padre per far frutto nei prossimi, è il buon'esempio di vita: *Et primò quidem confert bonum exemplum totius honestatis, & virtutis Christianæ, ut non minùs bonis operibus, imò magis quàm verbis eorum adificationem quibuscum agitur curent.*

La buona e santa vita, l'esser uno prima

D 3 . ap-

(a) 7. p. const. c. 4. (b) 4. p. const. c. 8.

approfitato in sè stesso, è il principal mezzo, & il più efficace per fare gran frutto ne i prossimi. Siccome gli alberi, che sono cresciuti più per sè, sono più fruttuosi per i loro padroni; così il Predicatore, & il Confessore più approfitato in sè medesimo, sarà più giovevole, e più fruttuoso a gli altri.

L'importanza e necessità di questo mezzo si vede primieramente, perchè è cosa certa, che l'esempio della buona vita è più efficace per persuadere a gli huomini, che quante parole, Prediche, e Sermoni vi sono. E così Christo nostro Redentore prima cominciò ad insegnare la via del Cielo con opere, e poi con parole: *Capit Iesus (c) facere, & docere*; dice l'Euangelista S. Luca. Prima volse operare per lo spatio di trent'anni, per predicare poi tre altri. E del glorioso Battista dice San Girolamo, che perciò (d) s'elese il deserto, per predicare Christo: *Ego vox clamantis in deserto*; Io sono voce, che grida nel deserto. Dimanda il santo Dottore, come il Battista per predicare fà elettione del deserto? perchè il deserto pare, che più tosto sia luogo da non esser visto, nè udito da alcuno, che da predicare: e risponde: Il Predicatore è trombetta di Christo; elese il deserto, acciòchè gli huomini vedendo quella nuova vita del Predicatore, cominciassero ad ammirarla, e si movessero a far penitenza, e lasciare i viti, & a volere imitare il Predicatore. Conosceva ben'egli, che l'esempio era mezzo più efficace per muovere gli ascoltanti, e per far frutto in essi, che le voci, e le parole. E così dice di lui il sacro Euangelio: *Erat lucerna ardens & lucens*. Era una torcia, che ardeva, e rilu-

ce-

(c) Act. 1. 1.

(d) Hier. ep. de vera circumcissione. Jo. 1. 23.

ceva, perchè ardendo per sè in amor di Dio, rendeva molta luce e splendore a i prossimi con l'esempio della sua così maravigliosa vita.

E molto trita quella sentenza di Seneca; *Longum (e) iter est per praecepta; breve & efficax per exempla*. L'insegnare con documenti, e con precetti, è molto lungo viaggio: ma con l'esempio è molto breve, & efficace: *Quia homines amplius oculis, quam auribus credunt*. Perchè gli huomini credono più a quel che vedono con gli occhi, che a quel che odono con l'orecchie. San Bernardo rende di ciò un'altra ragione: *Sermo (f) vivus, & efficax, exemplum operis est, plurimum faciens suadibile, quod monstratur facillibile*. Per questo l'esempio è tanto efficace per muovere altri, perchè con ciò si persuadono, che è fattibile quel che si dice loro, vedendolo praticare, e mettere in esecuzione da colui, che lo dice; e così s'inanimano grandemente ad operarlo. S. Agostino dice, che è tanto (g) grande l'infermità, e la debolezza dell'huomo, che con difficoltà opera il bene, se nò ne vede prima esempio in altri; e perciò dice, che importa grandemente, che il Maestro, & il Predicatore dell' Euangelio sia buono, acciò quei, che l'ascoltano, habbiano chi imitare. E così S. Paolo diceva, che imitassero lui, come lui imitava Christo: *Imitatores (h) mei estote, sicut & ego Christi*.

S'aggiunga a questo, che quando si vede che nel Predicatore, e nel Maestro la vita è conforme alla dottrina, quello fa credere, che quel che dice gli esce dal cuore; e così hà forza, & efficacia per muovere, e persuadere:

D 4 ma

(e) Sen lib. 1. ep. epist. 6.

(f) Bern. in Ser. de S. Benedicto.

(g) Aug lib. 3. contra Crisconium Gram. c. 6.

(h) 1. Cor. 4. 16.

ma quando questo non v'è, hà poca forza quel che si dice. Onde S. Basilio, e San Chrisostomo (i) dicono, che quel tale non è vero Predicatore, nè vero Dottore, ma falso, e finito. Questo tale (dicono) è un comediante: rappresenta uno in comedia la persona del Rè, d'un Cavaliero, d'un ricco; e non è nè Rè, nè Cavaliero, nè ricco. Così è colui, che predica solamente con parole. Rappresenti molto bene l'humiltà, ma non seì humile: rappresenti molto bene il dispregio del Mondo, e dell'honore; ma non hai dispregiato affatto, nè il Mondo, nè l'honore. Seì un Comediante, non Predicatore Euangelico. Affomiglia anche S. Basilio (k) costoro a i Pittori, i quali dipingono molto bene la bellezza d'un'huomo in una tela, ò in una tavola, essendo essi molto brutti. Così (dice egli) sono i Predicatori, che essendo essi superbi fanno dipingere molto bene l'humiltà, e dir di essa belle cose: & essendo impatienti fanno dipingere molto bene la pazienza: essendo ciarloni, e distratti, fanno dire molte cose buone del silentio, e del ritiramento. S. Agostino (l) li paragona a quelle pietre poste nella campagna per insegnar la strada a i viandanti, le quali facendo quest'ufficio con altri, se ne stanno ferme, & immobili. Così furono (dice) quei Scribi, e Farisei, che mandarono i Magi a Betleem, & essi lasciarono d'andarvi. S. Girolamo sopra quelle parole del Savio *Abcondit (m) piger manum sub absella sua, & laborat, sed ad os suum eam converterit*: dice, che il nascondere le mani sotto le braccia, & il non voler per pigrizia accostarfele alla bocca, è non voler il Predicatore far quel che dice: è non

(i) R. s. hom. 24. Chrys. hom. 1. in Acta Apost. circa illud cepit Jesus docere, & docere. (k) Basil. hom. 24.
 l) Aug. ser. 34. de temp. (m) Hier. Prov. 26. 21.

non cōformarfi l'opere alle parole. S. Gregorio Nazianz. dice, (n) che colui, il quale predicâdo con le parole, non predica insieme insieme con l'opere; con una mano tira l'anime, e con l'altra le mette in fuga; cō una mano fa, e con l'altra disfa. Questi sono gli Scribi, e Farisei, che Cristo riprende nell'Euangelio. Guai a quelli, che dicono, e non fanno. Questi nō muovono, nè fanno frutto con le loro parole. *Qui autem fecerit,* (o) & *docuerit, hic magnus vocabitur in regno cœlorum.* Ma chi fa quel che predica, questo sarà grande nel Regno de' Cieli. Questi sono i Predicatori Euangelici, & Apostolici, e quei che fanno gran frutto nell'anime col buon' esempio della vita loro. Perchè essendo la santità una, cosa sopranaturale, e divina, tutti naturalmente portano loro una certa riverenza, e rispetto più che humano; e pare che gli guardino, & ascoltino non come huomini, ma come Angioli: e così pigliano quel che lor dicono, come cosa celeste; e quella cosa li muove, e s'imprime loro nel cuore. Perciò l'Apostolo S. Paolo (p) ricerca da gli operarii di Dio, che siano irreprensibili, & inconfundibili; e che siano esēpio a' fedeli in castità, in carità, e nell'altre virtù, acciochè in tal modo la lor dottrina habbia forza, & efficacia, per gettar a terra gli altri, e tirargli dietro a sè.

Questo dunque è il principal mezzo per aiutar i prossimi, la buona, e santa vita: primieramente per l'esempio, come habbiamo detto: secondariamente, perchè a fine, che Dio ci pigli per istrumenti da far gran frutto ne i prossimi, importa grandemente, che noi stessi siamo molto approfittati in virtù, & in mortificatione. Nella decima parte delle Costituzione (q) trattando il nostro Padre della con-

D s ser-

(n) Greg. Naza

(o) Mart. 1. 10.

(p) 2. Tim. 2. 15.

(q) 10. p. const. par 2.

servatione, & aumento della Compagnia, e de i mezzi, che ci ajuteranno a conseguir il fine spirituale, per il qual'è stata istituita, che è l'ajutar l'anime, dice, che i mezzi, i quali uniscono l'istromento con Dio, e lo dispongono a lasciarsi reggere meglio dalla sua divina mano, come sono i mezzi di bontà, e di virtù, sono più efficaci per quest'effetto, che i mezzi, che dispongono uno verso gli huomini, come sono la dottrina, & altri doni naturali, & humani. Onde in quelli (r) habbiamo da insistere principalmente. Tutti (dice) si diano alle virtù sode, e perfette, & alle cose spirituali; e di esse si faccia più capitale, che delle lettere, e d'altri doni naturali, & humani; perchè quelli interiori sono quei, che hanno da dar efficacia a questi esteriori, per il fine che si pretende. E la ragione di ciò è chiara, perchè se questo negotio avesse fine humano, e dal tetto in giù, basterebbono mezzi humani, e prudenza humana, per darci buon ricapito: ma il fine, che pretendiamo, è soprannaturale, e divino; perchè è muovere i cuori, convertire l'anime, e cavarle dal peccato. E non è opera nostra il generar nell'anime santità, ma di quello, che nel principio del Mondo disse, Facciasi (s) la luce, e fù fatta. Le nostre lettere, la nostra prudenza, la nostra diligenza, & industria, e quanti mezzi naturali, & humani potiamo applicare, non hanno proportion alcuna con questo fine. Dio è quello, che riluce nei cuori, e dà parole di vita. E tutta l'efficacia dell'istromento per far frutto nell'anime, nasce da Dio. E così quei mezzi, che più ci uniranno con Dio, ci faranno istromenti più atti, e più efficaci per convertir l'anime; perchè quanto più uniti staremo con Dio,

tan-

(r) Reg. 16. summarii.

(s) Gen. I. 3.

tanto meglio potremo ricevere in noi le influenze delle sue gratie, e doni celesti, e così comunicarle ad altri.

S. Dionisio Areopagita trattando della santità, e perfettione, che devono haver i Sacerdoti, & i ministri dell'Evangelio, per mezzo de' quali Dio vuol distribuire la roba sua, & il suo sangue, dice, che devono essere; *Sacri, & (t) sacrautes; perfecti, & perficientes: illuminati, & illuminantes*. Devono prima esser santi in sè stessi, per far santi gli altri; e devono esser perfetti, per far perfetti gli altri; hanno d' haver tanto lume, e cognitione di Dio, che possono illuminar, e dar luce a gli altri.

Hanno da esser tanto accesi nel fuoco dell' amor di Dio, che attacchino fuoco a gli altri, e gli accendino, & abbruginò nel medesimo amore. Perchè, come dice S. Gregorio: *Qui non (u) ardet, non incendit*. Chi non arde in sè stesso, non accende altri. Soleva quel Santo Frà Tomaso di Villanova Arcivescovo (x) di Valenza replicar molte volte queste parole: Da un petto freddo com'è possibile ch'escano parole calde? Allora le vostre parole accenderanno il prossimo in amor di Dio, quando usciranno da un cuor' acceso, & infocato nel medesimo amore. Allora attaccherete per questo Mondo quel fuoco, ch' il Figliuolo di Dio venne a buttar in terra: *Ignem (y) veni mittere in terram, & quid volo, nisi ut accendatur?* Allora valerà più una parola, che cento.

Disse Platone (z) una cosa, nella quale più disse, che seppe: che sì come la pietra calamita hà questa virtù, che toccando il ferro gl'impri- me la virtù sua attrattiva; di maniera, che il ferro, che hà toccato la pietra calamita, tira an-

D 6 che

(t) Dion. Areop. (u) S. Greg. (x) P. Th. de Villal. c. 8. ejus vita. (y) Luc. 12. 49. (z) Plato

che a sè un'altro ferro, come fa l'istessa calamita: cosa, della quale si maravigliò grandemente Sant' Agostino, quando ne (a) fece la prova: perchè vidde, che un'anello di ferro toccato dalla calamita tirò, & attaccò a sè un'altro anello, e questo un'altro, e questo il quarto, sin' a farsene una catena nell'aria con quella maravigliosa annessione: così (dice Platone) gli huomini toccati da Dio hanno questa virtù di tirar altri al medesimo Dio. Ma se le nostre parole non sono come d'huomini toccati da Dio, come hanno da tirar altri ad esso Dio? Se tu non sei acceso di fuoco d'amore di Dio, come puoi accendere altri? Sin' i Retorici dicono, che per muovere un'altro non v'è mezzo più efficace, che lo star veramente mosso dentro di sè: perchè come s'hà da muovere quell'altro a lagrime, se vede, che io hò molto asciutti gli occhi? e come s'hà da muovere a dolore, se vede, che io non mostro dolore, nè sentimento alcuno? come si muoverà a sdegno, se vede, ch'io stesso non mi sdegno? Hor nell'istesso modo, come moverà, & affettionerà altri al dispregio del Mondo colui, che da vero non l'hà dispregiato? e come affettionerà altri alla mortificatione, chi non è affettionato ad essa? e come farà humili gli altri uno, che non è humile? Solo il fuoco abbrugia, e sola l'acqua humetta: nè v'è cosa, che possa dar ad un'altra il calore, che ella non hà: *Nemo dat quod non habet.* Quel che tu non hai, come l'hai da attaccare, & imprimere in altri? Sarai come le bombarde senza palle, che riempiono l'aria di strepito, e di rimbombi; ma non abb' ttono le muraglie, nè uccidono i nemici. Così sono i Predicatori, che non hanno altro che

P. 2.

parole: ogni cosa se ne va in strepito, e rimbombi di voci: *Quasi (b) aerem verberans*, dice San Paolo: percuotono l'aria con le voci loro; ma non abbattono nessuno, nè feriscono i cuori, perchè non v'è palla, non v'è sostanza colà dentro, non v'è virtù, nè spirito, che è quello, che dà forza, & efficacia a tutt'il resto.

Il talento di predicare non stà nelle parole, nelle rettoriche, e negli artifici, nè in dir cose molto sublimi, e sottili. Non predicava a questo modo il Predicatore delle genti, quel vaso eletto da Dio per convertir il Mondo, com'egli stesso lo dice a quei di Corinto: *Et ego (c) cum venissem ad vos fratres, veni non in sublimitate sermonis aut sapientie, annuntians vobis testimonium Christi. Non enim iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum.* (E più giù dice:) *Sermo (d) meus, & predicat o mea non in persuasibilibus humane sapientie verbis, sed in ostensione spiritus, & virtutis: ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei.* Io predico Christo Crocifisso, e lo fo non con ornamento, nè con artificio di parole, ma con virtù di spirito, acciò che così facendo, la conversione non si possa attribuir ad eloquenza, e sapienza humana, ma alla virtù di Dio: *Non (e) in sapientia verbis, ut non evacuetur crux Christi.* Nell'Historia Ecclesiastica (f) tripartita, si narra di quei Santi Padri antichi per gran lode loro, che insegnavano con sante predicationi, e con savii consigli, levate via tutte le affettationi, e fioretti di ragionamenti rettorici; e che come prudenti medici applicavano le medicine convenienti alle infermità delle coscienze de gli ascoltanti. Hor tali hanno da essere le

no-

(b) 2. Cor. 9. 26.

(c) 1. Cor. 1. 17.

(d) 1. ad Cor. 2. 2.

(e) 1. ad Cor. 2. 2.

(f) Hist. Eccl. 2. 2. lib. 1. c. 6.

nostre prediche, i nostri sermoni, & i nostri ragionamenti spirituali. Non andiamo là a predicar noi stessi, ma Gesù Christo: *Non enim (g) nosmetipsos prædicamus, sed Iesum Christum Dominum nostrum*, dice l'Apostolo San Paolo. Et è cosa certa, che i Predicatori, i quali pretendono mostrarfi molto dotti, & eloquenti, e molto ricchi di belli concetti, faranno molto poco frutto. Primieramente per quel che habbiamo detto, perchè gli ascoltanti, che hanno qualche giudicio, conoscono, che quello, che predica in questo modo, si va ascoltando, gustando, & infiorando in quel che dice, e pretendendo più mostrarfi bel dicitore, che desiderando di far frutto. Secondariamente, perchè l'istessa eleganza toglie via il frutto, e quanto più uno farà elegante, tanto meno gioverà, e farà frutto: essendo vera quella sentenza de i Rettorici portata da Quintiliano: *Iacet sensus (h) in oratione, in qua verba laudantur*. Vuol dire, che gli huomini perdono l'attenzione alle cose, quando le parole sono molto eleganti; perchè queste rubano l'attenzione alle sentenze, e non guardano a quel che si dice loro, per guardar come si dice. Se dunque fino gl'istessi Rettorici riprendono questo, e lo tengono per gran vizio nell'Oratore; quanto maggiormente s'hà da riprendere nel Predicator Evangelico, il quale hà d'attendere solamente all'utile, & alla salute dell'anime? *Unicuique (i) autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem*, dice San Paolo. Il dono di predicare Dio lo dà per utilità de i prossimi. Onde a questo hà d'haver sempre la mira il Predicatore, dice San Girolamo: *Docente (k) te in Ecclesia, non clamor populi, sed gemitus suscitur*.

La-

(g) 2. ad Cor. 4. 5. (h) Quint. lib. 8. (i) 1. ad Cor. 12. 7.
 (k) Hier. epist. 2. ad Nepotian.

Lacrymæ auditorum laudes tuæ sint. Il segno della buona predica non è l'applauso negli Ascoltanti, nè che se n'escano dicendo; *Numquam* (1) *sic locutus est homo*; Havete visto quante cose hà portate, e quanto bene le hà dette; ma la compuntione, e le lagrime de gli Ascoltanti, e l'emendatione, e mutatione della lor vita: Et in questo consiste il talento di predicare, nel pigliar Dio uno per istromento da muovere i cuori de gli ascoltanti; sì che mediante le sue parole gli huom'ni restino sgannati, vengano ad accorgersi della lor mala vita passata, si pentino, e ritornino a Dio di cuore. Il Padre Maestro Avila (m) diceva: Il predicare non è star ivi un'hora ragionando di Dio; ma che quell'altro vi veng' Demonio, e n'escia Angiolo: in questo consiste l'haver talento di predicare. Et un'altro gran servo di Dio diceva, che quando gli ascoltanti escono dalla predica col capo basso, che non parlano, nè meno si guardano l'un l'altro, allora è stata buona, e fruttuosa la predica; perchè quello è segno, che ogn'uno se ne porta qualche cosa, che fa per lui.

Nella vita del nostro Padre Francesco Borgia (n) si narra, che quando predicava in Biscaya, la maggior parte della gente non intendeva quel che diceva, sì per esser la gente in gran moltitudine, e non poter si accollar al pergamo, come perchè non intendevano la lingua Castigliana: ma era cosa maravigliosa il veder l'attenzione, con la quale tutti l'ascoltavano, e le lagrime, che spargevano; e dimandati alcuni, qual fusse la causa del piangere nella predica, poichè non l'intendevano? rispondevano, che per veder un Duce Santo, e perchè den-

(1) Joan. 7. 46. (m) M. Avila. (n) Lib. 2. cap. 7. vitæ P. Franc. Borgia.

dentro dell' anime loro sentivano certe voci , & inspirationi di Dio , che significavano , e davano loro ad intendere quel che il Predicatore stava predicando loro dal pergamo . Un' altra volta in Portogallo , volendo (o) il Cardinal' Infante , il quale fù poi Rè di Portogallo , ch' il Padre Francesco predicasse ; ed dicendo egli , che si trovava stracco dal viaggio , che haveva fatto; il Cardinale rispose: Non voglio che predichiate , ma che solamente montiate in pergamo , e che la gente veda quello , che hà lasciato quant' haveva per Dio . Questa cosa è quella , che predica , e che fa frutto nell' anime più che le parole; l' esempio , e la santità della vita . E così questo è quel che noi altri habbiamo da procurare , & in che principalmente habbiamo da insistere , acciò Dio ci pigli per istrumenti della conversione dell' anime , così Predicatori , come Confessori , e tutti gli altri che trattano co' possimi .

Del secondo mezzo per ajutar i prossimi , che è l' Oratione . Cap. IX.

IL secondo mezzo , che mette il nostro Padre per ajutar i prossimi , è l' Oratione : *Inuatur (a) etiam proximus* (dice) *sanctis desideriis , & orationibus* . Come quello negotio di guadagnare , e convertire anime , è soprannaturale ; più si consegue , e si fa in esso con orationi , con lagrime , e con gemiti , che con parole , e gridi . Fece più l' Oratione (b) di Moisè , & hebbe maggior parte nella vittoria riportata contra Amalech , che tutte le lance , e spade di quei , che combattevano . Mentre Moisè teneva le mani alzate il popolo d' Israhel vinceva ; e quando le calava giù , era vinto ;
e fu

e fu necessario, che due gli sostenessero le mani, uno da una banda, e l'altro dall'altra, acciò stessero sempre alzate; e così riportarono la vittoria. Questo era il modo, nel qual il popolo di Dio vinceva i suoi nemici. E questo è quel che i Madianiti, vedendo le grandi vittorie de' figliuoli d'Israele, temendo dissero: *Ita (c) delebit hic populus omnes, qui in nostris finibus commorantur, quomodo solet bos herbas usque ad radices carpere.* Si come il bue pasce con la bocca l'erbe fin' alla radice, così questo popolo distruggerà noi altri con la bocca, cioè con Orationi. Così dichiarano questo luogo Sant'Agostino, & (d) Origene. Hor se la vittoria della guerra (per la quale par pure che habbiano qualche proportione le nostre forze, e la potenza humana) vien data da Dio per l'Orationi; che sarà della vittoria contra i nemici spirituali, e della conversione dell'anime, ove i nostri mezzi, forze, & industrie non solo non arrivano, ma restano tanto addietro, che non hanno alcuna proportion con fine sì alto? Con Orationi, e con gemiti habbiamo da trattar con Dio questo negotio. Queste sono quelle, che hanno da placar Dio, e da impetrar il perdono, e la conversione.

Sant'Agostino v'è dichiarando, e ponderando benissimo il valor, e l'efficacia di questo mezzo, sopra quelle parole, che disse Dio a Moisè: *Dimitte (e) me, ut irascatur furor meus contra eos, & deleam eos.* Quando i figliuoli d'Israele adorarono il vitello, Dio li voleva distruggere: e Moisè si pose a pregar Dio per essi, dicendo: Perchè, Signore, vuoi castigar il tuo popolo, che hai cavato dall'Egitto con mano forte, e potente? Avvertisci, Signore, che gli Egittii diranno, che

(c) N. 22.4. (d) Aug. ser. 61. de tempore Orig. hom. 13. super Num. (e) Aug. q. 149. super Exod. Exod. 32. 10.

che per questo li hai cavati di là, e condotti in questi monti, e deserti, per coglierli, come si fuol dire, a mano salva, e così distruggerli affatto. Ricordati, Signore, d'Abramo, d'Isaac, e di Giacob servi tuoi, ai quali promettesti, e giurasti di voler multiplicar la generatione loro, come le stelle del Cielo, e dar loro la terra di promissione. EDio gli rispose: *Dimitte me*: Lasciami, che gli voglio distruggere. Che cosa è questa Signore? a che effetto dici, lasciami? chi ti tiene, ò chi ti può tenere? chi ti può legar le mani? *Voluntati (f) enim ejus quis resistit?* come dici. lasciami? Qui vi vedrai (dice Sant' Agostino) la forza dell' oratione, e quanto ella può, e vale p' esso Dio. Questo volve significar in quella parola, lasciami. La quale non è parola di comandamento; perchè se fusse stata tale, il servo havrebbe fatto male a non ubbidire; nè è parola di chi chiede, ò prega; perchè Dio non haveva da chieder questa cosa al suo servo: ma ci volve dar a conoscere, che le orationi de' giusti sono bastanti per resistere all' ira di Dio. L'istesso dice San Girolamo sopra quelle parole di Geremia: *Tu ergo (g) noli orare pro populo hoc, nec assumes pro eis laudem, & orationem, & non obsistas mihi.* Avvertisci, ch' io voglio castigar questo popolo: perciò non mi pregare per esso, nè mi far resistenza. Dice quivi San Girolamo: *Ostendit, quòd Sanctorum preces, Dei iræ possunt resistere*: Ci dimostra in queste parole, che l' orationi de' Santi possono resistere all' ira di Dio. E lo dice chiaramente il Profeta David: *Et (h) dixit, ut disperderet eos: si non Moyses ele-ctus ejus stetisset in confractioe in conspectu eius ut averteret iram ejus, ne disperderet eos.* Voleva Dio distrugger il suo popolo; & allo sbor-rare

(f) Ad Rom.9.19. (g) Hier.7.16. (h) Ps.10.23.

rare dell' ira sua, Mosè gli resistè con l'oratione: se gli pose innanzi, eritenne il braccio di Dio, che già stava per scaricar il colpo: *Placatusque (i) est Dominus, ne faceret malum, quod loquutus fuerat adversus populum suum.*

L'istesso accadde in quella seditione, e mormoratione, che si mosse nel popolo d' Israele contra Mosè, & Aaron, sopra la morte di Core, Datan, & Abiron, & i loro seguaci, dicendo, ch' essi erano stati la causa di quella: Onde Dio s'adirò contra il popolo, e lo volse distruggere, e già n'erano morti più di quattordici mila: ma Aaron si pose subito a pregare Dio per il popolo, & ad offerir incenso per esso: *Et (k) plaga cessavit.* E cessò la piaga. E perciò il Savio chiama l'oratione, scudo, *Sed (l) non diu permansit ira tua. Properans enim homo sine querela deprecari pro populo, proferens servitutis suæ scutum, orationem, & per incensum deprecationem allegans, restitit iræ, & finem imposuit necessitati.* Ma non durò molto, Signore, la tua ira, perchè subito si pose innanzi il tuo servo, e combattè per il popolo. Un'altra lettera dice: *Propugnavit pro populo.* Perchè orare è combattere. Pose dunque mano Aaron allo scudo dell'oratione, e con esso resistè all' ira di Dio, e subito cessò l'uccisione. O che buono scudo (dice S. Ambrogio) col quale si ributtano tutti i colpi del nemico! *Bonum (m) scutum oratio, quo omnia adversarii ignita spicula repelluntur.*

E quel ch'è più, Dio gusta grandemente, che l'andiamo ritenendo nel cattigo, e che vi sia chi si metta in mezzo per impedirlo. Si come un Padre pietoso, ancorchè minacci il figliuolo, non vorrebbe castigarlo, ma che qual-

(i) Ex. 32. 14. (K) Num. 16. 48. (l) Sap. 18. 20.
(m) Ambros. in orat. furebri de obitu Valent. Imp.

qualch'uno si mettesse di mezzo per ritenerlo, & alle volte hà prevenuto alcuni amici, ò conoscenti per far questo: così Dio, il quale è più che Padre, e più che Madre, ci porta in fine tant' amore, come a figliuoli, e come a figliuoli, che gli costiamo tanto caro, poichè gli costiamo il suo sangue, e la sua vita, che non vorrebbe venir alle mani; e così gusterebbe, ch'alcuno de i suoi amici se gli mettesse dinanzi: e li v'è cercando; e gli dispiace, e si lamenta, quando non v'è chi lo ritenga: *Et quasi vi (n) de eis virum, qui interponeret sepem, & staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam: & non inveni*: dice per mezzo del Profeta Ezechiele: Hò cercato chi mi si mettesse dinanzi, e mi ritenesse, e non l'hò trovato: Non v'è stato chi mi venisse incontro, nè chi s'opponesse come muro per resistermi: *Non (o) ascendistis ex aduerso, neque opposuistis murum pro domo Israel*. San Girolamo dice quivi: Siccome il muro difende dal nemico; e siccome se gli vuol ufcir incontro per resistergli: *Ita Dei (p) sententia Sanctorum precibus frangitur*. Così le Orationi de' giusti resistono alla sentenza di Dio, perchè la Maestà sua condescende con essi. Et il Profeta Isaia anch'egli si lamenta di questo grandemente: *Non est (q) qui inuocet nomen tuum, qui consurgat, & teneat te*. Ah Signore, che non v'è più, come già vi soleua essere, chi invochi il tuo santo nome, nè chi s'alzi sù, e ti ritenga. Non v'è più un Giacob, che faccia alla lotta con Dio, e venga a patti stretti con esso: *Non (r) dimittam te, nisi benedixeris mihi*. Dio lo stà desiderando. Si dichiara bene in questo la forza e l'efficacia dell'Orationi de' giusti, e degli amici di Dio: poichè

(n) Ezech. 22. 30.

(o) Eccl. 13. 5.

(p) Hieron.

(q) Isa. 64. 7.

(r) Gen. 32. 26.

chè sono potèti per ritener il suo braccio, e per resistere all'ira sua. Con questo sarà meglio inteso, e resterà meglio confermato quel che dicevamo nel Capitolo precedente, cioè quanto importa per ajutar i prossimi l'esser noi altri santi, e molto amici di Dio: e con quanta ragione habbiamo detto, che la buona e santa vita è principal mezzo per questo. Perciochè chi ha da esser mezzano per conciliare amicizie, e far paci, importa grandemente che sia grato a colui, col quale hà da esser mezzano; altrimenti più lo provocherà ad ira, e sdegno, che a perdono.

Giova tanto per il bene de i prossimi la buona e santa vita, che quando bene non facessimo altra Oratione, nè altra cosa alcuna in suo servizio, che procurare d'esser noi molto buoni, e molto santi, questo solo gioverebbe, & importerebbe loro grandemente. E maravigliosa per questo l'Historia, che narra la Scrittura Sacra nella Genesi. Dio voleva distruggere quelle Città di Sodoma, e di Gomorra per i gravi peccati di esse; & Abramo si mette dinanzi a Dio, e gli dice: *Numquid (1) perdes justum cum impio?* Distruggerai forse, Signore, i buoni insieme con i tristi? non pare che questo sia conforme alla tua clemenza; se nella Città vi saranno cinquanta giusti, non perdonerai tu a quella Città per amor loro? Dice il Signore: Sì per certo, se vi si troveranno cinquanta giusti, io perdonerò a tutti per amore di essi. Ritorna Abramo, e dice: Già ch'è hò cominciato, parlerò al mio Signore, benchè io sia polvere, e cenere: e se ve ne sarà alcuno meno, se ve ne mancheranno cinque non perdonerai tu a tutti per quarantacinque giusti, che vi saranno? Sì, dice Dio, se vi si troveran-

(1) Gen. 18. 23.

veranno quarantacinque giusti, io perdonerò per essi a tutti. Ritorna Abramo, e dice: E se visaranno solamente quaranta giusti? Io perdonerò a tutti per essi. Signore, non ti pigliar colera, se tornerò a parlarti: e se non vi si troveranno più di trenta giusti, non perdonerai tu a tutti per amor de i trenta? E da notar, che nel principio andava calando molto poco a poco, solamente a cinque per volta; e poi col favor, e gratia, che sentiva, si fece animo per andar calando a dieci per volta, da quaranta cala a trenta. Et il Signore gli dice: Se vi si troveranno trenta giusti, per amor loro perdonerò a tutti. Già che hò cominciato, dammi licenza, Signore, di parlare; e se non vi si troveranno più di vinti giusti? Alla buon' hora, per amor di essi perdonerò loro. Pregoti Signore, che non t'adiri: quest'altra parola, e non più. E se vi si troveranno dieci giusti? Sia fatto, io mi contento di questi, dice il Signore; se frà essi si troveranno dieci giusti, io perdonerò a tutti per amor di questi dieci. Non vi si trovarono, e così Dio distrusse quelle cinque Città. Dalchè ben si vede, quanto sia giovevole, & utile ad altri la buona, e santa vita de' giusti. Quanto havrebbe giovato a coloro l' haver frà di essi almeno dieci giusti?

Un'altra volta volendo Dio castigare Gierusalemme, e mettere il Regno di Giuda nelle mani de' Caldei, acciò li distruggessero, e saccheggiassero, passando tutta quella gente a filo di spada, per i grandi peccati, che avevano commessi contra la Divina Maestà sua: dice prima per mezzo di Gieremia: Vattene (t) con diligenza per le strade, e per le piazze di Gierusalemme, e guarda, e cerca molto bene, se trovi un huomo giusto, che faccia retto giudicio

(t) Jer. 5. 1.

cio di sè stesso, e sia molto fedele e verace verso il suo Dio, e verso il suo prossimo: e se lo troverai, perdonerò per rispetto suo alla Città, & al Regno, e leverò mano dal castigo, e dalla ruina, che hò minacciata loro. Esclama con ragione S. Girolamo sopra di questo passo, dicendo: Guarda (u) quanto stima Dio un' huomo giusto, poichè non pur per dieci giusti, che si trovino nella Città, come havea derto prima ad Abramo; ma per un solo, che se ne trovi in mezzo ad innumerabili peccatori, dice, che perdonerà a tutti, e sospenderà il castigo, che meritano. E' pur grandel' amore, che Dio porta alla virtù dell' huomo giusto; poichè per rispetto di lui sopporta e perdona a tanti peccati! Si devono grandemente stimar i buoni in una Communità, & in una Republica. Et è grande il bene, che fanno, ancorchè non facciano altro, che attendere ad esser buoni, e virtuosi. E così questa è una delle ragioni, che portano i Teologi, & i Santi, per provare, che il popolo è tenuto a sostentare i Religiosi, ancorchè non esercitino ministero alcuno co i prossimi, ma se ne stiano ritirati senza uscir dal loro cantoncino, nè dalle loro celle; perchè da quivi fanno grandissimo bene al popolo. Per questi pochi buoni sopporta Dio tanti scelerati nel Mondo. Il che si conferma con quella parabola del Evangelio: per conservare il frumento lasciò il Signore di sbarbare la zizania: *Ne forte (x) colligentes zizania, eradicetis simul cum eis & irrucum: Sinite utraque crescere usque ad messem.*

E si deve ponderar bene a questo proposito che la sacra Scrittura subito nota ivi: *Cum enim (y) subverteret Deus civitates regionis illius, recordatus Abrahæ, liberavit Lot de subversione urbium*

(u) Hieron. (x) Matth. 13. 29. (y) Gen. 19.

bium, in quibus habitaverat. Quando Dio volse distruggere, e brugiare quelle Città di Sodoma, e di Gomorra, dice che si ricordò del suo amico Abramo, e per amore di lui liberò Lot, ch'era suo nipote. E da notare, che non si dice ivi, che Abramo pregasse Dio per Lot; ma per esser Abramo tanto amico di Dio, egli hebbe risguardo alle cose sue, & a tutto quel che gli toccava, & apparteneva. Et hebbe tanto pensiero di liberare Lot suo nipote, che facendogli Dio fretta per uscirsene, e per salvarsi in una piccola Città, ch'era ivi vicina, gli dice: *Festina, & salva (z) te ibi, quia non potero facere quidquam, donec ingrediaris illuc:* Affrettati, perchè non potrò far cosa alcuna fin' a tanto, che tu ti metti in salvo. O viscere, ò bontà, e misericordia infinita! Non potrò far cosa alcuna (dice) fin' a tanto, che tu ti metti in salvo. Guarda quanto conto fa Dio d'un giusto, e quanto dice, e fa per rispetto suo. Hor procura tu d'esser molto giusto, e molto amico di Dio, e d'attendere molto da vero alla perfettione, tenendo per certo, che Dio favorirà tutte le cose tue, e si ricorderà de tuoi genitori, de i parenti, & amici tuoi, e d'ogni cosa toccante a te: e tanto più lo farà, quanto più deporrai il pensiero, e ti scorderai di queste cose, per haver cura di te stesso, e per darti più a Dio, ancorchè in particolare non glielo chiedi: perciocchè più chiedono e gridano a Dio l'opere, che le parole. Sela malvagità dell'huomo malvagio (dice la Sacra Scrittura) grida a Dio, dimandando vendetta: *Vox (a) sanguinis fratris tui clamat ad me de terra;* più griderà la virtù, e la bontà, e più alzerà la voce, per impetrare misericordia dinanzi a quello, che è tanto amico di far bene, e di cui

(z) Gen. 19. 22. (a) Gen. 4. 10.

cui è proprio perdonare sempre, & haver misericordia. Questo è buonissimo modo di negoziare con Dio, e di far bene a i parenti, & amici.

Del terzo mezzo per far frutto ne' prossimi, che è il zelo dell'anime. Cap. X.

Zelus (a) *domus tue comedit me, & opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me.* Il zelo della casa tua, Signore, e dell'honore, e gloria tua, consuma, & abbrugia le mie viscere (dice il Regio Profeta David,) e le ingiurie & offese, che sono fatte a te, cadono sopra di me, & io le reputo più che proprie. Questo è un'altro molto principal mezzo per aiutare i prossimi. Et il nostro Padre lo mette frà gli altri mezzi, che ajutano alla conservazione, & aumento della Compagnia, & a conseguir il fine spirituale, per il quale fù istituita, che è l'ajuto dell'anime. Uno di essi (dice) è, *zelus sincerus* (b) *animarum ad gloriam ejus, qui eas creavit, ac redemit, quovis alio emolumento posthabito.* Il zelo sincero dell'anime per gloria di quello, che le hà create, e redente, senza far conto d'altro interesse alcuno. Il B. S. Agostino nel libro, d'esortatione, che fà ad un Conte, dice: *O mi* (c) *frater, numquid ferreae sunt carnes nostrae, ut non concrescant, vel etiam sensus noster adamantinus, ut non mollescat, aut etiam minimè erigilet ad illa Dei verba, Ite maledicti in ignem aeternum?* O fratello mio, sono forse le nostre carni di ferro, che non tremino, ovvero è il nostro cuore di diamante, che non si mollinchi, d'almeno non si svegli con parole tali, quali sono

Eserc. Rodr. Part. III. E quel.

(a) Pl. 68. 10. (b) 10. part. constit. §. 2.

(c) Aug lib. seu exhort. de salutaribus monitis ad quemdam Comitem.

quelle, che dirà Christo Nostro Redentore agli empj il giorno del giudicio: Andate maledetti dal mio Padre al fuoco eterno, che è apparecchiato per voi sin da' principio del Mondo in eterno? *Quare (d) non dicimus cum Hieremia Propheta, Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lacrymarum, & plorabo die ac nocte interf. Elos filios populi mei?* Perchè non diciamo noi col Profeta Gieremia: Chi darà acqua al mio capo, & a gli occhi miei fonte di lagrime, e piangerò giorno e notte i morti del mio popolo? Se vengono meno dal piangere quei, che considerano le morti non de' corpi, ma dell'anime de' loro fratelli; qual pianto è meglio impiegato, che dolersi, e piangere con l'Apostolo San Paolo la perdita dell'anime? *Quis (e) infirmatur, & ego non infirmor?* Impariamo dall'Apostolo (dice il glorioso S. Agostino) ad haver questo zelo e desiderio grande della salute dell'anime, poichè l'istesso Dio le amò tanto, che non perdonò al suo unico Figliuolo, ma lo diede in poter della morte per esse: *Qui etiam proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum.* Per tutti dice. Perciò non dispregiamo la salute d'alcuno, poichè ciascuno è costato à Dio il suo sangue, e la sua vita. Questo zelo dell'anime, ò per dir meglio, dell'honore, e gloria divina, è un fuoco d'amor di Dio, e un desiderio tanto acceso, & infocato, che tutti amassero, & honorassero, e servissero assai Dio, che chi l'ha, vorrebbe attaccare a tutti questo desiderio, e questo fuoco, e quanto è in sè lo procura. E quando vede, che Dio è offeso, & ingiuriato, e non vi può rimediare, sospira, e piange, e quel fuoco lo stà ivi consumando, e di-

(d) Matth. 25. 41. Jer. 1.

(e) 2. ad Cor. 11. 29. Aug. ad Rom. 1. 32.

e distruggendogli, & abbrugiandogli le viscere. Tal'era il zelo, che havevano quei Santi, e quelli amici grandi di Dio. Un Geremia: *Et factus (f) est in corde meo quasi ignis exarsuans claususque in ossibus meis, & defect, ferre non sustinens; audiui enim contumelias multorum, & reryorem in circuitu* Un'Elia: Zelo (g) zelatus sum pro Domino Deo exercituum, quia dereliquerunt pactum tuum filii Israel. Et il Regio Profeta David ne è pieno: *Defectio (h) tenuit me pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam. Et tabescere me fecit zelus meus, quia obliui sunt verba tua inimici mei.* Era tanto grande il dolore, e l'afflittione, che sentivano quei Santi di veder che a briglia sciolta trasgredivano i peccatori la legge di Dio, che il dolor dell'anima infiacchiva il corpo, e corrompeva e putrefaceva loro il sangue, e si dimostrava in tutto l'huomo esteriore: *Vidi (i) pravaricantes, & tabescebam, quia eloquia tua non custodierunt.* S'abbruggiava, e consumava tanto il Profeta David con questo fuoco, che s'andava risolvendo, e distillando in lagrime: *Exitus (k) aquarum deduxerunt oculi mei, quia non custodierunt legem tuam.* Id est, propter illos, qui non custodiunt legem tuam: così dice una Versione. Come quando s'attacca fuoco ad un lambicco, così si risolveva in lagrime, vedendo le offese, che si commettevano contra la maestà di Dio. Hor questo zelo dell'honor di Dio dobbiamo have noi altri, e questa hà da essere la maggior delle nostre diligence, e sollecitudini. Il veder prosperar, & andar felicemente avanti l'honor di Dio: e veder santificato, e glorificato il suo nome: e che così si faccia la sua santissima volontà in

E 2 terra,

(f) Jer. 20. 9. (g) 3. Reg. 19. 16. (h) Ps. 118. 139.

(i) Ps. 118. 138. (k) Ps. 118. 136.

terra, come si fa in Cielo; & il maggiore de' nostri dolori ha da essere, che questo non si faccia così, ma molto al roverscio. Questo dice il glorioso Sant'Agostino, ch'è haver zelo dell' honor di Dio: *Zelo domus* (l) *Dei comeditur, qui omnia perversa, quæ videt, cupit emendare; & si emendare non potest, tolerat, & gemit.* Colui s'abbrugia, e consuma di zelo dell'honor di Dio, il quale desidera, e procura di rimediare a tutti i mali, che vede; e quando non vi può rimediare, sospira, e piange: come faceva Samuele per Saul: *Veruntamen* (m) *lugebat Samuel Saulem, quoniam Dominum pertinebat, quod constituisset eum Regem super Israel.*

Questo zelo dell'honor, e gloria di Dio, e della salute dell'anime, è una delle cose, che più piacciono a Dio, di quantene potiamo far in suo servitio, ò quella, che più gli piace. Così lo dice S. Gregorio: *Nullum* (n) *quippe omnipotenti Deo tale est Sacrificium, quale est zelus animarum.* Il medesimo dice San (o) Grisostomo, e molti altri Santi. Non v'è cosa (dicono) che tanto piaccia a Dio, quanto il zelo della salute dell'anime: e la ragione di questo è, perchè non v'è cosa, che più piaccia a Dio, che la carità, essendo questa la maggior delle virtù, come dice San Paolo: *Major* (p) *autem horum est charitas.* E consistendo in essa la perfettione; e così la chiama: *Vinculum* (q) *perfectiōis.* Hor questo zelo è un grande & eccellente amor di Dio, perchè quello che l'hà, non si contenta solamente

(l) August. sup. Joannem. (m) 2. Reg. 15. 35.
(n) Greg. hom. 2. super Izech. (o) Chrys. hom. 76. nullum offic. est Deo charius. Ric. super Cant. c. 21. ut hic sic Deo placet sicut zelus, & lucrum animarum.

(p) 1. ad Cor. 13. 13. (q) ad Col. 3. 14.

te d'amar , e servir ivi Dio , quanto può ; ma desidera ancora , che tutti s'impieghino in amarlo , e servirlo , e che il suo santo nome sia conosciuto , riverito , glorificato , & esaltato da tutti ; e che si stenda , & amplii il Regno di Dio ; e questo è tutto il suo gusto , e ricreatione : e le offese , e peccati , che si commettono contra Dio , gli penetrano fin' all' anima . Siccome il figliuolo da bene , il qual' ama grandemente suo Padre , desidera altrettanto l'honore , e l'accrescimento suo ; e tutta la sua contentezza stà in veder honorato , & inalzato il Padre ; e gli dolgono come proprie , e più che proprie , l'ingiurie , & offese , che gli sono fatte : così colui , che hà questo zelo dell'honor di Dio , porta tanto grand'amor a questo Signore , & è tanto fervente il suo desiderio , che la divina Maestà Sua sia lodata , & honorata da tutti , che quivi consiste tutta l'allegrezza , e contentezza sua : & il maggior dispiacere , e dolor , che habbia , è vedere , quanto grandimentanza di Dio è nell'a terra , e le offese , & ingiurie , che gli son fatte . E così questo è un grande , & eccellente atto d'amor di Dio . E ancora un'atto molto grande , e molto eccellente d'amor de' prossimi ; perchè si come l'amor di Dio si mostra nel rallegrarci del maggior'honore , e gloria sua , e nel sentire dispiacere delle offese , che si fanno contra di esso : così anco l'amor vero del prossimo si mostra nel rallegrarci del suo bene , e nel dispiacerci i suoi veri mali , che sono i peccati , con procurar di deviarli , quanto più ci sia possibile . Onde dicono (1) i Santi , che chi vuol' esaminare , se porta amor ai prossimi , veda se piange quando commettono colpe , e se si rallegra quando fanno profitto , e ricevono gratie .

E 3

Que-

(1) Clim. c. 4. & Bon. processu 5. Relig. c. 27.

Questa è la prova del vero amore verso il tuo fratello, che ti rallegri tanto del suo bene, quanto del tuo proprio; e che ti dispiaccia tanto il suo travaglio, & il suo male, quanto se fusse avvenuto a te medesimo. Questo è amar il prossimo come se stesso. Così faceva S. Paolo, quando diceva: *Quis (s) infirmatur, & ego non infirmor? quis scandalizatur, & ego non uror?* Dice ivi la Glosa: *Quis infirmatur in fide, vel in aliqua virtute, & ego non infirmor? idest non doleo de eo, sicut de me ipso? quis scandalizatur in aliqua molestia, & ego non uror igne compassionis?* Chi cade in qualche peccato, che non mi penetri all'anima? chi riceve qualche molestia, ch'io non gli compatisca, come se la ricevesti io stesso? Questa cosa piace tanto a Dio, che S. Grisostomo dice, che (t) ancorchè tu facci penitenze grandi, ancorchè digiuni tutta la vita tua, e dormi in terra, ancorchè di tutta la roba tua a poveri, non hà tutto questo che fare con questo zelo della salute dell'anime. Quanto l'anima è migliore, e più pretiosa del corpo, tanto fanno più quei, ch'attendono ad aiutare, & a rimediar all'anime, confessando, predicando, consigliando, e facendo altre opere di misericordia spirituali, che quei ch'attendono a rimediar a i corpi, facendo molte limosine delle loro facoltà. Quanto ti troveresti tu contento, s'havessi dato molte migliaia di scudi in limosina? hor più è, e più importa l'impiegarti in ajutar alla salute dell'anime. E S. Grisostomo aggiunge, che è più, e di maggiore stima negli occhi di Dio il zelo dell'anime, che il far miracoli. Perchè Moise fece molte cose maravigliose, e molti miracoli nel cavar il popolo d'Israele dall'Egitto; ma
in

(s) 2. Ad Cor. 11. 29.

(t) Chrys. hom. 79. & hom. 1. sup. Gen.

intutti essi non vi fù cosa, che s'uguagliasse a quel zelo, & a quella fervente carità, con la quale intercedendo presso Dio per il popolo, disse: *Aus dimite (u) eis hanc noxam, aut si non facis dele me de libro tuo, quem scripsisti.* Signore, ò perdona al popolo questo peccato, ò cancellami dal tuo libro. Questa, dice il Beato S. Gr. sostomo che fù la maggior prodezza, che facesse Moisè, con haverne fatte tante, e sì maravigliose.

Quanto efficace mezzo sia questo zelo per ajutar, e giovar a i prossimi. Cap. XI.

Questo zelo è molto gran mezzo, e molto efficace, per ajutar e giovar a i prossimi. Prima, perch. è un fuoco, con'abbiamo detto; e sì come il fuoco è molto attivo, e procura di convertir in se tutte le cose, e lo fa con effetto, sì la materia è disotta; e se nò, la vada disponendo a quello: così se anche in noi questo fuoco, e questo zelo d'a. or di Dio, subito l'attaccheremo a gli altri, e li abbrugieremo in amor di Dio: e li convertiremo in noi, facendoli diventar tali, quali siamo noi; come diceva San Paolo: *Opto (a) omnes qui audiunt hodie, fieri tales, qualis & ego sum.* Desidero, che tutti siate come son io. E mentre non son t. li, anderemo disponendoli ad esserlo. La carità non stà otiosa, perch' è un fuoco, che mai stà fermo, ma sempre stà bollendo. Sempre la carità opera cose grandi, dice S. Gregorio: *Charitas (b) magna operatur, si est: si autem non operatur, magna non est.* E se non vi son queste opere, ò non vi sarà carità, ò almeno non farà grande.

Secondo, questo zelo è molto principal

E 4 mez-

(u) Exod. 32. 31. (a) Act. 26. 24. (b) Greg.

mezzo per ajutar i prossimi, perchè da qui nasce l'applicarsi uno assai a i suoi ministerii, e lo star sempre desiderando e cercando occasioni da impiegarsi in ajuto de' prossimi, e che non sia necessario l'esserci condotti per forza: che di questo ci haveriamo da vergognare; e dovemo farci sempre trovar preparati, e pronti, e più tosto desiderar noi altri di far molto più di quel che l'occasione porta. E questo importa grandemente: perchè si vede bene, che quando facciamo una cosa con gran desiderio, facciamo il doppio: onde importa assai haver questo zelo; perchè con esso siamo vivi, e senza esso morti.

Terzo, da qui nasce il cercar mezzi per ajutar i prossimi, & anche il trovarli; perchè la buona voglia è buona inventrice e ritrovatrice di mezzi per conseguire quel che desidera. San Bonaventura dice: *Vbi autem (c) talis inest affectus, illuc necessaria non deerit subventionis effectus, quantum patitur opportunitas*. Non haver paura, che manchi da fare per gioventamento de' prossimi a chi hà questo zelo, nè che gli manchino mezzi per farlo. Se non haverà, che far in casa, egli anderà a cercarlo fuori: e se non lo troverà ove lo cercherà, anderà all'Hospedale, & alle carceri, & ivi lo troverà. Sempre haveranno che fare gli operatori, ne i quali sarà questo zelo. Perciò la Scrittura li chiama alle volte cacciatori: *Ecce ego (d) mittam eis multos venatores*, dice Dio per mezzo di Geremia: *Et venabuntur eos de omni monte, & de omni colle, & cavernis peccatorum*. Io manderò loro molti cacciatori, i quali cavano la caccia da i buchi, e dalle caverne. Alcune altre volte li chiama pescatori: perchè il pescatore non aspetta, che i pesci gli

(c) Bonav. process. 5. Rel. c. 17. (d) Jer. 16. 16.

gli vadano in mano; ma egli li v' a cercare, e li agita con diverse forti d'ingegni, e con particolari & esquisite esche. E poichè il Demonio è tanto diligente per mandar l'anime in perdizione, farà ben ragionevole, che noi altri usiamo diligenza per guadagnarle.

Quarto, quando v' è questo zelo, ogni cosa si fa facile, si superano tutte le difficoltà; nessun travaglio, nè fatica ci si attraversa. San Dionisio Areopagita (e) a questo zelo pare, che attribuisca l'haver Christo nostro Redentore contanta costanza e fermezza sostenuto i travagli, & i dolori della sua passione. Dice, che il fiero sdegno, che aveva contra il peccato, l'aiutò in quella battaglia; e porta quel che dice il Profeta Isaja: *Torcular (f) calcavi solus, & de gentibus non est vir mecum: calcavi eos in furore meo, & concalcavi eos in ira mea, & indignatio mea ipsa auxiliata est mihi.* L'ira e sdegno, che aveva contro il peccato, dice, che l'aiutò.

Quinto, da questo zelo nasce anche l'infervorata oratione, la quale non si separa da Dio, fin' ad haver negotio. Come leggiamo di molti Santi, che si ponevano fra Dio, & il popolo; e non cessavano, nè pigliavano riposo, fin' ad haver placato Dio con la lor oratione.

Siracconta del nostro Santo Padre Ignatio nell'Historia della sua vita, che stando (g) uno in Parigi miserabilmente perfo in amor dishonesto d'una donna, con la quale faceva vita cattiva; non potendonelo staccar per altra via, se n'andò un giorno ad aspettarlo fuori della Città, e sapendo ch'aveva da passar accanto ad uno stagno d'acqua, ò palude, per andar ove lo

E s

gui-

(e) Dionys Areop. c. 4 de div. nominibus.

(f) Il. 63. 3. & 5. (g) Lib. 5. c. 2. vis. P. N. Igo.

guidava il suo cieco e dishonesto affetto, s'attuffò Ignatio dentro quella gelidissima acqua fin'alle spalle, e da indi vedendolo passare gli disse, gridando ad alta voce: Vattene meschino, vattene pur a goder i tuoi sporchi diletti: non vedi tu il colpo, che dall'ira di Dio cala sopra di te? Non ti spaventa l'inferno, che hà le sue fauci aperte per inghiottirti, nè il flagello, chet'aspetta, e con ogni furia viene a sfogarsi sopra di te? Và pure, ch'io me ne starò quivi tormentandomi, e facendo penitenza per te, fin'a tanto che Dio plachi il suo giusto furore, e ti rimetta il castigo, che già contra di te hà preparato. Allora spaventato colui con sì notabile esempio di carità, si fermò, e ferito dalla mano di Dio, ritornò addietro confuso, & attonito, e si ritirò dalla dishonesta e pericolosa amicitia, della quale s'era fatto servo, e schiavo.

*Di tre cose, che ci ajuteranno ad haver
zelo. Cap. XII.*

Oltre quel che s'è detto, tre cose specialmente ci ajuteranno assai per haver questo zelo, e per desiderar, e procurar con grand diligenza la salute dell'anime. La prima e principale sarà il veder quanto grande amore portò all'anime, e quanta stima fece il Figliuolo di Dio di esse; poichè per quelle diede il suo sangue, e la vita, e la tenne per ben impiegata: *Pro quibus (a) Christus mortuus est.* Il Sangue di Christo in terra, gran segno è del valor d'un'anima, e dell'estima, che ne fa Dio, e dell'amore, con che l'ama. Questo è quel che ci hà da muovere, & inanimar ad haver sempre questo zelo, e questa sollecitudine.

(a) 1. Cor. 8. 11.

tudine ne i nostri ministerii, & a fare ch' il nostro cuore vada dietro all' anime, procurando la salute loro: *Charitas* (b) *enim Christi urget nos*, diceva S. Paolo. La carità ci hà da star sempre sollecitando, e spingendo a questo. Come non daremo noi il sangue per colui, per cui il Figliuolo di Dio diede il suo? E come non daremo la vita per quello, il qual morì per dar la vita a noi? Non si può tollerare, che Dio muoja per un' anima, e che vedendo io che si v' a perdere, & a cader nell' Inferno, e potendola aiutare, non l' ajuti. La carità non può comportar tal cosa. Deve il nostro cuore andarsene dietro all' anime, e questa hà da esser la maggior delle nostre sollecitudini, com' era in S. Paolo Apostolo, il quale nel mezzo di tutti i travagli esteriori, che pativa, che pur erano molti: *In laboribus* (c) *plurimis, in carceribus abundantiùs, in plagis supra modum, in moribus frequenter*; da nessuna cosa veniva premuto, nè più afflitto, & affannato, che dalla sollecitudine delle Chiese, e dell' anime: *Prater ea, quæ extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum*.

Sant' Agostino sopra quelle parole di S. Giovanni: *Iesus ergo* (d) *fatigatus ex itinere sedebat sic supra fontem*; dice, che con molta ragione Christo si paragona alla gallina: *Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, & nolui?* Perchè non conoscerai mai se gli altri uccelli sono madri, nè se hanno figli, se non quando le vedi ne i loro nidi sopra de i loro pulcini: ma la gallina diventa tanto magra, e macilenta, quando alleva; ita con quelle sue ale

E 6

tan-

(b) 1. Cor. 5. 14.

(c) 2. Cor. 11. 25.

(d) Aug. 11. 1. 5. sup. Jo. 4. 6. Matth. 23. 37.

tanto abbattute, e tanto crespa, e sperinata, e tanto rauca, e scaduta, che quantunque i pulcini non la seguitino, ad ogni modo conoscerai subito, che è madre. Così dice Sant' Agostino, che Christo nostro Redentore andava alla cerca dell' anime infiacchito, stracco, & affannato. Hor così noi altri habbiamo d' haver tanto zelo dell' anime, & esser tanto solleciti e diligenti in allevare figli spirituali, che questa sollecita cura ci tenga fiacchi, deboli, e scordati di tutte le nostre commodità; come lo vediamo in Christo, che quantunque affannato dal viaggio, e dalla fame, ad ogni modo non valse mangiare, facendo più conto della salute dell' anime, che del necessario nutrimento del corpo: onde dicendogli i suoi Discipoli, che mangiasse, rispose: *Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis: levare oculos vestros, & videre regiones, quæ alba sunt jam ad messem*. Io hò un' altro cibo da mangiare, quale voi altri non sapete: presto vedrete venir convertiti S. maritani: questo è il mio cibo, la conversione dell' anime. Questo ha da esser anche il vostro.

Il Padre Maestro Avila (e) porta una bella consideratione per muoverci a questo zelo. Dice, che se bene da una a banda è verissimo, che de i beni, che il Signore ci fa, egli non cerca, nè vuoleritorno, perchè quello, che dà, lo dà per puro amore; nondimeno considerata la cosa dall' altra banda, egli non dà cosa alcuna, della qual non lo voglia; non già per interesse suo, poichè egli è ricchissimo, e Signore, e Padrone di tutte le cose, e di nessuna hà necessità: *Tu Domine (f) universorum, qui nullius indiges*: ma per utilità, e giovamento de' prossimi, i quali han-

(e) M. Avil. cap.

(f) Mach. i. iij.

hanno necessità d'esser amati , e sovvenuti . Ilche dichiara con una bella comparatione . Sicome se uno haveſſe preſtato ad un' altro molti denari , e fattogli molti altri ſervitii , e gli diceſſe : Di tutto queſto , che t' hò dato , e fatto per te , io non hò neceſſità alcuna ; ma tutta l'attentione , che hò verſo di te , la cedo , e tranſferiſco in perſona del tale , che è biſognoſo , ovvero è mio parente , ò ſervitore ; dà a lui quel che devi a me , e con queſto mi darò per pagato , e ſoddiſatto ; nell' iſteſſo modo habbiamo noi altri da riſguardare il proſſimo . Dobbiamo far i noſtri conti con Dio , e ciaſcuno conſiderare , quanto ha ricevuto dalla ſua divina mano ; che Dio l' ha creato , e redento con il ſuo proprio ſangue ; quanti beneficii particolari gli hà fatti , non caſtigandolo per i ſuoi peccati , aspettandolo a penitenza , dandogli de i beni in cambio di mali ; con altre innumerabili gratie . E ſubito poi dobbiamo far conto , che Dio cede , e tranſferiſce tutti queſti credui ſuoi , e debiti , & obblighi noſtri , a i proſſimi ; e che ſi dà per pagato e ſoddiſatto col ſervitio , e beneficio , che faremo ad eſſi . In queſta maniera arderà nel noſtro cuore queſto zelo , & amor de i proſſimi : primieramente conſiderandoli come figliuoli a ſottivi di Dio , e fratelli di Gieſù Chriſto noſtro Redentore , il quale diede per eſſi il ſuo ſangue , e la vita ; ſecondariamente conſiderandoli come creditori , a i quali Dio hà ceduto , e tranſferito i molti e grandi debiti , che havevamo con eſſo , per le innumerabili gratie fatteci . Ci ajuterà anche grandemente a queſto il conſiderare , che non potiamo pigliar mezzo migliore da ſoddiſfar per le molte offeſe da noi fatte a Dio , che ajutar , & eſſer iſtumenti ,

menti, acciochè altri lascino d'offenderlo, e molto da vero lo servano per l'avvenire: conforme a quel che dice l'Apostolo San Giacomo: *Qui converti (g) fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit animam ejus à morte, & operiet multitudinem peccatorum*. Il che notò molto bene S. Agostino sopra quel luogo di San Luca, quando Christo nostro Redentore risanò e liberò quell'huomo dalla legione de Demonii, che lo tormentava: che il Sacro Evangelio dice, che vedendosi colui risanato volse per gratitudine del beneficio ricevuto restarsene con Christo, il quale non glie lo consentì, ma gli comandò, ch'andasse a predicar, e publicar le gratie fattegli dal Signore: *Redi in (h) domum tuam, Et narra quanta tibi fecit Deus*. E così fece egli: *& abiit per universam civitatem, praedicans quanta illi fecisset Iesus*. Questo è quel che il Signore vuole dare in ricompensa e soddisfazione della gratia fattati in cavarti dal Mondo, e da tanti peccati, e pericoli, quanti sono in esso; che tu ajuti altri ad uscir dal peccato, & a servir Dio Signor nostro di tutto cuore.

Qual'è il buono e vero zelo, che piace a Dio, e quale nò. Cap. XIII.

SI come vi sono alcune, che pajono virtù, e non sono vere virtù, ma f' lse, e finte: come dice il Savio dell'humiltà: *Est qui (a) nequiter humiliat se, & interiora ejus plena sunt dolo*. Vi sono alcuni, che pajono humili, e non son tali; portano vestit vili, vanno col capo chino, e con gli occhi bassi; parlano con voce humile, sospirano spesso, & ad ogni parola

(g) Jac. 5. 20. (h) Aug. lib. 2. qu. Evang. qu 13.
Luc. 8. 19. (a) Eccl. 9. 23.

rola si chiamano meschini, e peccatori; e se gli tocchi con una parola leggiera, subito mostrano quel che hanno colà dentro, perchè tutte quelle cose erano composte, e finte. Così anche dice l'Apostolo, che vi sono alcuni zeli, i quali pajono buoni, e non son tali, ma indiscreti: *Testimonium (b) perhibeo illis, quod emulationem Dei habent, sed non secundum scientiam*. Hanno zelo, ma non secondo la scienza. Tale fù il zelo, che habbero i Discepoli di Christo S. Giacomo, e S. Giovanni, quando vedendo che i Samaritani non volevano dar loro ricetto, si flegnarono grandemente contra di essi, e dissero: *Domine, vis (c) dicamus, ut ignis descendat de caelo, & consumat illos*? Signore, vuoi che comandiamo, che discenda il fuoco dal Cielo, e gli abbrugi, e consumi tutti? Di che il Redentor del Mondo li riprese, dicendo: *Nescitis, cujus spiritus estis: Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare*. Non conoscete lo spirito della legge di gratia, che non è di rigori, nè di castighi: Il figliuolo dell'huomo non è venuto a distruggere gli huomini, ma a salvarli. Acciò dunque non erriamo in una cosa di tanta importanza, dichiariamo quivi, qual sia il zelo, che non è secondo la scienza, e quale il buono, che piace a Dio, per poter procurar questo, e guardarci da quello.

San Dionisio Areopagita tratta molto bene questo punto. Dice, che (d) si come a i ciechi, che non veggono, nè fanno per dove hanno d'andare, non diamo per questo delle bastonate, ne ci adiriamo contra di essi, anzi li pigliamo per la mano, e li guidiamo, compatendo loro; così habbiamo da far co' peccato-

(b) ad Rom 20.2.

(c) Luc 9.54.

(d) Dionys. Areop. ep. 8. ad Demophilum, de mansuet. & benignitate.

catori, i quali sono ignoranti, e ciechi, come dice il Profeta Sofonia: *Ambulabunt (e) ut cæci, quia Domino peccaverunt*. Non dobbiamo voler subito bastonarli, e che siano castigati, e distrutti: ma compatire, & insegnare loro la via della verità; guidarli, & ajutarli con grand' amore, e carità: imitando Christo nostro Redentore, il quale vâ cercando (f) per i monti la pecorella smarrita, chiamandola, e facendole il fischio; e trovata che l'hà, non le tira il bastone, ma se la mette sopra le spalle, e la porta alla sua mandra. Guarda come si portò col figliuol Prodigo, e con che viscere lo ricevè. Questo è zelo (g) buono, e secondo Dio. E cotesti altri zeli, e sdegni contra i peccatori, non sono buoni, nè piacciono a Dio, perchè non sono conforme alla natura, & alle viscere sue.

Porta San Dionisio a questo proposito un' esempio molto bello, e di gran consolatione, di San Carpo, huomo di molte revelationi, e che non andava a celebrare senza haverne prima revelatione. Dice, che questo Santo gli raccontò, che essendosi uno convertito di fresco alla Fede di Giesù Christo, un' infedele lo pervertì; e che il Santo si prese di ciò tanta tristezza, e dolore, che ne cadde infermo: questo succedè la sera, e colà verso la mezza notte, nella qual' hora egli era solito di levarsi a lodare Dio, si levò con quel zelo, e colera, che haveva con quelli due; con l' infedele, perchè haveva pervertito il novello Christiano; e col Christiano, perchè era ritornato all' infedeltà; e postosi in oratione cominciò a lamentarsi con Dio, dicendo: Non è cosa giusta, che gli scelerati vivano;
fin

(e) Soph. 7. (f) Luc. 15. 4. (g) ad Rom. 12.

fin a quando gli tollerai ? manda , Signore, fuoco dal Cielo, che gli abbruggi . E stando egli in questo, dice che in un subito gli parve, che tutta la casa, nella quale egli era, tremava , e da alto a basso s'era aperta per mezzo ; e che venne un fuoco molto grande, che arrivava d'alti fin al Cielo: e che in alto dall' altra banda del fuoco colà in Cielo vidde Gesù Christo accompagnato da innumerevoli Angioli: e che guardando in giù vide la terra aperta , & una profondità & oscurità molto grande, che arrivava fin all' inferno, e metteva grand' horror, e spavento : e dice , che gli pareva , che quei due , coi quali era sdegnato, stavano alla riva di quella apertura della terra già in punto di cadervi dentro; e che uscivano da quella profondità certi serpenti molto fieri ; e che alcune volte rivolgendosegli, & intorcendosegli ai piedi, alcune co' denti, e con storcimenti, & altri rimaneggiamenti, procuravano di farli cadere , e sprofondare : e fra i serpenti erano anche certi huomini neri , che procuravano il medesimo , alcune volte tirandoli , alcune altre dando loro delle spinte . E dice San Carpo , che come egli stava tanto sdegnato contra di essi , & haveva chiesto a Dio , che mandasse giù fuoco dal Cielo, che li consumasse, gustava di vederli in quel pericolo ; e che gli dispiaceva grandemente , e si pigliava colera , poichè non finivano di cadere ; onde pareva , che egli havrebbe voluto andare a dar loro una spinta . In questo rivoltando gli occhi al Cielo vidde il misericordiosissimo Gesù , che mosso a pietà di essi, e del gran pericolo , in che stavano, s'alzò dal suo Celeste Trono , & accompagnato da gli Angioli calò ove stava-

stavano quei meschini, posò loro le mani per cavarli da quel perico'lo, e gli Angioli li ricevettero nella compagnia loro: erivoltosi Gesù Christo a San Carpo, il quale voleva dare loro la spinta per farli cadere, gli disse: *Extrema jam manus percute me, quia iterum paratus sum pro peccatoribus pati*. Stendi la mano, e percuotimi me; perchè s'è apparecchiato per tornare a patire, e morire di nuovo per i peccatori. Non ti pare, che è meglio stare in compagnia mia, e degli Angioli, che in compagnia de' serpenti, e de' Demonii? Con questo spari la visione, rimase quel santo huomo ben corretto del suo zelo indiscreto, & ammaestrato per l'avvenire, e noi altri in lui, acciò sappiamo, che questi zeli non piacciono a Dio: perchè egli non vuole la morte del peccatore; che gli sono costati troppo i peccatori, e sono figliuoli di dolore: *Benoni*, (h) *idest filius doloris mei*. Li generò con dolo i gradi nella Croce: gli costarono il suo sangue, e la vita: e così non vorrebbe, che si perdessero; ma che si convertissero, e vivessero eternamente.

Il profeta Gion: (i) stava molto attristato, e sdegnato, perchè Dio non mandava sopra de' Niniviti il castigo che egli aveva profetizzato loro; e Dio gli disse: Pensi tu, che costetto sia buon zelo? A te dispiace, che si secchi l'edera, per la quale non ti sei affrettato per un poco d'ombra, che ti dava; e non ha da dispiacere a me, che si distrugga una Città, nella quale solo i fanciulli, che non hanno ancora uso di ragione, arrivano a più di cento venti mila? E anche maravigliosa sentenza a questo proposito quella, che disse l'Imperator (k) Constantino nel Concilio Niceno ad un Ve-

(h) Gen. 35. 18. (i) Jon. 4. 10. (K) Hist. Eccl. p. 2. c. 4.

Vescovo chiamato Acazio, il quale si mostrava molto duro in ricevere quei, che havevano errato, e si convertirono nel Concilio. Disse gli il religiosissimo, e pietosissimo Principe: O Acacio metti la scala, e fagli fo' in Cielo, se tu vuoi. Un' altro sant' huomo in un' altro caso simi e disse ad uno, che si mostrava molto rigido: Se colui fusse costato a te il tuo sangue, come costò a Christo il suo, tu lo racconesti, eri everesti nella tua greggia, e non lo lasciaresti colà fuori a pericolo de' lupi.

Nell' Esodo ci propone la Scrittura Sacra (1) un' esemplare maraviglioso del buono e vero zelo, che devono haver i servi di Dio. Il nostro zelo ha da esser tale, quale fù quello, che hebbe Moisè, quando i figliuoli d' Israele formarono il vitello, & idolatrarono. Sant' Agostino (m) lo pondera molto ben. Era asceso Moisè al Monte per ricevere da Dio la Legge, che doveva dar al popolo: & avendo già ricevuta in due Tavole fatte di mano di Dio, e scritte anche dall' medesima mano da tutte due le bande, calò giù dal monte, e trovando che il popolo s' haveva formato il vitello, e che lo stava adorando, s' adirò tanto, che spezzò le tavole, che portava nelle mani. Guarda (dice S. Agostino) quanto gran colera si pre' e Moisè per il peccato del popolo; poichè spezzò le Tavole della Legge, che allora allora haveva ricevuto da Dio, fatte, e scritte di sua mano, e dategli con tanta solennità, e con tante preparationi, dopo essere stato quaranta giorni e quaranta notti nel monte, digiunando, e trattando con Dio. E pure con tutto che fusse così grande la sua colera & il suo sdegno contra il peccato, si volse subito a pregare Dio per il suo popolo, e lo

fa

(1) Exod. 32.

(m) Aug. qu. cap. super Exod.

fa con tanta istanza, che gli dice, che gli perdoni; e se nò, che scancelli lui dal suo libro. Hor così (dice il Santo) deve esser il zelo de i veri ministri di Dio. Abbiamo da esser tanto zelanti dell'honor suo, che da una banda ci penetrino sin'all'anima le offese fatte alla sua divina Maestà, e così ci adiriamo grandemente contra il peccato; e dall'altra banda habbiamo da esser tanto compassionevoli, e misericordiosi verso i peccatori, che subito c'interponiamo per placar Dio, e per impetrar loro perdono, come fece Moisè.

Un' esempio simile leggiamo anche dell'Apostolo San Paolo: *Veritatem (n) dico in Christo Iesu, non mentior, testimonium mihi perhibente conscientia mea in Spiritu Sancto, quoniam tristitia mihi magna est, & continuus dolor cordi meo; optabam enim ego ipse anathema esse à Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem, qui sunt Israelitæ.* Da una banda haveva l'Apostolo grand'amaritudine e dolore per i peccati della sua gente, perchè odiava & abborriva grandemente il peccato; e dall'altra haveva tanta compassione, e tanto desiderio del loro bene, che dice, che desiderava esser anathema per salute loro. Dano i Santi molte espositioni a questo fatto di Moisè, e di San Paolo. San Girolamo (o) lo dichiara, che s'intenda della morte corporale, dicendo, che questi Santi desideravano sparger il sangue, e morir di morte corporale, acciò gli altri vivessero vita spirituale, e si salvassero: e prova San Gregorio, che anathema nella Scrittura Sacra molte volte si piglia per la morte corporale. Ma lasciando da banda altre dichiarazioni,

(n) ad Rom 9 1. (o) Hier. in ep. ad Algasim 9. & super Joan. c. 1.

ni, il Beato San Bernardo (p) ne fa una di molta tenerezza, e molto galante, com' egli suole, dicendo, che Moisè parla ivi con affetto & amor di padre, o per dir meglio, di madre amorevolissima, alla qual nessuna cosa può dar gusto, se escludono da essa i suoi figli, sicchè di quella non partecipino, nè godano anch' essi: e lo dichiara con questo esempio: Se un' huomo ricco invitasse una donna povera, e le dicesse: Entratene tu a mangiar meco, ma lascia fuori cotesto fanciullino, che porti in braccio, per chè piange, e ci darà fastidio: accetterebbe forse la donna quest' invito con tal conditione? non certo; più tosto si eleggerebbe lo star digiuna, che lasciar fuori un tal pegno: ò hà da entrar colà anche il mio figlio, ò non havendovi da entrare non voglio il tuo invito. In questa maniera parla Moisè (dice San Bernardo) non vuol entrar solo nel gaudio del suo Signore, e che resti fuori il popolo d'Israele, qual' egli amava come tanti figliuoli.

Hor quest' affetto di madre, e queste viscere compassionevoli & amorose sono quelle, che piacciono grandemente a Dio, e tale deve essere il nostro zelo. Et una delle virtù, che stanno meglio, e convengono più all' operario di Dio, è questa compassione dell' anime, che sono tiranneggiate dal demonio. E così l' Apostolo San Paolo dice: *Induite vos (q) ergo sicut electi Dei, sancti, & dilecti, viscera misericordiae*. Che si vestiamo di queste tenere viscere di misericordia, come santi, & eletti di Dio, per assomigliarci assai alla naturale conditione di Dio, & a quel Pontefice grande, che egli ci diede, di cui dice il medesimo Apostolo: *Non enim (r) habemus Pontificem, qui non possit compati infirmitatibus nostris*.

Com-

(p) Bern. ser. 32 sup. Cant. (q) ad Col. 3. 12. (r) ad Heb. 4. 15.

Compatiamo a i nostri prossimi, come Christo compatia a noi altri. S. Ambrogio nel secondo (f) libro *de Penitentia* non chiede altra cosa a Dio, se non questa tenerezza e compassione circa i peccatori; e Dio gliene diè tanta, che Paolino nella sua vita dice di lui, che piangeva con quei, che andavano a confessarsi da lui, e che gli dichiaravano le loro miserie. Con questo più si guadagnano i penitenti, che con rigori e ze i indiscritti; per hè quell'amore, che il Confessore mostra al penitente, compatendogli, e dolendosi del travaglio, e miseria sua, gli ruba il cuore, e lo muove grandemente ad amar anch'egli il Confessore, e mettergli grand'affettione; perciò che non v'è cosa, che tanto muova uno ad amare, quanto il veder, che è amato: e qual si voglia cosa, che gli sia detta con quell'amore, se gl'imprime nel cuore; e benchè sia ripreso assai in questo modo, non si esaspera, perchè piglia ogni cosa come da vero Padre. E così dice S. Basilio, che devono essere tutte le nostre riprensioni: *Tamquam* (t) *si nutrix foreat filios suos*. Che conosca colui, che procedono da viscere d'amore, e da desiderio che habbiamo del bene, e della salute sua. Questo è sapere *infundere* (u) *oleum & vinum*, che dice il Sacro Evangelio nella parabola del Samaritano. Che sappia mescolare e temperare il vino gagliardo della riprensione, con l'olio morbido e suave dell'acompassione, e misericordia: perchè questo medica molto ben le piaghe, e le guarisce; e quei flegni, e riprensioni aspre, e disgustevoli, non solamente non giovano, ma nuocono, e mettono in fuga i penitenti da te, & anche dalla Compagnia, perchè si pensano che

(f) Ambr. (t) Basil. in reg. brev. *apostologat*, 184.
1. ad Thef. 2. 7. (u) Luc. 10. 34.

che gli altri siano di tanto mal- gratia, e mal conditionati, quanto ti mostri tu. S. Bernar- lo porta a questo proposito quel fatto di Giuseppe, il quale stava riprendendo i suoi fratelli, e non poteva contenere le lagrime: *Non se (x) poterat ultra reb bere ioseph*. Mostrava bene, che le parole di riprensione non procedevano da sdegno, nè da ira; ma da cuore tenero, & amorevole.

Per haver questo cuore, e queste viscere tenere e compassionevoli de' peccati de' nostri prossimi, e per non sdegnarci nè adirarci per questo contra di essi, ajuterà assai una consideratione molto buona, che porta il P. M. Avila. In due modi (y) si possono considerare i peccati de' prossimi: il primo, come offese, & ingiurie fatte a Dio; & in questo modo muovono ad ira, e sdegno, e desiderio di castigo: il secondo, come male del nostro fratello; e se si considerano in questo modo, non muovono ad ira, ma a compassione; perchè nessun male può venire a l'huomini, che tanto nocu- ento faccia loro quanto il peccato; e così nessuno è materia così propria di compassione e di misericordia, come la colpa, considerandola in questo modo; e quanto più uno ha peccato, tanto più provoca a compassione, perchè s'ha fatto maggior danno, & ha maggior male. Si come le ingiurie e male parole del frenetico, non ci muovono ad ira, ma a misericordia, e compassione, perchè le consideriamo come male, & infermità di colui, che le dice, e non come ingiurie fatte a noi: così i nostri peccati muovono Dio a compassione, e non ad ira, quando li guarda con misericordia, non come offesa fat-

(x) Ber. ser. 2. super Cant. Gen 43. 1.
(y) M. Avila cap. 21. Audi filia.

ta a lui; ma come male, e miseria nostra. In questo modo dunque habbiamo da considerar noi altri i peccati de' nostri prossimi, come male, e danno loro, per haverne ad essi compassione: come vorriamo che Dio risguardasse i nostri, cioè, non con ira, e con giustitia per castigarli; ma con misericordia, e compassione per perdonarceli, e darci rimedio. E questo sarà buon zelo, e secondo il cuore di Dio, che è misericordioso, e fattore di misericordie.

D'un' altro mezzo per far bene i nostri ministerii, che è tener la mira all'interiore dell'anima, e non all'esteriore che appareisce di fuori. Cap. XIV.

UNO dei principali avvertimenti, che danno i Santi, & i maestri della vita spirituale, a quei, che trattano co' prossimi, è che tengano la mira all'anime, e non ai corpi, nè all'apparenza esteriore. Vi sono alcuni (dice San Bernardo) che tengono (a) la mira all'esteriore, e mettono gli occhi ne gli huomini garbati, e di bella e buona disposizione, & in quei che vanno ben'ornati, e ben trattati, & a questi inclinano, e gustano di trattar con essi. Ma quei che hanno gli occhi sani, hanno la mira all'interiore dell'anima, la quale non è più bella nel corpo bello, che nel brutto, se nel corpo bello non è più santa, che nel brutto. Ma così nel brutto, come nel bello, ella è bellissima, se non è fatta brutta co' peccati. E tanto è più bella, quanto è più pura e monda da' peccati, e più ornata di virtù, e di doni celesti. Non giova a cosa alcuna la bellezza visibile del corpo,

(a) *Res. de ordine vite, & morum institutione.*

po, se vi manca la bellezza invisibile dell' anima; quella è commune all' uomo con le cose inanimate, e con gli animali bruti; ma questa con gli Angioli . Abbiamo dunque (dice San Bernardo) da entrar colà dentro, e porre gli occhi nell' anima, che è quella, che è fatta ad immagine e similitudine della Santissima Trinità; e considerarla come tempio vivo dello Spirito Santo, e membro di Christo, e come tutta bagnata nel suo sangue, comprata, e redenta con la sua vita; condolandoci, se la vediamo disforme, e fatta brutta col peccato; e sentendolo con gran compassione, se vediamo in essa perso il prezzo, tanto caro, che è costata a Dio. E dal corpo, e da ogni cosa esteriore habbiamo d' astenerci quanto più sia possibile, e non farne più conto, che d' un sacco di sterco, e di sporcitie, e d' un letama-ro coperto di neve, ò d' un sepolcro imbiancato per di fuori, poichè altro non è questo nostro corpo. Et in tal grado vogliono che osserviamo questo, e che usiamo tanta diligenza, & avvertenza, che Gerson dice: *Non solum* (b) *non attendat discretionem formarum, sed neque discretionem sexuum*. Non solo non si deve guardare, se il penitente, ò quello con chi si tratta, è garbato, o sgarbato; ma nè anche si deve guardare, nè far riflessione, se è huomo, ò donna; ma solamente porre gli occhi nell' anime, e nel rimedio di esse, & alstraersi da tutto il resto, e non ne far conto, perchè nelle anime non vi sono queste differenze. Questo avvertimento è di grand' importanza. Primieramente, perchè in questa maniera il nostro amore sarà spiritu le, e di vera carità in Dio, e per Dio, & indirizzata a Dio puramente: e l' altro è amor carnale, sensuale, e molto

pericoloso . Secondariamente è anche di grand'importanza questo avvertimento a noi altri, che trattiamo co' prossimi, per inanimarci a i nostri ministerii; & acciochè l'esercitiamo come dobbiamo, accorrendo così volentieri al poveretto, & all' abbandonato e derelitto, come al ricco, & al potente: poichè tanto è costata a Dio l'anima del poverello, che stà nell'hospedale, e dell' abbandonato e derelitto, che si vien a confessare, quanto quella del cavaliere, e di colui, che v'è molto ben trattato. Sant' Ambrogio porta (c) a questo proposito l'esempio di Christo nostro Redentore, di cui leggiamo nel sacro Evangelio, che non volse andar a casa del Regolo a risanar' il suo figlio, facendogliene istanza il Padre, & essendo andato lui stesso in persona a pregarnelo; *Ne in Reguli (d) filio videretur magis divitiis derulisse*. Acciò non paresse, che si moveva per esser ricco, e principale, così l'infermo, come quello che gliene faceva istanza. E per altra banda vediamo, che s'offerse d'andar' a casa del Centurione a risanar un suo servo, senza esser andato l'istesso Centurione in persona a pregarnelo, ma solamente mandatovi terze persone; *Iesus (e) autem ibat cum illis*. Acciò non paresse, che per esser l'inferno un povero giovane, si sdegnasse d'andarvi. Dice Sant' Ambrogio, che lo fece per dar esempio a noi altri della maniera, nella quale ci dobbiamo portar co i prossimi, non ponendo gli occhi ne i ricchi, ò ne i nobili, ò in quei che vanno ben trattati, ma solamente nell' anime. Dietro a queste se n'hanno d'andar gli occhi nostri, & il cuore, accorrendo così volentieri al poveretto, al famiglio di stalla, & allo schiavo, come al ca-

va-

(c) Ambros. lib. 4. super Luc. (d) Jo. 4. 47. (e) Luc. 7. 6.

valiero, & al Signore; perciò che nel cospetto di Dio (f) il servo, & il libero, il famiglio, & il padrone, sono tutti una cosa, come dice San Paolo: e tanto morì Dio per l'uno, quanto per l'altro; e forsi ama e stima più il piccolo, che il grande.

E se l'amor nostro fusse molto puro, e molto spirituale, inclineriamo, e ci applicheriamo più a conversar, & a trattar col povero, che col ricco, e più con la persona bassa, che con la grande, per molte ragioni: prima, per imitar l'esempio, che ce ne diede Christo nostro Redentore, come habbiamo detto. Seconda, perchè in queste persone basse e poverelle risplende più l'immagine di Christo, il quale essendo ricco si fece povero per noi altri, per arricchirci con (g) la povertà sua; come dice l'Apostolo. Terza, perchè in questo modo siamo più sicuri, che cerchiamo Dio ne i nostri ministeri, e che l'esercitiamo puramente per esso. Perchè quando trattiamo con huomini di splendore, e di conto, molte volte si mescolano rispetti humani, e cerchiamo noi stessi, & il nostro proprio gusto, e stima: onde non è tanto sicuro questo trattare, nè sempre è tanto puro, e netto di polvere, e di paglia: alle volte è vanità quel che pare zelo. Quarta, perchè così ci conserveremo meglio in humiltà. Quinta, perchè si vede per isperienza, che con questi si fa maggior frutto, che con quegli altri; e che questi sono quei, che frequentano più le confessioni, e che vengono più alle prediche. E così vediamo, che questi anche erano quei, che più seguitavano Christo nostro Redentore, e che più frutto cavavano dalla sua dottrina: *Pauperes* (h) *evangelizantur*, dice il sacro Evangelio,

F 2 lio,

(f) ad Gal. 3.28. (g) 1. Cor. 8.9. (h) Matt. 11.5.

lio, de'ricchi, e principali, chi sì, e chindò; d'un Nicodemo, il qual'era principale fra i Giudei, dice pur l'Evangelista San Giovanni che andò à trattar con Giesù Christo di notte, e nascostamente: *Hic venit (i) ad Iesum nocte*. V'è di più un'altra cosa, che alla gente sincera & abbonata si dicono le verità più sinceramente, e si riprende loro quel che è mal fatto, con maggior libertà, & essi lo pigliano in miglior parte, & il Confessore fa di essi più facilmente quel che vuole. E con la gente di conto alle volte v'è qualche riguardo, e non s'arrisica tanto il Confessore, e mastica, & inghiotte per dir loro quel che bisogna. E molte volte resta poi con iscrupolo, e con rimorso di non essersi dichiarato meglio, e d'esser condesceso, e d'haver contemporizzato con essi. In oltre co' Signori si consuma molto tempo, & in essi si fa molto poco, ò nessun frutto; ma con la gente sincera, & abbonata, in poco tempo si fa assai: perchè subito si può venir con essi alle strette, come si dice, e può esser sostanza tutto quel che si tratta: il che non può essere con gli altri. Per questo la gente spirituale, e che è fuori d'inganno, amica del suo proprio profitto, e desiderosa di far gran frutto, fugge quanto può il trattar con Signori, e con grandi, e lo tiene per gran peso. Questo è consiglio molto replicato da i Santi, e conforme a quel che dice il Savio: *Pondus (k) super se tollet, qui honestiori se communicat*. E così vediamo, che sono lodati, e stimati assai nella Religione quei, che s'applicano a confessar il povero, il pigro, i servitori, e li stracciosi: e con gran ragione; specialmente, che quegli altri t'assicuro io che non manca chi li confessi: e se frà essi vi sarà alcu-

no,

(i) Jo. 3. 2. (K) Eccl. 13. 2.

Del diffidar di sè, e confidar in Dio. 111

no, a chi ti paga, che per servitio di Dio importi più dar soddisfattione; se sei humile, hai da pensare, che lo farà meglio quell' altro Padre, che stà ivi confessando, e più senza suo pericolo; e tu pigliati il poverello, il quale sarà forsi venuto dell'altre volte, e se ne sarà andato via senza confessarsi.

D'un' altro mezzo per giovar ai prossimi, ch'è diffidar di noi, e porre ogni nostra fiducia in Dio.

Cap. XV.

Habe (a) *fiduciam in Domino ex toto corde tuo, & ne innitaris prudentia tua*. Habbi fiducia in Dio di tutto cuore, e non ti fondare nella tua prudenza. Un' altro mezzo molto principale, che ci ajuterà assai a conseguire il fine del nostro istituto, è quello, che dice il Savio in queste parole. E ce lo mette anche il nostro Padre, e la Bolla del nostro istituto in quelle due brevi parole: *Diffidens (b) suis viribus, & divinis fretus*. Sai (dice) come farai cose assai, e gran frutto nell'anime? diffidando di te stesso, delle tue forze, della tua prudenza, & industria, e di tutti i mezzi humani, e mettendo tutta la tua fiducia in Dio. Questo è uno dei più principali, e più efficaci mezzi, che vi siano, per far gran frutto nell'anime. E così questa è una delle migliori dispositioni, che può haver l'operario di Dio: che conosca, e sappia, che egli da sè non è per far cosa, che vaglia; ma che deve porre ogni sua fiducia in Dio: perchè quei tali piglia il sovrano Signore per istromenti da far per mezzo loro cose grandi, grandi conversioni, e maraviglie. Così lo dice l'Apostolo San

(a) Pro. 3. 5.

(b) Bulla Julii III.

Paolo: *Fiduciam (c) autem talem habemus per Christum ad Deum: non quòd sufficientes simus cogitare aliquid à nobis, quasi ex nobis; sed sufficientia nostra ex Deo est, qui & idoneos non fecit ministros novi testamenti.* Abbiamo una tal fiducia in Dio, che conosciamo, che dal canto nostro non siamo sufficienti nè anche per haver un buon pensiero; ma perchè ogni nostra sufficienza ci hà da venir da Dio. Hor questi (dice San Paolo) Dio fa ministri del suo Evangelio.

S. Agostino trattando (d) delle lodi di Natanael, quale l'istesso Christo loda nell' Evangelio, dicendo: *Ecce verè israelita, in quo dolus non est*: Ecco qui un vero Israelita, nel quale non è doppiezza, nè inganno alcuno. Dice: pare, ch'un'huomo, come questo, havrebbe dovuto esser chiamato all'Apostolato prima di tutti, poichè tal testimonianza faceva di lui il Figliuolo di Dio: e pur vediamo, che non solamente non vi fù chiamato il primo, ma nè anche frà quei di mezzo, nè l'ultimo; qual farà la causa di questo? Sai quale, dice S. Agostino? Natanael era huomo dotto, erudito nella Legge, e perciò Christo non l'eleffe per uno de' suoi Apostoli, perchè non volse eleggere persone dotte per la predicatione (e) del suo Evangelio, e per convertir il Mondo; ma certi poveri pescatori, idioti, e senza lettere, come dice S. Paolo.

S. Gregorio porta (f) a questo proposito quell' Historia registrata nel libro de' Regi. Quando gli Amalechiti posero fuoco in Siceleg, si menarono via prigioni le moglie di David, e de' suoi compagni, e i fanciulli. Uno di essi la'ciò per strada un servitore Egittio, perchè

(c) 2. Cor. 3. 4. (d) Aug. tr. 7. super Jo. 1. 47.

(e) ad Cor. 1. 27.

(f) Greg. lib. 5. mor. c. 29. 1. Reg. 30.

ch'era caduto infermo, e non li poteva seguitare; e David incontratosi in questo povero infermo, che già stava per spirare, perchè per lo spatio di trè giorni e di trè notti non aveva mangiato, nè bevuto, gli diede da mangiare, eritornato che fù in sè, lo prese per guida del suo viaggio, e con questa guida andò dietro a gli Amalechiti, e li ritrovò, che stavano mangiando e banchettando con gran festa, & allegrezza; e dando loro adosso, gli uccise, e ricuperò la preda, che portavano con essi. Hor questa (dice San Gregorio) è la naturale conditione del vero David Christo nostro Redentore, il qual elegge gli abjetti, & i dispregiati dal Mondo, e col cibo della sua parola li fa tornar in sè, e li costituisce sue guide, facendoli Predicatori del suo Evangelio, per vincere, e distruggere gli Amalechiti, che sono i mondani, i quali stanno pigliandosi spasso, banchettando, e trattenendosi ne i diletti e passatempi del Mondo.

Ma vediamo un poco, perchè Dio fa questo, e perchè elegge istromenti così deboli per così alto negotio. Sai perchè? dice l'Apostolo San Paolo: perchè (h) l'huomo non habbia da confidar in sè medesimo, nè pigli occasione d'attribuir a sè cosa alcuna; ma metta ogni sua fiducia in Dio, & a lui attribuisca, e dia la gloria d'ogni cosa. E tanto stima Dio questo, che a fine, che restassimo ben' ammaestrati in questa verità, e rimanesse molto stampata e radicata ne i nostri cuori, volse che havessimo piena la Scrittura sacra d'esempj d'electioni, ch'egli faceva d'istromenti, e mezzi deboli per far cose grandi; acciòchè in questo modo si conoscesse meglio, ch'egli era & è quello, che fa le cose maravigliose, e non

F 4 siamo

(h) 1. ad Cor. I. 19.3.

fiamo noi altri: *Vt ostenderet* (i) *divitias glorie sue*. Questo ridonda in maggior gloria di Dio, & in questa maniera si dimostra meglio la grandezza & onnipotenza sua. Fece Dio molte cose maravigliose per mezzo di Moisè nel cavar il popolo d' Israele dall' Egitto, ma in nessuna conobbero tanto gli Egittii la virtù e potenza di Dio, come quando Moisè battendo con la verga la polvere della terra, la convertì in moschigli, e riempì di essi tutta la terra dell' Egitto: allora gli incantatori di Faraone vedendo, che essi con tutte le loro arti & incantesimi non havevano potuto far l'istesso, confessarono, e dissero: *Digitus* (k) *Dei est hic*. Questò è il dito di Dio, e segno manifesto della gran virtù e potenza sua. Et in quella guerra, che Sapore Rè de i Persi mosse contra i Romani, tenendo assediata congrossissimo esercito la Città di Nisibi, la quale da alcuni vien chiamata Antiochia Migdomia, ov' era Vescovo (l) un santo huomo chiamato Giacomo; narra l' Historia Ecclesiastica, che i Cittadini pregavano questo santo huomo, ch' andasse alle muraglie, e da esse maledicesse l' esercito de i nemici; e mosso da i loro prieghi il Venerabile Vescovo salì sopra una torre, e vidde le migliaja d' huomini, a i quali non diede altra maledittione, nè pregò Dio, che sopra di essi mandasse altro infortunio, che pulci, e moschigli, acciochè affannati e molestati da vili e piccolissimi animal'i conoscessero la sovrana potenza; e finita la sua oratione discesero sopra i Persi eserciti di pulci, e di moschigli, ch' empierono le trombe de gli Elefanti, le narici, e l' orecchie de i Cavalli, e de gli altri animali, che

era-

(i) ad Rom. 9. 23. (K) Exod. 8. 19.

l) Histor. Eccles. fol. 2. lib. 6. c. 6.

erano nell'esercito, i quali non potendo sop-
portar le punture di quegli animalletti, salta-
vano, e buttavano a terra quei, che vi stava-
no a cavallo, strascinavano quei, che lime-
navano a mano, e si rompevano le teste, e
correndo disordinatamente, mettevano in sba-
raglio i squadroni, e la buona ordinanza dell'
esercito. Et in questo modo il Rè Sapore co-
noscendo la potenza di Dio, e la provvidenza
ch'ha de i suoi, levò l'assedio, e sene ritornò
al suo paese svergognato, e confuso. Con
pulci, e con moschigli può Dio far guerra a
tutti gl' Imperatori, e Monarchi del Mondo:
e così vuol'egli farla, perchè in questa manie-
ra manifesta meglio, ch'egli è quello, che la fa:
e la cosa ridonda in maggior honore, e gloria
sua. Hor per questo ancora Dio elegge istro-
menti e mezzi deboli per far cose alte nella
conversione dell'anime. Onde habbiamo (m)
nelle Historie Ecclesiastiche molti esempj di
conversioni di grandi peccatori, infedeli, &
Heretici, quali molti Vescovi, e grandi Dot-
tori non havevano potuto convertire, nè con-
vincere in Concilii generali, ov'era il fiore del-
la Chiesa; e finalmente si vennero a converti-
re convinti per mezzo d'un' uomo semplice,
e senza lettere, e per mezzo di certe parole
molto semplici. Acciochè così impariamo a
diffidar di noi stessi, e confidar in Dio, con dar
a lui la gloria d'ogni cosa.

Da qui habbiamo da cavar tre cose. La
prima, non sbigottirci, nè perderci d'ani-
mo, vedendo la nostra picciolezza, e mis-
eria, e le nostre poche qualità per un fine &
illustro così alto, e per ministerii così emi-
nenti, come habbiamo nella Compagnia: anzi
da ciò habbiamo da pigliar occasione d'ina-

F 5 ni-

(m) Hist. Eccl. & tripart. p. 1. l. 10. c. 2. & p. 2. l. 2 c. 2.

nimarci, e d' haver maggior fiducia in Dio : perchè questa è natura sua , prendere istromenti tali , per far per mezzo loro cose grandi , e maravigliose . E così rispose molto bene il Beato San Francesco al suo compagno circa questo . Si racconta (n) nelle sue Croniche , che Frà Maffeo molto continuo compagno di San Francesco volse un giorno tentar l'humiltà del Santo , come quello che lo conosceva molto bene , e sapeva quanto egli gustava d'esser dispregiato : e che andato da lui gli disse ; Da donde ti viene , che tutti corrono a te , tutti ti vogliono vedere , udire , & ubbidire ? tu non hai lettere , tu non sei nobile , nè di bella presenza , nè sei huomo eloquente : da onde viene , che tutto il Mondo ti corre dietro ? Al che San Francesco rispose come quello , che era vero humile : Fratello mio , vuoi tu sapere da onde mi viene , che tutto il Mondo mi corra dietro ? da quella immensa bontà di Dio , che hà posti gli occhi in me maggior peccatore , più semplice , e più vile creatura di quante ne sono al Mondo ; perchè Dio elegge le cose deboli , e semplici del Mondo , per confondere con esse i grandi , e potenti ; acciò tutta la gloria & honoresia di esso Dio , e nel suo cospetto non habbia creatura alcuna di che gloriarsi ; ma chi si gloria , si gloriï nel Signore , & a lui solo si dia tutto l'honore , e la gloria in eterno . Questa dev'esser la nostra risposta , e questi ha da essere la nostra consolatione , & ogni nostra fiducia .

La seconda cosa , che da qui habbiamo da cavare , è , che quantunque Dio per mezzo nostro faccia gran frutto nell' anime , e grandi conversioni , & anche miracoli , non dobbia-

mo per questo insuperbirci, nè stimarci più ; ma restarcene così intieri nella nostra propria cognitione, e nella nostra bassezza, come se non havessimo fatto niente ; perchè queste cose non le facciamo noi con le forze nostre : Dio è quello, che le fa per mezzo nostro. O quanto bene c' insegna così la teorica, come la pratica di questo, il Profeta David ! *Deus (o) auribus nostris audivimus ; Patres nostri annuntiaverunt nobis opus quod operatus es in diebus eorum, & in diebus antiquis.* Signore, habbiamo inteso con l'orecchie nostre, & i nostri antipassati ci hanno raccontato le opere maravigliose, ch' operasti a' tempi loro, & a quei tempi antichi : perchè tu Signore le operasti, e tue furono quelle prodezze, e non le loro : *Manus tua gentes disperdidit, & plantasti eos : afflixisti populos, & expulisti eos.* La tua potente mano, Signore, sù quella, che distrusse le genti, e le scacciò dalla lor patria, & in luogo loro vi piantò, e pose essi. Tu Signore lo facesti : *Nec enim in gladio suo possederunt terram, & brachium eorum non salvavit eos.* Non hanno fatto questo le armi loro, nè la loro fortezza : *Sed dextera tua, & brachium tuum, & illuminatio vultus tui, quoniam complacuisti in eis.* La tua mano dritta, la tua virtù, e fortezza, questa Signore, è quella che hà operate coteste maraviglie in essi, e per mezzo di essi. E questo nè anche fù per i meriti loro, ma perchè così piacque a te Signore, perchè tu volesti così, e te ne compiacesti.

Di maniera, che non habbiamo di che insuperbir i, perchè Dio operi cose grandi per mezzo nostro ; anzi quanto maggiori saranno, tanto più dobbiamo restare confusi, & humiliati, vedendo che piglia istrumenti così deboli,

e miserabili, per far cose tanto grandi e maravigliose. Abbiamo da far in questo quel che fece l'Apostolo S. Pietro, quando Christo nostro Redentore per mezzo suo fece quella così gran pescagione. Narra l'Evangelista S. Luca, che Christo disse a S. Pietro, che gettasse le reti per pescare, e ch'egli rispose: *Pneceptor (p) per totam noctem laborantis nihil cepimus, in verbo autem tuo laxaborete.* Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati in questo, e non habbiamo preso niente; ma nel nome tuo torneremo a gettar la rete. Et havendolo posto in esecuzione, presero tanta moltitudine di pesci, che la rete si rompeva, e bisognò, che i compagni, che stavano in un'altra barca, andassero ad ajutar a cavarla, & empierono ambedue le barche di pesci: *Ita ut penè mergerentur.* Era tanta la moltitudine de' pesci, che quasi faceano andar a fondo le barche per il grande & eccessivo peso loro. E dice il Sacro Evangelio, che quando S. Pietro vidde così gran miracolo: *Procidit ad genna Iesu, dicens: Exi a me, quia homo peccator sum, Domine.* Si prostrò S. Pietro a' piedi di Christo, e gli disse: Partiti da me, Signore, ch'io son gran peccatore, & indegno di star vicino a te: *Stupor enim circumdedit eum, & omnes, qui cum illo erant, in pauore piscium, quam ceperant.* Restò maravigliato, e stupito S. Pietro, e non men humiliato, e confuso, vedendo ch'egli s'era affaticato tutta la notte in vano, e quando gettò la rete nel nome di Christo, cavò tanta moltitudine di pesci. Hor con questa maraviglia, e stupore, e con questa maggior humiltà, e cognitione della nostra propria debolezza, e miseria, dobbiamo rimaner noi altri, quando il Signore farà per mezzo nostro qualche cosa gran-

grande. Che ben lontano fù San Pietro da invanirsi, & insuperbirsi d'haver fatto così gran tiro. Così lontano dunque hai da star tuda invanirti, & insuperbirti, quando Dio per mezzo tuo farà qualche cosa, conoscendo che quella è opera di Dio, e molto aliena e lontana da te. Questo è diffidar di sè, e confidar in Dio. E questo ancora è attribuir a sè quel che è suo, & attribuir a Dio quel che è di Dio. Considera quel che fece San Pietro quando gettò le reti nel nome suo proprio; & ivi vedrai quel che puoi, e vali con tutti i tuoi mezzi, industrie, e diligenze. E considera quel che fece, quando gettò le reti nel nome di Christo; & ivi vedrai, quanto potrai con la gratia, e favor suo. E considerando la prima cosa, diffiderai di te; e considerando la seconda, prenderai conforto, e concepirai fiducia in Dio. In questa maniera da una banda non c'invaniremo, per grandi che siano le cose, che il Signore opera per mezzo nostro; e dall'altra non ci perderemo d'animo, per veder la nostra infermità, e bassezza.

S. Girolamo (q) propone una questione, e dice: Vediamo un poco, chi delli due fece meglio; se Moisè, il quale, mandandolo Dio a cavare il suo popolo dall'Egitto, si scusò, con dire, che non era atto a ciò, e che mandasse un'altro, che lo sapeffe far meglio: ò pur Isaia, il quale senza esser chiamato, nè eletto, s'offerì spontaneamente per andar a predicare, dicendo: *Ecce ego, mitte me*. E risponde il Santo, che è molto buona l'humiltà, & il conoscersi l'huomo di non esser buono a niente: e che anche è molto buona la prontezza, e l'animo per servire, e per ajutar i prossimi. Ma se vogliamo il meglio, dice, che

(q) Hier. ep. ad Damas. Pl68.

che da Moisè habbiamo da pigliar l'humiltà, considerando la debolezza nostra; e da Isaia l'animo, e la prontezza, confidando nella misericordia e bontà del Signore, il quale toccò le sue labbra, e gli diede sufficienza per il ministero, al quale lo mandava. Non è contraria l'humiltà alla fiducia, e confidenza; nè l'impedisce, anzi l'ajuta grandemente, perchè ajuta a porre tutta la fiducia in Dio, e conseguentemente ad haver maggior animo, e forza.

La terza cosa, che da qui si ha da cavare, è, che se ben è vero, che nessuno ha da confidar, nè da fondarsi in sè stesso, e ne' suoi mezzi, habbiamo nondimeno da applicar, & usar dal canto nostro tutte le diligenze, che potremo, per ajutare i prossimi; perchè il volere, che senza metter noi i mezzi, Dio faccia il frutto, farebbe dimandar miracoli, e tentar esso Dio. Vuole egli valersi di noi altri per la conversione dell'anime. E così S. Paolo ci chiama coadjutori (r) di Dio, e cooperatori con esso. E perciò comandò il Signore a S. Pietro, che gettasse lui le sue reti; nè volle dargli quella pescagione, se non in quella maniera. Acciò sappiamo, che non ce n' habbiamo da star noi altri con le mani una sopra l'altra. Et acciòchè dall'altra banda non habbiamo ardire d'attribuir il buon successo, & il guadagnar dell'anime, alle nostre reti, & alle nostre industrie e diligenze, volle che prima S. Pietro avesse gettate le sue reti, e che si fusse affaticato tutta la notte in pescare, e non avesse preso niente. Di maniera che dobbiamo gettar noi altri le nostre reti, applicar tutti i mezzi possibili, e far tutte le nostre diligenze, come se questo solo bastasse per concludere.

(r) I. ad Cor. 3. 9, I. ad Cor. 4. 1.

re i negotii ; ma dall'altro canto habbiamo da diffidare di tutto questo, come se non havessimo fatto niente, e porre tutta la nostra fiducia in Dio..

Questo è quel che c'insegna Christo nostro Redentore nel Sacro Euangelo: *cùm feceritis (s) omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite, Servi inutiles sumus: quod debuimus facere fecimus.* Dopò che havrete fatte tutte le cose, che vi sono state comandate, dite che siete servi inutili. Et è da notare, che non dice: quando havrete fatto qualche cosa di quel che dovete, ma quando havrete fatto tutto quello che dovete: acciò sapiamo, che siano pur moltissime (t) le diligenze, che facciamo, e moltissimi i mezzi, che usiamo, non habbiamo da confidar in essi, ma porre ogni nostra fiducia in Dio, attribuendo, e dando a lui la gloria d'ogni cosa. Il che mettono i Santi per ultimo e perfettissimo grado d'humiltà, come habbiamo detto a suo luogo.

Quando San Pietro, e San Giovanni risanarono quel zoppo dalla sua natività, che stava chiedendo limosina alla porta del Tempio chiamata Speciosa; la gente stupita del miracolo, corse ad essi, risguardandoli come cosa divina; e l'Apostolo San Pietro disse loro: *Viri (u) Israelitæ quid miramini in hoc, aut nos quid intuemini, quasi nostra virtute aut potestate fecerimus hunc ambulare? Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob, Deus Patrum nostrorum glorificavit. filium suum Iesum, quem vos quidem tradidistis, & negastis ante faciem Pilati, judicante illo dimitti. Huomini Israeliti, di che vi maravigliate, e perchè ci risguardate, come se noi altri havessimo fatto questo in virtù, e po-*

tenza

(s) Luc. 17. 10. (t) 1. p. tre. 3. c. 3. & 12. (u) Act. 3. 12.

tenza nostra? non è così, ma s'è fatto in virtù, & in nome di Gesù Christo. Quello, che voi crocifiggeste, è risuscitato da morte, e nel nome e virtù sua s'è fatto questo miracolo, che havete visto. L'istesso avvenne a San Paolo, & a San Barnaba, & in un'altro miracolo simile che fecero: che li tenevano per Dei, e li volevano adorare, e come a tali offerir loro sacrificii, e portavano corone per incoronarli, dicendo: *Dii similes* (x) *facti hominibus descenderunt ad nos. Et essi stracciando le loro vesti, dissero: Viri quid hæc facitis? & nos mortales sumus, similes vobis homines*. Che cosa fate? siamo ancor noi huomini mortali, come voi altri, e non siamo noi quelli, che facciamo questo, ma Dio, & a lui si deve dar quest'honore, e questa gloria. Se ne restavano essi così intieri nell'humiltà loro, come se non havessero fatto niente. Così dobbiamo restar noi altri, dopò che habbiamo fatto tutto quel che siamo tenuti di far in ajuto dell'anime.

Dell'efficacia grande di questo mezzo di considerare in Dio, per conseguire grazie dalla sua mano.

Cap. XVI.

IL Beato San Cipriano dichiarando quel che disse Dio a i figliuoli d'Israele: *Omnis* (a) *locus, quem calcaverit pes vester, vester erit*: Tutto il luogo, ove arriverà il vostro piede, sarà vostro; dice: *Pes vester utique spes vestra est, & quantumcumque illa processerit, obtinebis*. L'istesso dice San Bernardo. Il vostro piede, è la vostra confidenza, e fiducia, & al medesimo passo, che ella caminerà, anderà anche cammi-

(x) Act. 14. 10. 14. (a) Cyprian. Deut. 1. 4. Ber. ser. 35. Ep. 14. Quilibet.

minando il ricevere gratie da Dio. Sin dove si stenderà il piede della confidenza, tutto sarà vostro. Se confiderete assai in Dio, e spererete cose grandi da esso, cose grandi egli vi concederà, e farà per mezzo vostro; e se poco, poco. Nel Sacro Evangelio habbiamo molti esempi, che ci dichiarano questa cosa. Quel Prencipe della Sinagoga, che haveva lasciata la sua figliuola moribonda, e quando arrivò da Christo nostro Redentore era già morta, disse: *Domine (b) filia mea modò defuncta est: sed veni, impone manum tuam super eam, & vivet.* Signore, la mia figliuola hor'hora è morta: ma vieni là, e mettila tua mano sopra di essa, che subito viverà. Qualche fede e confidenza haveva, poichè credeva, ch'egli potesse risuscitare la figliuola; ma poca, poi che gli pareva, che fusse necessario, ch'egli si trasferisse colà, e mettesse la mano sopra di essa, & in quella maniera confidava, che la sua figlia sarebbe ritornata in vita: & il Redentore del Mondo si porta con lui conforme alla confidenza, ch'egli haveva; si trasferisce colà, e ritrovatala morta, la prende per la mano, e la risuscita. Quell'altra donna, che già per lo spatio di dodici anni haveva patito flusso di sangue, & haveva spesa tutta la sua facoltà in medici, nè con tutto ciò era potuta guarire, s'accostò a Christo nostro Redentore con un poco più di fede: *Dicebat (c) enim intra se; Si tetigero tantum vestimentum eius, salva ero:* Se toccherò solamente la sua veste, sarò sana. E passata per mezzo della gente, arriva e tocca l'orlo della sua veste, e subito resta sana. Fece Dio con essa conforme alla fede e speranza, ch'ella hebbe. Ma quel Centurione, che teneva in casa il suo servitore

in-

(b) Matth. 9. 18. (c) Matth. 9. 21.

infermo di paralifia, hebbe più fede, che alcuno di queſti. S'accolla al Redentore del Mondo, e gli dice: Signore, il mio ſervitore giace in letto paralitico, ma non è neceſſario che tu vadi colà per riſanarlo, nè ch'egli venga quà, e tocchi la tua veſte; *Sed tantum (d) dic verbo, & ſanabitur puer meus*. Con ſtarſene lui là, tu puoi comandare di quà, e ſubito riſanerà. Guarda che grandiffima fede: *Audiens Ieſus miratus eſt, & ſequentibus ſe dixit: Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Iſrael*. Chriſto moſtrò ammiratione, e diſſe a quei, che lo ſeguivano: In verità vi dico, che non hò trovata tanta fede in Iſraele. E rivolto al Centurione, gli diſſe: *Vade, & ſicut credidiſti fiat tibi: & ſanatus eſt puer in illa hora*. Facciaſi conforme alla tua fede. Confidò in Gieſù Chriſto, che ſolamente con la ſua parola poteva di là riſanarlo; e di là lo riſanò con la ſola parola ſua. Ecco come Dio fa con noi conforme alla fiducia, che habbiamo in lui. Coſì lo dice il Regio Profeta David: *Fiat (e) miſericordia tua Domine ſuper nos, quemadmodum ſperavimus in te*. Quanto ſarà profondo il v. ſo della confidenza, tanta acqua caverà, dice il B. S. Cipriano.

Coſì avvenne anche all'Apoſtolo San Pietro, quando Chriſto noſtro Redentore gli comandò, che andaffe da lui per ſopra l'acqua: che mentre non hebbe paura, caminò per ſopra il mare, come ſe fuſſe ſtato terra ferma: e quando cominciò a temere, vedendo levar un vento gagliardo, ſubito cominciò ad affondarſi; onde Chriſto lo ripreſe di poca fede: *Modica (f) fides, quare dubitaſti?* Huomo di poca fede, perche hai tu dubitato? facendogli conoſcere, che per haver temuto,

e diſſi-

(d) Matth. 8. 9. (e) Pf. 23. 22. (f) Matth. 14. 31.

Del diffidar di sè, e confidar in Dio. 125
e diffidato, s'affondava. Questa è la causa, per la quale alle volte pare, che ci affoghiamo, e periamo nelle tentationi, ne i travagli, e ne i negotii, la poca fiducia, che habbiamo; che se havessimo gran fiducia in Dio, egli ci ajuterebbe, e ci caverebbe felicemente da tutti i cattivi passi, e ci farebbe molte gratie.

Quando il Rè Giosafat hebbe gran paura de i Moabiti, e degl'Ammoniti, i quali venivano contra il popolo di Dio, per esser grande la moltitudine de' loro eserciti, Dio gli mandò a dire per un Profeta: *Nolite (g) timere, nec paveatis hanc multitudinem; non est enim vestra pugna, sed Dei. Non eritis vos, qui dimicabitis; sed tantummodo confidenter stare, & videbitis auxilium Domini super vos.* Non temiate coteffa moltitudine; perchè la guerra non è vostra, ma di Dio. Non siate voi altri, che havete da combattere; solamente voglio che habbiate animo e fiducia, e vedrete sopra di voi il favore del Cielo. E subito ne fecero l'isperienza; perchè standosene essi fermi, Dio distrusse l'esercito de i nemici, facendo che essi medesimi combattessero frà di loro, e s'ammazzassero l'uno, l'altro.

Hor consideriamo quivi, quanto poca cosa ricerca da noi il Signore, per ajutarci, e darci vittoria de i nostri nemici. Nel Salmo nonagesimo non allega il Signore altra ragione per haver da proteggere, e liberare uno nel tempo della tribulatione, se non l'havere sperato, e confidato in lui: *Quoniam (h) in me speravit, liberabo eum: protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.* S. Bernardo esclama maravigliosamente sopra
que-

(g) 2. Paralip. 20. 15. (h) Ps 90. 14.

queste parole: O *dulcissima* (i) *liberalitas*, in *se sperantibus non deesse*. O *dolcissima liberalitas* di Dio, la quale non manca mai a quei, che sperano, e confidano in lui; *Inte speraverunt* (k) *patres nostri*, *speraverunt*, & *liberasti eos: ad te clamaverunt*, & *salvificati sunt*; in te *speraverunt*, & non sunt confusi. Sperarono in te, Signore, i nostri Padri, e li liberasti: ricorsero, e gridarono a te, e furono salvati: posero in te tutta la lor fiducia, e non rimasero confusi. Chi mai chiamò Dio, e pose la sua fiducia in esso, che non fusse esaudito, & aiutato dalla Divina Maestà sua? *Respicite* (l) *filii nationes hominum*, (dice il Savio) & *scitote, quia nullus speravit in Domino*, & *confusus est*. Girate gli occhi per tutte le nationi, e per tutti i secoli del Mondo, et troverete, che nessun'ha sperato in Dio, & è rimasto confuso; *Quis invocavit eum*, & *despexit illum*?

Di più (m) v'è in questo un'altra ragione, della quale habbiamo detto assai nella seconda parte; onde quivi non faremo altro che toccarla: & è, che quando diffidiamo di noi, e mettiamo tutta la nostra fiducia in Dio, attribuiamo tutto a Dio, e gli diamo debito di tutto il negotio, e così l'obbligiamo grandemente a far egli il negotio suo, & a difendere il suo honore. Signore, questo negotio della conversione dell'anime è tuo, e non nostro; perciocchè noi altri che parte vi possiamo havere, se tu non muovi i cuori? Piglia dunque Signore la difesa dell'honor tuo, e fa il tuo negotio. E sono molto maravigliose per questo proposito quelle parole, con le quali Giosuè importunava Dio, e gli faceva forza per la libertà del suo popolo:

(i) D. Bern. ser. 15. in Ps. Qui habitat. (K) Ps. 21. 5.

(l) Eccl. 2. 11. (m) p. 2. tr. 3. c. 8. & tr. 4. c. 15.

Io: *Et quid (n) facies magno nomini tuo?* Noi altri, Signore, meritiamo d'esser humiliati, e strappazzati da i nostri nemici; ma che farà del tuo gran nome; e che cosa diranno le genti vedendo il tuo popolo distrutto, & in cattività? diranno, che non hai potuto condurlo alla terra di promissione. Piglia dunque, Signore, la difesa del tuo honore: *Non nobis (o) Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.* Non vogliamo l'honore, e la gloria per noi, ma ogni cosa vogliamo per te: *Domino (p) Deo nostro iustitia, nobis autem confusio faciei nostrae.* Per ogni verso è gran mezzo per indurre il Signore a farci delle gratie, l'haver gran fiducia in lui, per il gran compiacimento ch'egli hà in questo: *Beneplacitum (q) est Domino super timentes eum, & in eis qui sperant super misericordia ejus.*

Noi altri, che viviamo sotto ubbidienza, habbiamo un'altra ragione molto particolare, per haver gran fiducia, che il Signore (r) ci ajuterà ne i nostri ministerii; & è, l'esser lui quello, che lo comanda, e che ci mette in essi: e così ci darà forze per quel che ci comanderà, e ci farà riuscir bene in quelli. Narra la Scrittura Sacra, che Dio (s) comandò a Moise, che facesse il Tabernacolo, e l'Arca del Testamento, & il Propitiatorio, ch'haveva da star sopra di essa, e l'altare, e la mensa della proposizione, e molti vasi ch'erano necessarii per servitio del Tabernacolo. E gli diede il disegno d'ogni cosa, come haveva da essere, e la proportionione ch'haveva d'havere: e soggiunse: Acciò tutto questo si faccia bene, e conforme al disegno, che hò detto, hò eletto Bafeleel & Ooliab, a i quali hò data scienza, e sa-

(n) Iobue 7. 9. (o) Ps. 113. 9. (p) Bar. 1. 14.

(q) Ps. 145. 11. (r) Tract. 1. c. 11. (s) Exod. 30. & 31.

e sapienza per saper fare tutto quel che si può fabricare d'oro, d'argento, di pietre pretiose, di metallo, di marmo, e di qual si voglia sorte di legname: essi faranno molto bene tutto quel che t'hò detto. Hor se per far un Tabernacolo materiale hebbe Dio tanta cura di dare scienza infusa a gli artefici, che l'havevano da lavorare; che cosa farà con gli operarii e ministri dell'Euangelio, i quali hanno da edificar e lavorar il tabernacolo spirituale dell'anime, che sono tempj vivi di Dio, & habitatione dello Spirito Santo; & hanno da ampliare e stendere la casa e Regno di Dio? Quanto è da più la cosa spirituale, che la materiale, e di maggior stima nel cospetto di Dio, tanto più habbiamo da confidare, che ci darà tutto quel che sarà necessario per far noi bene quelle cose, per le quali ci hà eletti. E così il sacro Euangelio dice: *Cùm (t) steteritis ante Praesides, & Reges propter me, nolite cogitare, quomodo, aut quid loquamini; dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini. Non enim vos estis, qui loquimini; sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis.* Quando vi troverete alla presenza de i Principi, e de gl'Imperatori, e grandi del Mondo, per rispondere, e difendere l'honor di Dio: non vi turbate, pensando come habbiate da parlar loro; che Dio allora v'insegnerà quel che havrete da dire; perchè non siete voi altri quei, che parlate; ma Dio è quello, che parla in voi: *Ego enim (u) dabo vobis os, & sapientiam, cui non poterunt resistere, & contradicere omnes adversarii vestri:* dice Christo nostro Redentore. Io vi darò parole, e sapienza, alla quale non potranno resistere, nè contradire tutti i vostri avversari.

(t) Luc. 12. 12. Matt. 10. 17. Matthe. 13. 12.

(u) Luc. 21. 15.

versarii. E ciò ben si vidde nel glorioso protomartire San Stefano, di cui si dice ne gli Atti Apostolici, che tutti (x) quei, che disputavano con lui, non potevano resistere allo spirito e sapienza con che egli parlava.

Quanto dispiace à Dio la diffidenza.

Cap. XVII.

SI come con la confidenza e fiducia in Dio honoriamo, e piacemo grandemente alla Divina Maestà Sua, e questo è mezzo per farci egli molte gratie; così per il contrario una delle cose, delle quali Dio più s'offende, e delle quali mostra maggiore sdegno, e che con maggior severità castiga, è la diffidenza, perchè questa lo tocca nell'honore. E così vediamo, che questa fù una delle cose, per le quali Dio s'adirò p'ù co' figliuoli d'Israele, e per le quali più li castigò. Narra la Scrittura (a) Sacra, che quando Moisè mandò gli esploratori alla terra di promissione, ritornarono spaventati, e dissero al popolo, che havevano visto certi giganti tanto valenti, che essi erano tante locuste in comparatione loro; e che havevano visto certe Città tanto forti, tanto ben circondate di muraglie, e di torri, che non vi farebbono potuti entrare. E con ciò cadde sopra del popolo uno sgoimento, & una diffidenza tanto grande di poter conquistar la terra di promissione, che già trattavano frà di loro d'eleggere un Capitano per ritornarsene in Egitto. Di che Dio s'adirò grandemente col popolo, e disse a Moisè; *Vsquequò (b) detrahēt mihi populus iste? Quousque non credent mihi in omnibus signis,*

(x) Att. 5. 10. (a) Num. 13. 14. (b) Num. 14. 11.

gnis, quæ feci coram eis? Sin a quando non finirà questo popolo di credere, e fidarsi di me, havendo visti tanti segni, e maraviglie, che hò fatto per essi? *Fertam (b) igitur eos pestilentia, atque consumam.* Manderò loro una peste, e gli ucciderò tutti in una volta. Allora Moisé s'interpose, e pregò Dio, che perdonasse loro. E Dio gli disse: Per amor tuo perdonerò loro; ma tutti quelli, ch'hanno viste le maraviglie, & i segni, che hò fatto in Egitto, e dopoi nel deserto, e non hanno ancor creduto, nè si sono fidati di me, non entreranno nella terra di promessa. Io ti prometto, che nessuno di essi la vedrà con gli occhi suoi. E si comelo giurò, così lo pose in esecuzione. Seicentomila huomini furono quelli, che Dio cavò dall'Egitto, senz'ale donne. & i fanciulli; e tutti morirono nel deserto, sì che nè entrarono nella terra di promessa, nè la videro con gli occhi loro, per la diffidenza ch'ebbero. Solamente Giosuè, e Caleb, i quali ebbero fiducia di dovervi entrare, (c) e vincer i nemici, e facevano in ciò animo al popolo; & i fanciulli piccoli, che quelli havevano detto, che doveano esser presi, e fatti prigionieri da i loro nemici, v'entrarono. Ecco quanto Dio abborrisce, & ha in odio la diffidenza. E gl'istessi Moisé, & Aaron, perchè nel percuotere la pietra con la verga ebbero qualche dubbio di doverne cavare acqua, havendo Dio detto loro, che ne l'haverebbono cavata, ebbero da esso Dio per questa diffidenza l'istesso castigo. *Quia (d) non credidistis mihi, ut sanctificaretis me coram filiis Israel, non introduceris hos populos in terram, quam dabo eis.* Perchè non havete creduto, nè vi siete fidati di me,

(b) Num. 14. 11. (c) Num. 19. 38.

(d) Num. 20. 10, 12

me, nè anche voi entrerete nell'aterra di promissione: la vidde Moisè da un monte, che le stava vicino; ma non entrò in essa: *Vidisti eam* (e) *oculis tuis, & non transibis ad illam*, gli disse Dio. Come chi havefle detto: Vedila; hor non la goderai. E negotio, che tocca Dio nell'honore, questo della diffidenza; e perciò la castiga in questo modo.

Da quì potiamo cavar primieramente, quanto siano cattive, e quanto dispiaciano a Dio certe diffidenze e certi sgomenti, che sogliono haver alcuni alle volte nelle tentationi, alle volte in cose toccanti il loro proprio profitto, alle volte ne i ministerii, e negotii, nei quali li mette l'ubbidienza; che pare, che procedano da humiltà, e procedono da superbia: perchè mettono gli occhi in se stessi, parendo loro, che per le lor forze, industrie, e diligenze dovrebbero poter far quella cosa; il che è gran superbia. Secondariamente dobbiamo cavar da quì, che in tutti i nostri negotii, necessità, e travagli, per la prima cosa dobbiamo ricorrer a Dio, e metter in esso tutta la nostra fiducia. Non hà da essere la prima cosa il mettere gli occhi ne' mezzi humani, e nelle nostre diligenze, & industrie, e l'ultima il ricorrer a Dio; che questo è un grand' abuso, che corre per il Mondo, nel quale prima si mettono gli occhi nei mezzi humani, e s' intentano tutti senza ricordarsi di Dio; e dopoi quando in essi non si trova rimedio, e già si tiene il negotio per disperato, si ricorre a lui: e perciò il Signor permette, che ci manchino cotesti medesimi mezzi humani, ch' adopriamo, e nei quali confidiamo. Sicome egli lo disse al Re Asa: *Quia* (f) *habuisti fiduciam in Rege Syrie, & non in*

Eserc. Rodr. Part. III.

G

Do-

Domino Deo tuo, idcirco evasit Syria Regis exercitus de manu tua . Perchè hai posta la tua fiducia nel Re di Siria, e nel suo esercito e soccorso, e ti sei scordato di Dio, per questo ti è mancato il suo esercito. S'offende, e riceve a gran torto Dio, che pigliamo altro appoggio, ch' il suo . Bisogna, che subito mettiamo gli occhi in Dio. Et una delle principali cose, che habbiamo da procurar nell' oratione, hà da esser lo stabilir nel nostro cuore questa gran confidenza, e fiducia in Dio; poichè v' andiamo per piantar, e stabilir virtudi nell' anima nostra, & una di esse, molto principale, e necessaria, è questa. E non ci habbiamo da fermar sin' a tanto, ch' il cuore sia abituato a ricorrere subito a Dio in tutte le cose, & a confidar in lui; e che non se ne vada cercando il rimedio altrove, che a Dio: e che questo sia ogni nostro rifugio, ogni nostra protezione, & ogni nostra fiducia: conforme a quelle parole di Giosafat Rè d' Israele, quali dovriammo haver sempre nella bocca, e nel cuore: *Cum ignoremus (g) quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad te.* Non sapendo noi quel che ci convenga fare, ci resta solamente questo rimedio, di ricorrere a te Signore, che sei nostro rifugio, e protezione: *Beatus (h) vir, cujus est nomen Domini spes ejus: Beato colui, che metterà tutta la sua fiducia in Dio.*

Che

(g) 2.Paralip.20.12. (h) Ps.39.5.

Chè non dobbiamo sgomentarci, nè perderci d'animo, ancorchè vediamo, che si fa poco frutto nei prossimi. Cap. XVIII.

VÆ (a) *mibi quia factus sum sicut qui colligit in autumno racemos vindemiæ ; non est ad comedendum .* Si lamenta il Profeta Michea in queste parole del poco frutto , che faceva con le sue prediche nel popolo d' Israele . Guai a me (dice) che m'è avvenuto quel che suol' avvenire a quei , che nell' autunno dopò fatta la vendemmia vanno a cogliere i rampazzetti avanzati , che pensando di trovar qualche cosa , non trovano nè anche un vaco . Dell' istesso si lamenta il Profeta Isaia : *Relicta (b) est in urbe solitudo , & calamitas opprimit portas . Quia hac erant in medio terræ , in medio populorum : quomodo si pauca olive , quæ remanserunt , excutiantur ex olea ; & racemi , cum fuerit finita vindemia .* Una delle cose , che suole sconsolar , e disanimar grandemente quei , che attendono ad aiutar , e giovar a i prossimi , è il veder il poco frutto che si fa con le prediche , con i sermoni , e con gli altri mezzi , che vi applicano : quanti pochi si convertono , quanti pochi fanno profitto , e s'emendano , quanti pochi sono quei , che perseverano ; e per esser questo un lamento e tentatione molto commune , soddisfaremo quivi ad essa , e ci servirà d'un mezzo molto buono per inanimarci , & allenarci ne i nostri ministerii .

Sant' Agostino tratta (c) molto bene questo punto , e va rispondendo e soddisfacendo a questo lamento con l'esempio di Christo no-

G 2 . . . stro

(a) Mich. 7. 1. (b) Is. 42. 12.

(c) Aug. lib. 1. cont. Cresconium grammaticum c. 8.

stro Redentore , e Maestro: Forſi (dice) il Figliuolo di Dio predicava ſolamente a i Diſcepoli, ò ſolamente alla gente che haveva da credere in lui? Non vediamo noi, che predicava anche a i ſuoi nemici, ch'andavano da lui per tentarſo, e per cercar occaſione da calunniarlo? O forſi predicava ſolamente, quando haveva molta gente , e molta udienza? Non lo vedi tu predicar ad una ſola donna, vile, Samaritana, carreggiatrice d'acqua; e ſtar trattando con eſſa quella queſtione d'oratione, ſe havea da eſſer nel Tempio, ò pur poteva eſſer fuori di quello? Ma mi dirai, ch'egli ſapeva, che queſta haveva da credere, e cavar frutto dal ragionamento, e fermone ſuo. E vero (dice Sant' Agoſtino) ma che dirai delle tante volte, che trattò, e predicò a i Giudei, a i Farifei, & a i Sadducei, i quali non ſolo non havevano da credere, ma havevano da calunniarlo, e perſeguitarlo? Alcune volte gl'interrogava, per convincerli con le proprie riſpoſte loro: alcune altre riſpondeva alle loro dimande, ancor che ſapeſſe, che le facevano per tentarſo: *Quod (d) cum faceret, nullus ex his legitur ad eum ſequendum fuiſſe converſus*. Neſſuno di queſti leggiamo, che con queſto ſi ſia convertito. E pur egli ſapea molto bene quel che haveva da eſſere: ma per dar eſempio a noi voſſe predicar a quelli, che ſapeva non haverſi da convertire, nè da cavar frutto dalla ſua predicatione, ma forſi dover diventare tuttavia peggiori: e con queſto inſegnar a noi altri, i quali non ſappiamo, ſe quelli, con cui trattiamo, ſi convertiranno, ò no; che non deſiſtiamo dal predicare, dal confeſſare, e dal far quanto potiamo, e dobbiamo dal canto noſtro; nè ci diſanimiamo, per

(d) Jo. 4. 20.

per non vederne subito ocularmente il frutto . Può essere , che si trovi costì qualche anima predestinata per mezzo di cotesta predicatione , e che il Signore sia per toccarle il cuore per mezzo di cotesto tuo ragionamento , ò predica . E benchè adesso ti paja , che non si convertano , nè facciano profitto , forsi si convertiranno dopoi ; e quel seme della parola di Dio caduto nel cuor loro , produrrà frutto dopoi ; come suol' accadere . E così non habbiamo da lasciar di fare quanto potiamo e dobbiamo dal canto nostro , per ajutar i nostri prossimi .

Gersone (e) in un trattato , che fa , *De parvulis trahendis ad Christum* , parla molto bene di questa materia , contra quelli che si perdono d'animo circa il confessar , e trattare con certa sorte di gente , perchè par loro , che non perseverino , e che ritornino subito a i loro peccati , e che ogni fatica , che si fa con essi , è persa ; e come chi butta il travaglio , & il tempo in un sacco rotto , e senza fondo . Va ivi Gersone inanimando , & esortando i Confessori ad applicarsi a confessar putti , e dice , che in far questo si farà gran frutto ; perchè questi *sunt in bivio* ; stanno al capo di due strade ; e cammineranno per quella , nella quale li metteranno ; e saranno del primo , che li preverrà ; se saranno prevenuti da parte del Demonio , e del Mondo , questo seguiranno ; e se da parte di Dio , seguiranno Dio . Onde importa grandemente mostrar loro la via dell'a virtù , & incaminali per essa da principio ; perchè con questo se ne resteranno . E risponde all' objectione e scusa d'alcuni , i quali non vogliono confessar questi tali , dicendo , che e tempo perso quello , che

si spende con essi, perchè non sono capaci di quel che si dice loro; e che subito finita la Confessione ritornano a i loro costumi, e se ne vanno a giocare, e batterfi l'un l'altro, come non fusse stata detta loro cosa alcuna. Dice Gersone, che se per ritornar essi subito alle loro malitie, e cattivi costumi, i Confessori non li vogliono confessare, guardando a questo non confesseranno nè anche gli huomini grandi, poichè questi ancora finita la Confessione ritornano subito al vomito, & a peccati ben differenti da quelli, che sogliono commettere i putti; perchè questi molte volte non arrivano a mortali, e quelli sì. Bella cosa certo sarebbe, che mandassimo via i penitenti, e lasciassimo di confessarli, perchè tornino subito a cadere ne i medesimi peccati. Non dobbiamo lasciar di confessar per questo (dice Gersone) nè i grandi, nè i piccioli, purchè essi habbiano vero proponimento di non tornar a i peccati; e porta a questo proposito due belle similitudini: *Numquid sentinam navis exhaustiensi idcirco deserit opus, quia redit tantundem aque, quantum expulerit?* Forse quando la nave fa acqua, quello che dà alla bomba, lascia di far quell'opera, e di cavar acqua, per veder, che subito torna ad entrarvene altrettanta? *Si quotidie manus sordidantur, non minus ablui-mus illas, quia, & si redeunt sordes, non ea renacitate cohaerescunt.* Nè meno lasciamo di lavarci le mani per vedere, che subito s'hanno da tornar' ad imbrattare. Bisogna che diamo alla bomba, ancorchè vediamo, che subito tornerà ad entrar' altrettanta acqua: perchè altrimenti s'affonderà la nave, e con far questo non s'affonda. E bisogna lavare spesso le mani, benchè subito s'hanno

biano da tornar ad imbrattare , acciò non s'accozzi la sporchezza , e così sia poi difficile a lavarsi . Nell' istessa maniera non dobbiamo lasciar di confessar , e d'ajutar i penitenti , per veder , che subito ritornano a i medesimi peccati ; perchè se lasciassimo di farlo , si perderebbono totalmente ; e con questo si trattengono , e non si fanno sfrenatamente , & a briglia sciolta a i vitii ; e finalmente v'è speranza della lor salute .

E molto (f) buon' essemplio per questo quel che leggiamo del nostro Beato Padre Ignatio . Frà l'altre sante opere , nelle quali egli s'occupava , s'applicò anche a procurar rimedio e ricapito a donne di mala vita : e così procurò , che s'istituisce in Roma una nuova casa , nella quale fossero ricevute quelle , che desideravano uscir da quella disonestà e miserabile vita : perchè se bene v'era per esse un Monasterio delle Convertite , nondimeno in quello non s'anmettevano , se non quelle che vi volevano entrar per Monache ; e molte di queste donne di mala vita ancor che desiderino uscir da quel cattivo stato , non sentono in sè forze per avviarsi a tanta perfettione : & altre , per esser maritate , ancor che vogliano , non possono . Onde , e per l'una , e per l'altra qualità di queste donne procurò che si facesse un Monasterio di Santa Marta . E perchè nessuno voleva cominciar quest'opera , se bene molti s'offerivano d'ajutarla , il nostro Padre la cominciò con la sua povertà , in tempo che si stava in assai gran necessità . impiegandovi cento scudi , che cavò da certe pietre , che ordinò al Procuratore , che vendesse per questo effetto : & attendeva con tanto fer-

Vore a quest'opera, che non l'impediva in essa l'ufficio, che haveva di Generale: tanto, ch'egli medesimo in persona le accompagnava per mezzo della Città di Roma, quando si ritiravano dalla loro mala vita, e le conduceva al Monasterio di Santa Marta, ò a qualche altra casa honorata, ove le raccoglieva. Et alcuni gli dicevano: A che fare perdeva il tempo, e la fatica in procurare il rimedio di queste donne, le quali havendo fatto i calli ne' vicii, tornavano ad essi facilmente? A i quali egli rispondeva: Io non tengo per persa quella fatica: anzi vi dico, che s'io potessi con tutte le fatiche e sollecitudini della mia vita far che alcuna di queste volesse star una sola notte senza peccare, io le terrei tutte per ben'impiegate, purchè in quel breve tempo non fusse offesa la Maestà del mio Signore, e Creatore; benchè sapessi di certo, che subito ella havebbe da tornare al suo disonesto e miserabile costume. Di maniera, che quantunque fusimo certi, che i penitenti, e quelli, con cui trattiamo, havevvero da ritonar subito a i loro peccati; solamente perchè stessero senza peccare almeno un hora, e per evitare un solo peccato mortale, dovriamo dar per molto ben'impiegata la fatica di tutta la vita nostra. E questo è vero zelo dell'honor e gloria di Dio. Chi scava cercando qualche tesoro, prima cava fuori molta terra, & ogni cosa tiene per ben'impiegata, per trovare un poco d'oro.

Ma passiamo più innanzi, e concediamo, che nessuno si convertisse, nè cessasse da' suoi peccati, nè anche per un' hora sola: non habbiamo con tutto ciò da lasciar di predicare, e di far quanto potiamo dal canto nostro, per ajutare i nostri prossimi. San Bernardo dice questa cosa molto bene, scri-

vendo a (g) Papa Eugenio , il qual'era stato Monaco, e discepolo suo. Lo v'egli esortando a riformare il popolo Romano , e la Corte ; e dopò haverlo esortato assai a questo , fa una objectione : Ma forsi ti riderai di me , dicendo , che è cosa soverchia pigliarsela col popolo Romano , gente proterva , e superba , amica di tumulti , di guerre , e di dissensioni , gente in-trattabile , indomita , e che non sà star in pace , nè soggettarsi ad alcuno , se non quando non può resistere : e così non v'è che sperare , e sarà un' affaticarsi in vano . Alla qual' objectione risponde il Santo maravigliosamente : *Non diffide , curam exigeris , non curationem* . Non diffidare per questo ; perchè non si ricerca date , che tu li risani , ma che tenghi cura di essi , e d' applicare i mezzi , e le medicine , che si convengono per il loro rimedio . Questo è quel che ricerca da noi lo Spirito Santo per mezzo del Savio : *Rectorem (h) te posuerunt , curam illorum habe* . T' hanno fatto Rettore e Superiore d' altri , tien cura di essi . Non disse : *Cura , vel sana illos* . Non è obbligato il Superiore a guarire , & a rimediare con effetto i difetti de' suoi sudditi , perchè quello non è in man sua : *Non est in medico , semper relevetur ut aeger* . Disse molto bene quell' altro : che non stà in mano del medico il risanare sempre l' inferno ; nè consiste in questo l' essere buon medico , & il far bene l' ufficio suo . Ma lasciamo (dice) le testimonianze degli stranieri , poichè migliori le habbiamo de' nostri . *At melius (i) propone de tuis tibi . Paulus loquitur , Abundantiùs illis omnibus laboravi . Non ait , plus omnibus profui , aut plus omnibus fructuosi avi* . L' Apostolo San Paolo dice :

G 5 Hò

(g) Bern. lib. 4. de considerat. ad Eugenium.

(h) Eccl. 32. 1. (i) 2. Cor. 12. 15.

Hò faticato più di tutti. Non disse, hò fatto maggior frutto di tutti, perchè sapeva molto bene, come quello che era stato ammaestrato da Dio, che ciascuno riceverà il premio, & il guiderdone conforme alla sua fatica: *Vnusquisque (k) autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem*; non conforme al successo, ò al frutto, che si farà: e perciò si gloria l'Apostolo nei suoi travagli, e nelle sue fatiche, e non nel frutto. E così disse anco in un altro luogo: *In laboribus (l) plurimis*.

Hor così fa tu ancora quel che puoi dal canto tuo. Pianta, inaffia, lavora, e coltiva la vigna del Signore, e con questo haverai soddisfatto a quel che concerne il tuo carico. Il crescere, & il far frutto non è posto a conto tuo: il Signore lo darà quando piacerà a lui, e se per sorte non vorrà darlo, tu non perderai niente per questo: *Dicente (m) Scriptura, Readidit iustis mercedem laborum suorum*. Perchè Dio paga, e dà il premio, e la remunerazione a ciascuno, conforme all'opere, e fatiche sue, e non conforme al successo, e frutto, che ne siegue. *Securus labor, quem nullus valet evacuare defectus*. O felice, e sicura fatica, che non diminuisce, nè scapita con accidente alcuno, che venga! ancorchè non si faccia frutto alcuno, ancorchè nessuno si converta, ne s'emendi, tu haverai il tuo guiderdone tanto pieno, e compito, quanto se si fossero convertiti molti, e si fusse fatto gran frutto.

Questo hò detto (dice San Bernardo) senza pregiudizio della bontà, & onnipotenza di Dio; perchè quantunque sia indurissimo il cuore del popolo: *Potens (n) est Deus*

(k) 1. Cor. 3.8: (l) 1. Cor. 11. 23.
(m) Sap. 1.9.17: (n) Math 3.9.

Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahamæ. Quis scit (o) si convertatur, & ignoscat, & relinquat post se benedictionem? Dio è potente per far di pietre, e di cuori pietrificati, figliuoli d'Abramo. E chi sà se lo farà? Chi sà se Dio rivolgerà verso di noi quelli occhi suoi misericordiosi, e ci lascerà la sua benedizione? Ma io non tratto adesso (dice) di quel che Dio hà da fare, perchè non conviene a noi altri andar investigando gli alti giudicii suoi; ma pretendo persuadere a quelli, che hanno ufficio d'attendere all'ajuto de' prossimi, che non lascino di fare quanto possono in questo, perchè paga forse loro, che non si fa frutto; poichè non dipende da questo il nostro merito, nè il nostro premio; ma dal far noi quel che siamo obbligati per ragione del nostro ufficio, e dal farlo con la diligenza e sollecitudine, che dobbiamo. Oltre di ciò, per due altre ragioni conviene grandemente, che quantunque nessuno s'havesse da convertire, nè s'havesse da far frutto alcuno, ad ogni modo perseveriamo, e non cessiamo di predicare, e travagliare, e far quanto potiamo dal canto nostro in ajuto de' prossimi, come se si convertissero, e facessero frutto molti. Primieramente conviene così alla misericordia, e grandezza di Dio. Dice ben San Grisostomo: Le fonti (p) non lascino di scorrere, ancorchè nessuno vada a pigliarne acqua. Et è grandezza d'una Città, che l'acqua avanzi, e per l'abbondanza, che ve n'è, si sparga, e si perda. Hor nell'istesso modo i Predicatori, che sono le fonti, per dove hà da scorrere l'acqua della dottrina dell' Evangelio, non devono lasciar di predicare, e di spargere la parola di Dio, vadano molti, ò vadano

pochi a raccorre di quest'acqua. E questa è la magnificenza di Dio, e la grandezza della bontà, e misericordia sua, che nella Chiesa vi sia tanta abbondanza di dottrina, che sempre le fonti stiano scorrendo per chi hà sete, e vuol bere. *Omnes (q) sitientes venite ad aquas: & qui non habetis argentum, properate, emite, & comedite. Venite, emite absque argento, & absque ulla commutatione, vinum, & lac:* Tutti voi altri, che havete sete, venite all'acque; e voi altri, che non havete argento, affrettatevi, venite, comprate, e mangiate senza prezzo, nè denaro, vino, e latte.

Secondariamente, conviene così anche alla giustizia di Dio, perchè se gli huomini non faranno frutto, nè si convertiranno con tanti ricordi, avvertimenti, ragionamenti, Sermoni, e Prediche, serviranno questi almeno per maggiormente giustificare la causa di Dio: *Ve (r) justificeris in sermonibus tuis, & vincas cum judicaris.* Vuole Dio giustificare molto bene la causa sua co' peccatori, e che vedano, che non resta per lui, ma per essi; acciò non habbiano scusa, nè di che lamentarsi, se non di se stessi, vedendo i molti mezzi, & ajuti, che havevano, e che anche quando essi non volevano andar ad udir la Predica, s'andava a predicare loro nelle piazze. E così Dio si mette a dar ragione e soddisfazione al suo popolo, di quel che haveva fatto per esso, dicendo per mezzo d'Isaia: *Quid (f) est, quod debui ultra facere vineæ meæ, & non feci?* Che cosa dovevo io fare più alla mia vigna, di quel che hò fatto? Io la piantai, io la cinsi di siepe, io edificai una torre in mezzo di essa per sua difesa: *Et expectavi, ut faceret uvas,*
 & fe-

Et fecit labruscas. E dopo i in vece d'uedic-
delabrusche. *Nunc ergo habitatores ierusalem,*
Et viri Iuda iudicate inter me, Et vineam meam.
Giudicate dunque frà me, e la mia vigna, e
guardate da chi resta, che ella non faccia
frutto. Non è poco, ma assai, che voi ser-
viate in fare le parti di Dio, e in giustificare
la causa sua co' peccatori il giorno del giudi-
cio. Le vostre prediche, i vostri ricordi, &
avvertimenti accuseranno, convinceranno, e
condanneranno i tristi, di maniera che non
sapranno, che si rispondere.

Dunque per qual si voglia verso, che piglia-
mo questo negotio, conviene non cessar mai
di far quanto potiamo dal canto nostro in ajuto
de' prossimi, ò si convertano, e facciano frut-
to, ò nò. Dice molto bene S. Agostino (1) so-
pra quella parabola de' gl' invitati, parlando di
quel servo, il quale per comandamento del suo
padrone uscì a far l'invito per la cena. & alcu-
ni non vollero andarvi. Sarà forse quel servo
annoverato sù i pigri, perchè quelli altri non
andarono alla cena? non certo, ma sù i dili-
genti, e solleciti: perciocchè già egli eseguì
quel che gli fù comandato; gl' invitò, li pregò,
e fece quanto potè dal canto suo, acciocchè an-
dassero alla cena: e già che non vollero andar-
vi, essi saranno castigati, & il servo sarà pre-
miato per la sua buona diligenza, come se tut-
ti fussero andati. Quello, di che Dio diman-
derà conto a noi altri, è, se habbiamo fatto
tutto quel che potevamo, e dovevamo, ac-
ciocchè i prossimi facessero profitto: che quell'
altro faccia profitto, è buona cosa, e tutti
dobbiamo desiderarlo, e rallegrarcene gran-
demente, come leggiamo (u) nel Sacro Evan-
gelio,

(1) Aug. lib. de fide, & op. c. 17. Matth. 22. 3

(u) Luc. 12. 30.

gelio, che si rallegrò Christo nostro Redentore in spirito, quando ritornardo i Discepoli da predicare, vidde che havevano fatto gran frutto: ma in fine questo non v'è a conto nostro, v'è a conto di quell'altro. Ciascuno hà da render conto a Dio di quel che tocca a sè; noi altri lo renderemo, se habbiamo fatto bene l'ufficio nostro, e tutto quel che potevamo dal canto nostro per giovar, e far frutto ne i profimi; & essi lo renderanno, e ben stretto, se n'haveranno cavato frutto, ò nò.

Di maniera, che non dipende il nostro merito, nè la perfettione dell' opera nostra, dal cavarne, ò non cavarne frutto quell'altro. Anzi potiamo aggiunger quivi un'altra cosa per nostra consolatione, ò per dir meglio, per consolatione del nostro cordoglio; & è, che non solamente non dipende il nostro merito, & il nostro premio, dal convertirsi gli altri, e dal farsi gran frutto; ma in un certo modo potiamo dire, che facciamo, e meritiamo più quando non v'è niente di questo, che quando si vede il frutto ocularmente. In quella maniera, che siamo soliti dire trattando dell' oratione, che si più quello, il quale persevera in essa, quando non hà devotione, ma aridità, e distrattione; che quello, il quale persevera in essa havendo devotione, e consolatione. Perchè il vedere un Predicatore, che hà grand'udienza, e gran seguito di gente, e che molti fanno profitto, e si convertono con le sue prediche, è un gusto, e consolatione molto grande; e cosa, che dà gran lena, e grand'animo, e fa che non si senta la fatica; come lo nota molto bene S. Gregorio. E per il contrario (dice) il veder (x) che gl'ascoltanti non fanno profitto, nè frutto alcuno, è cosa per natura sua

di

di gran tristezza, e dolore: e così il non spezzarsi con questo le braccia al Predicatore, ma perseverar egli, e faticare, come se tutto il Mondo andasse ad udirlo, e si cavasse gran frutto della sua fatica, è cosa di gran perfezzione, e nella quale ben si vede, che quel che si fa, è fatto puramente per Dio. Con questa purità dunque, e con questa perfezzione dobbiamo procurare d' esercitare i nostri ministerii: non mettendogli occhi principalmente nel frutto, e nel buon successo dell'opere; ma nel far in esse la volontà di Dio, e nel farle al meglio che potiamo, per piacer a Dio. Perchè questo è quel che la divina Maestà sua ricerca, e vuole da noi. Et in questa maniera non ci darà impedimento nel faticare, nè ci farà perdere d'animo il poco frutto, ò il sinistro successo; nè ci turberà, nè ci priverà della nostra pace, nè della nostra contentezza, come suol'avvenire a quei, che tengono molto posto gli occhi nel frutto, e nel buon successo dell'opera.

Di Fine del Primo Trattato.

TRAT-

TRATTATO

SECONDO.

De'voti essenziali della Religione, e
dei gran beni che so-
no in essa.

*Che la perfettione del Religioso consiste
nella perfetta osservanza dei voti,
che fà di povertà, castità,
e ubbidienza.*

Cap. I.

Rima di venire a trattare in parti-
colare di ciascuno di quelli voti,
diremo alcune cose generali in-
torno ad essi. E la prima sia,
che questi tre voti sono i mezzi
principali, che hà la Religione per acquitare
la perfettione. San Tommaso (a) dice, che
il Religioso è in stato di perfettione; e questa
è dottrina commune dei Dottori, e dei San-
ti, presa da San Dionisio (b) Areopagita.
Non vogliono già dire, che subito, che uno
è Religioso, è perfetto: ma che professa di ca-
minare alla perfettione: *Non quasi proficentes se-
ipfos perfectos*, dice il glorioso San Tomaso;
sed proficentes se ad perfectionem tendere. Non
professa il Religioso, che sia già p rfecto,
come lo professa il Vescovo: poichè per
entrar in questo stato Vescovale si ricer-
ca, che preceda la perfettione; ma per
lo stato di Religioso non è necessario, che
pre-

(a) S. Thom. 2. 2. qu. 184. art. 5.

(b) Dionys. c. 5. de eccl. hierar.

preceda, basta che venga dopoi. E raccoglie molto bene San Tomaso questa differenza fra lo stato del Religioso, e quello del Vescovo, dalle parole di Christo nostro Regentore registrate nell'Evangelio; perchè dando il consiglio della povertà volontaria, che professa il Religioso, non suppone, che colui, a chi lo dà, sia perfetto; ma che sarà tale, se osserverà questi consigli. Non disse: Se sei perfetto, vè, e vendi quel che hai: ma, *Si vis* (c) *perfectus esse*: Se vuoi esser perfetto. Ma per far Prelato S. Pietro, l'interroga, non solamente se l'ama, ma se l'ama più degli altri; e ciò fa non una sola, ma due, e tre volte: per dare a conoscere la carità, e perfettione grande, che per questo ufficio si richiede. Di maniera, che così lo stato del Vescovo, come quello del Religioso, sono stati di perfettione, ma differentemente; perchè quello presuppone la perfettione, e non la dà; ma lo stato di Religioso non suppone la perfettione, ma la dà. Non sei obbligato ad esser perfetto subito, che sei Religioso; ma sei obbligato ad aspirare alla perfettione, ad attendere ad essa, & a procurarla. E portano a questo proposito quel che dice San Girolamo: *Monachum* (d) *perfectum in patria sua esse non posse; perfectum autem esse nolle, delinquere est*. Il Religioso non può esser perfetto nella sua patria. Il Religioso, che è molto amico della patria sua, e molto attaccato ai suoi parenti, non vè per la buona strada ad arrivare ad essere perfetto. Et il non voler esser tale, nè procurarlo, nè attendervi, è delitto in lui; perchè manca in quel che deve, & è obbligato allo stato suo. E Sant' Eusebio Emiseno dice: *Perire*
ad

(c) Matth. 19. 21. Joan. 21. 16.

(d) Hier. ep. 2. ad Heliiod.

(e) *ad eremum summa perfectio est. Non perfectè in eremo vivere summa damnatio est.* E gran cosa l'entrare uno in Religione; ma quello, che dopò esservi entrato, non attende alla perfezzione, stà in gran rischio e pericolo d'incorrere in dannatione. E così San Tomaso (f) dice, che il Religioso, che non pretende acquistar la perfezzione, nè attende a questo, è Religioso finto, perchè non attende, nè procura quel che professa, ne quella cosa, per la quale è andato alla Religione. È necessario, che la vita s'accordi col nome che habbiamo: *Concordet illorum vita cum nomine, professio sentiatur in opere.*

Hor i mezzi principali, che hà la Religione per acquistar la perfezzione, sono i tre voti essenziali, che facciamo di povertà, di castità, e d'ubbidienza. S. Tomaso (g) dichiara questa cosa molto bene. In tre modi (dice) si può considerer lo stato della Religione. Il primo in quanto è un'esercitio per caminar alla perfezzione. Et a quest'effetto bisogna scacciar da se quelle cose, che potessero impedir e ritenere il cuore dall'impiegar si tutto in amore Dio; nel che consiste la perfezzione: e queste sono tre cose principali: la prima è la cupidità de i beni esteriori; e questo impedimento si leva via col voto della povertà: la seconda cosa è il desiderio de i diletti sensuali; e questo impedimento si leva via col voto della castità: la terza è il disordine della nostra volontà; e questo si leva via col voto dell'ubbidienza. Il secondo modo, nel quale si può considerer lo stato della Religione, è in quanto è stato molto quieto, e libero dalle cure, e sollecitudini delle cose del Mondo; conforme

(e) Euseb. Emis. ho. 9. ad Mon. (f) S. Th. ubi sup.
(g) S. Thom. 2. 2. qu. 186. art. 7.

forme a quel che dice l'Apostolo San Paolo: *Nolo (h) autem vos sine sollicitudine esse*: Voglio che siate tutti senza sollecitudine, e senza angoscia: & a questo s'arriva molto bene con questi tre voti, perchè questa sollecitudine & inquiete procede principalmente da tre cose; dalla robba, e questa si leva via col voto della povertà; dal governo de i beni, e questa si leva via col voto della famiglia, e questa si leva via col voto della castità; dalla disposizione di sè medesimo, delle sue proprie attioni, & occupationi, cioè in che cosa l'huomo s'hà da occupare, che ufficio, ò luogo gli conviene; e questa sollecitudine si leva via col voto dell'ubbidienza, per mezzo del quale la persona si mette nelle mani del Superiore, che stà in luogo di Dio, acciò faccia di lui quel che gli pare. Terzo si può considerarlo stato della Religione in quanto è un'holocausto, per mezzo del quale la persona offerisce totalmente se stessa, e tutte le cose sue a Dio: il che si fa compiutamente co i tre voti. Perchè tutti i beni, che di quà habbiamo, si riducono a tre sorti. Alcuni sono beni esteriori, di roba, e di ricchezze; e questi si rinunziano, e s'offeriscono a Dio per mezzo del voto della povertà. Alcuni altri sono beni, e dilette del corpo; e questi si rinunziano, e s'offeriscono per mezzo del voto della castità. Altri sono beni interiori dell'anima; e questi gli offeriamo per mezzo del voto dell'ubbidienza, mediante il quale rinunziamo la nostra volontà, & il nostro intelletto, dandoli in mano, e sottomettendoli al Superiore, in luogo di Dio. Di maniera, che per qual si voglia verso, che lo considereremo, troveremo, che questi tre voti, che offeriamo a Dio, sono

(h) 1. Cor. 7. 32.

sono i principali mezzi, che hà la Religione, per acquistar la perfettione.

Nelle Croniche dell' Ordine de i Minori (i) si racconta, che vna volta Christo nostro Redentore apparve al Beato San Francesco, e gli comandò, che gli facesse tre offerte: e ch' esso gli rispose, Signore, tu sai, che già mi son' offerto tutto alla tua maestà, e che son tutto tuo, nè hò altro del Mondo, che quest' habito, e questa corda, che pur è tuo: che cosa dunque potrò io offerire all' immensa maestà tua? Vorrei, Signore, have- re un' altro cuore, & un' altra anima da poter- ti offerire: e già che mi comandi che io ti offerischi, dammi che offerirti, acciò che io possa servirti, & ubbidirti. Allora il Signore gli disse: Mettiti la mano in seno, & offeriscimi quel che vi troverai. Lo fece egli, & havendosi trovato in seno una moneta d' oro tanto grande, e tanto bella, che mai n' aveva vista una tale, subito stese il braccio, e l' offerì al Signore. Il medesimo gli comandò la seconda, e la terza volta; & ub- bedendo il Santo cavò dal suo seno ciascu- na volta un' altra moneta simile alla prima, e l' offerì al Signore: il quale gli dichiarò, che quelle tre offerte significavano l'ubbidien- za d'oro, la pretiosa povertà, e la bella casti- tà: Quali (dic' egli) il Signore per sua mi- sericordia m'ha fatto gratia, ch' io gli offe- rissi tanto perfettamente, che nell' osservan- za di esse la coscienza non mi riprende di co- sa alcuna. Offeriamo dunque noi altri a Dio quei tre voti talmente, che di nessuna cosa ci riprenda la coscienza circa l'osservanza di essi. O chi potesse dire non solamente con San Francesco, ma anche co 'l Santo Giob:

Ne.

(i) 2 p. lib. 2. c. 72. Chron. S. Franc.

Neque enim (k) reprehendit me cor meum in omni vita mea ! Il mio cuore non m' hà ripreso, nè rimorso in tutta la mia vita.

Perchè queste cose si fanno, e si confermano con voto. Cap. II.

POtrebbe dir alcuno, a che effetto si fa questo con voti; poichè la persona potrebbe osservar povertà, castità, & ubbidienza, senz' essi? A questo risponde molto bene San (a) Tomaso, e tutti i Teologi, che fù necessario, che nella Religione questo si facesse con voti, perchè in essi consiste essenzialmente la Religione, e da essi le risulta l'esser ella stato di perfettione; e se questo non si facesse con voti, non sarebbe Religione, nè stato di perfettione. La ragione di ciò è, perchè ad effetto di esser uno stato, stato di perfettione, ricerca una obligatione perpetua alle cose di perfettione: perciocchè questa voce, stato, dice di sè una cosa stabile, ferma, e permanente; sì come diciamo del matrimonio, che è stato matrimoniale, per il vincolo perpetuo che porta seco. Hornell' istesso modo per star uno in stato di perfettione, v'è necessaria obligatione perpetua alla perfettione; e questo operano i voti nella Religione. Questa (dice S. (b) Tommaso) è la differenza tra i Curati, & i Vescovi, per la quale questi sono in stato di perfettione, e quelli nò; perchè i Curati non s'obligano alla cura dell' anime con voto, nè con obligatione perpetua; ma possono lasciarla, quando vogliono: & i Vescovi sono in stato di perfettione, perchè hanno una obli-

(k) Job 17. 6. (a) S. Thom. 2. 2. qu. 184. art. 5. & qu. 186. art. 6. (b) S. Th. 2. 2. qu. 184. art. 6.

obligatione perpetua all'ufficio pastorale, nè possono lasciarla, se non con licenza & autorità del Papa. Hor questa è anche la differenza trà la perfettione del secolare, e quella del Religioso. Può ben essere, che colà nel Mondo uno sia più perfetto, che un Religioso; ma con tutto ciò colui non stà in stato di perfettione, & il Religioso sì; perchè quella perfettione del secolare non è confermata con voti, come quella del Religioso; e così non ha quella fermezza e stabilità nel bene, che hà il Religioso per ragione dello stato suo. Oggi è casto, & hà buon proponimento, e dimani ritorna addietro. Ma il Religioso, benchè non sia perfetto, è in stato di perfettione; perchè è legato, & obligato ad essa con voti perpetui di cose appartenenti alla perfettione, e non può ritornar più addietro. Quindi è quel che rispose un Santo. Gli fù (c) dimandato, se poteva uno stando nel Mondo conseguir la gratia di Dio, e la perfettione; e rispose di sì: ma che più tosto voleva un grado di gratia nella Religione, che dieci nel Mondo; perchè la gratia nella Religione facilmente si conserva, e s'aumenta; attesochè in essa l'huomo vive segregato dal tumulto, e dalla perturbatione del Mondo, che è nemico capitale della gratia: e l'esempio de i fratelli spirituali incita, e sprona alla virtù, & alla perfettione; e molte altre cose vi sono, che ajutano a questo. E nel Mondo si trova tutto il contrario. Onde la gratia, ch'uno hà colà nel secolo, facilmente si perde, e con gran difficoltà si conserva. Di che s'inferisce (dice il Santo) che è meglio haver minor gratia, la quale sia sicura, e custodita con tanti, e così grandi ripari, i quali l'aumentano nella Religione; che haverla

(c) S. Frater Egidius in Chr. S. Franc. p. 1. c. 20. l. 7.

verla molto maggiore, con sì evidente pericolo, com'è nel Mondo.

Da questo si potrà anche conoscer la tentatione d'alcuni Novitii, a i quali pare, che colà nel Mondo havranno la loro oratione, e ritiramento, come quivi, e che faranno molto esemplari. Il Demonio gl'inganna, per levar loro quel che hanno, e cavarli dalla Religione. Perchè colà nel Mondo comincerà uno ad esser molto devoto, a confessarsi ogn'otto giorni, a far oratione, & a fuggir le occasioni, per osservar castità; e come se ne restò con la sua libertà, e non s'obbligò con obligatione perpetua, e se gli fanno innanzi tanti disturbi, & impedimenti, dimani lascia l'oratione, posdimani la confessione, un'altro giorno si distrae con la conversatione, & un'altro perde ogni cosa. Ne vediamo giornalmente l'isperienza. Ma il Religioso non può lasciar queste cose, nè ritornare addietro dalla professione, e dallo stato, nel quale l'hanno posto i voti, che sono quei trè funicelli, e vincoli, de' quali lo Spirito Santo dice: *Funiculus (d) triplex difficile rumpitur*. Difficilmente si rompe o si scioglie quel che è legato con questi trè funicelli.

Dimaniera, che questi trè voti sono quei, che fanno, che questo modo di vita sia Religione, e stato di perfettione. E così i Santi (e) dicono, che gli Apostoli ammaestrati da Christo, in sè medesimi principiarono, e gettarono questi fondamenti della Religione, offerendosi a Christo Signor nostro co' voti, quando lasciata ogni cosa lo seguirono. E che per traditione loro derivata da Christo si hà,

(d) Eccl. 4. 12.

(e) August. lib. 12. de civ. cap. 4. Hieron. S. Thom. 2. 2. qu. 88. art. 4. ad 3. Valde latè in Dionys. lib. de Eccl. hierar. c. 6.

si hà, & usa nella Chiesa Cattolica, che i Religiosi si dedichino a Dio con questi trè voti.

*D'altri beni, & utilità grandi, che reca seco
l'obbligarsi co' voti. Cap. III.*

Oltre quel ches'è detto, hanno in sè i voti un'altra cosa molto utile, e giovevole; & è, che quel che si fa co' voti, è molto più lodevole, e di maggior valore e merito nel cospetto di Dio, che quel che si fa senza essi volontariamente. Rende di ciò San Tomaso (a) trè molto buone ragioni. La prima, perchè il voto è atto di Religione, che è la maggiore e più eccellente virtù di tutte le morali: e così migliora di carati l'opere dell'altre virtù, facendole opere di Religione, cosa sacra al culto divino, sacrificio, e cosa già dedicata e promessa a Dio. Come il digiuno, che è atto di temperanza, fa che sia anche atto di Religione, e conseguentemente, che sia opera meritoria per due versi, per virtù dell'istessa opera per il digiuno, e per esser atto di Religione. E generalmente in tutto quel che facciamo per ubbidienza, guadagniamo due meriti, uno dell'istessa opera, & un'altro dell'ubbidienza: e così meritiamo più nell'opere, che quando le facciamo per volontà nostra senza ubbidienza, ò senza voto. Dal suo contrario s'intenderà meglio questa cosa. Si come quando uno pecca contro il voto della castità, commette due peccati mortali, uno contra la castità, e contra il sesto comandamento, & un'altro maggiore di sacrilegio contra il voto che hà fatto: così anco, quand'osserva il voto della castità, guadagna due meriti, uno della virtù della castità, e dell'offer-

varza

(a) S. Thom. 2. 2. qu. 88. art. 6.

vanza del precetto di Dio, & un'altro maggiore di sodistar al voto, che hà fatto a Dio; che è atto della virtù della Religione. E così è negli altri voti. La seconda ragione d'essere di maggior merito è, perchè fa più, dà più, & offerisce più a Dio quello, che fa una cosa con voto, che quello che la fa senz'esso; perchè non solamente dà quel che fa, ma anche dà il non poter far altra cosa; che è molto più: offerisce a Dio la sua libertà, che è il più, che gli possa offerire. Molto ben fatto è lasciar ogni cosa per Christo: ma col voto della povertà non solo lascia l'huomo la roba che hà, ma anche il poterla havere, e tenere; che è molto più. Dà a Dio l'albero con i suoi frutti; che è una similitudine molto bella di Sant'Anselmo, che S. Tomaso (b) porta per dichiarar questa cosa. In quel modo (dice) che fa, e dà più colui, che presenta ad un'altro l'istesso albero con tutti i frutti, che colui, il quale solamente coglie i frutti, e glie li manda ritenedosi l'albero; nell'istesso modo il Religioso dà a Dio l'albero col suo frutto. Quei del Mondo al più danno a Dio il frutto dell'albero, cioè alcune opere buone; ma non gli offeriscono l'albero, cioè sè stessi, se lo ritengono, restano suoi: ma il Religioso offerisce anche sè stesso, albero, e frutti; opera, desiderio, e libertà, ogni cosa dà a Dio; non è più suo il Religioso, non gli resta più niente da dare, ogni cosa hà data. San Bonaventura (c) porta un'altra similitudine, e dice, che si come dà più quello, il quale dà non solamente l'uso della cosa, ma anche la proprietà di essa; così il Religioso, il quale s'offerisce a Dio co'voti, gli dà più, e gli fa maggior sacrificio di se;

Eserc. Rodr. Part. III.

H

per-

(b) S. Th. 2. 2. q. 88. art. 6. Ansel. lib. de similitud.

(c) D. Bon. in apol. pauperum.

perchè dà nott solamente l'opere sue, ma anche la sua volontà, & il non poter far altra cosa; di maniera, che si dà a Dio in uso, & in proprietà.

La terza ragione, perchè è di maggior merito quel che si fa con voto, che quel che si fa senz'esso, è perchè come la bontà delle opere esteriori nasce principalmente dalla volontà, quanto la volontà sarà migliore, tanto migliori saranno l'opere, che da essa procederanno. Hor cosa chiara è, che quanto più la buona volontà sarà ferma, costante, e perpetua, tanto sarà migliore, perchè così sarà più lontana da cader in quel che riprende il Savio: *Vult, & (d) non vult piger*. L'huomo pigro hora vuole, hora non vuole. Anche Aristotele mette per una delle conditioni della virtù: *Vt (e) firmiter, & inviolabiliter operetur*. Che operi con fermezza, e stabilità. Hor questo fa il voto, dà fermezza, e stabilità nell'opera buona, e così la fa più perfetta. Come per il contrario dicono i Teologi, che colui, che stà ostinato nel peccato, pecca più gravemente, che colui che pecca per fragilità, ò vinto da qualche repentina passione; perchè ha la volontà più fissa, e più radicata nel male: e così lo chiamano peccato contra lo Spirito Santo. Così dunque il far l'opera buona con una volontà più ferma, e più determinata nel bene, è cosa più perfetta, e più meritoria.

S'aggiunge a questo, che se consideriamo da un canto la nostra debolezza, e dall'altro l'insolenza e pertinacia del Demonio in tentarci, pare che non si sarebbe potuto trovar rimedio più a proposito, così per fortificar la debolezza nostra, come per serrar la porta al Demonio, che l'obbligarci a Dio con questi

(d) Prov. 13. 4.

(e) Arist. 2. Ethic. c. 4.

sti voti. Perchè si come colui, che è affettionato al matrimonio di una ricca donzella, subito che la vede collocata con un'altro, perde le sue speranze, e svaniscono i suoi disegni: così quando il Demonio vede, che uno s'è sposato con Dio per mezzo di questi voti, perde le sue speranze di ritirarlo alle cose del Mondo; e molte volte per questo lascia di tentarlo, perchè teme, che questo non gli servirà d'altro, che accrescergli maggiormente la corona, e che così caverà perdita da ove pensava cavar guadagno.

Per qual causa i Santi chiamano un'altro secondo battesimo, e martirio, quest'attione di dar uno sè stesso alla Religione per mezzo di questi tre voti.

Cap. IV.

E Di tanto valor e merito (a) negli occhi di Dio questa attione di darsi uno totalmente ad esso Dio per mezzo di questi tre voti della Religione, che i Teologi, & i Santi dicono, che per essa conseguisce la remissione di tutti i suoi peccati. Di maniera, che se allora egli morisse, se n'anderebbe a dirittura in Cielo, senza passar per il Purgatorio, come quello che muore subito ricevuto il Battesimo. E così S. (b) Girolamo, S. Cipriano, e S. Bernardo lo chiamano un'altro secondo Battesimo. E questo non camina per via d'indulgenza, perchè questa cosa dell'indulgenza plenaria l'hanno i Novitii il primo giorno, che sono ricevuti, e che si dà loro l'habito nella Religione, confessandosi, e comunicandosi. Ma quest'altro

H 2 non

(a) S. Th. 2. 2. q. ult. art. 3. ad 3. & Cajet. ibi.

(b) Hieron. Cyprian. Ber. Paul. V. in Bulla, seu constitut. anno 1606. S. Thom. ubi sup.

non è solamente per virtù d'indulgenza, ma per virtù dell'opera l'istessa, per esser ella tanto eccellente, & heroica, che da sè, senza indulgenza alcuna, è sodisfattoria per tutta la pena dovuta ai peccati. Et i Dottori portano per confirmatione di ciò quel che si legge di Sant' Antonio. Pareva al Santo in visione, che gli Angioli lo portassero in Cielo, & che i Demonii uscissero incontro, e procurassero d'impe- dirgli la salita, con accusarlo d'alcuni peccati, che haveva commessi nel secolo: ma gli An- gioli risposero: Se havete qualche cosa, di che accusarlo, fatta dopò che egli è stato Religio- so, di questa accusatelo; che i peccati da lui commessi nel secolo già sono perdonati, e s'è soddisfatto per essi; si saldò questo conto con l'esserfi fatto Religioso. E con ciò confusero i Demonii.

Diceva il Profeta Daniele al Rè Nabucodo- nosor: *Peccata (c) tua eleemosynis redime*. Procura di redimere i tuoi peccati con le limo- sine. Hor se per far uno limosina di qualche parte della roba sua sodisfa tanto per i suoi peccati, quanto maggiormente sodisfarà co- lui, che la dà tutta? perciocchè più è dare, e lasciar ogni cosa, che darne solamente qualche parte: *Bonum (d) est facultates cum dispensa- zione pauperibus erogare, sed melius est pro inten- zione sequendi Dominum insimul donare, & ab- solutum sollicitudine egere cum Christo*. E buo- na cosa, e s'è molto bene chi hà roba, a di- stribuirla a' poveri; ma molto meglio fa chi lascia ogni cosa per seguir Christo. E così San Girolamo (e) contra Vigilantio Here- tico prova molto bene, che questo è me- glio, con testimonianza dell'istesso Christo, il quale, secondo è scritto nel Sacro Evange-
lio,

(c) Dan. 24. 4. (d) Lib. de Eccl. dog. c. 7. (e) Hier.

lio, disse: *Si vis (f) perfectus esse, vade, vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in celo: & veni, sequere me.* Se vuoi esser perfetto, vendi ciò che hai, e dallo a i poveri, e vieni, e seguitami. Dunque è maggior pefettione lasciare ogni cosa insieme per seguitar Christo. E San Gregorio (g) sopra Ezechiele (e lo porta anche San Tomaso) dice, che quei del Mondo, i quali si ritengono la roba loro, e ne fanno parte a i poveri, offeriscono a Dio sacrificio della roba loro; perchè danno qualche cosa a Dio, & essi se ne restano con qualche cosa: mà il Religioso, il quale se ne resta con niente, e rinuntia ogni cosa per amor di Dio, offerisce a Dio holocausto, che è più che sacrificio. Hor che sarà lasciar per Dio non solamente tutta la roba, ma anche se stesso? il suo corpo per mezzo del voto della castità: la sua volontà & intelletto per mezzo del voto dell'ubbidienza: che cosa sarà lo star sempre negandosi, e mortificandosi per amor di Dio? che questa è la vita del Religioso: *Semper (h) mortificationem Iesu in corpore nostro circumferentes.*

Si vederà anche l'eccellenza e perfettione di quest'opera da questo, che quantunque uno habbia fatto voto d'andar a Roma, & in Gierusalemme, e di dar a poveri tutta la roba, ch'acquisterà, e di servir in Hospedali tutta la vita sua, di disciplinarsi ogni giorno, digiunare a pane, & acqua, andar vestito di cilicio, e fare qual si sia altra cosa; può entrarsene in Religione, e cesseranno tutte quelle obligationi, e resteranno comutate in essa, come in cosa migliore, più grata a Dio, e di maggior perfettione. Così sta di-

H 3 chia-

(f) Math 16. 21. (g) Gregor. S Thom 2. 2. q. 186.
art. 3. ad 6. (h) 2. Cor. 4. 10.

chiarano nel Jus Canonico, e così lo tengono tutti i Dottori.

Finalmente (i) è tanto grande e tanto heroica quest'opera di dedicarsi, e darsi uno totalmente a Dio con questi tre voti, che i Santi paragonano lo stato della Religione al martirio, e dicono, che martirio, e non breve, come quello de' martiri, è la vita del Religioso, ma continuo, e dilungato: *illo (k) quidem, quo membra caduntur ferro, horrore quidem mitius, sed diuturnitate molestius*, dice S. Bernardo. In apparenza non ha tanto horrore, quanto quello delle ruote, e de' rasoi, delle mannaje, e del fuoco: quanto alla duratione, è molto più molesto, e penoso: perchè il martirio di quei martiri con un colpo di spada si finiva; ma quello del Religioso non si finisce con un colpo; tutto il giorno, e sempre ti vanno martirizzando, mortificandoti nell'honor, e nella riputazione, e rompendo la tua propria volontà, e giuditio, conforme a quel che dice il Profeta, *Quoniam propter te mortificamur tota die, assimilati sumus sicut oves occisionis*. Et ad ogni cosa habbiamo da star esposti, come pecore al macello. Siccome i Martiri non s'eleggevano essi per volontà loro il tormento, e la maniera di morte, che si doveva dar loro; ma stavano pronti e disposti a ricevere qual si voglia, che lor fusse data: così il Religioso ha da star, a guisa di martire, disposto & apparecchiato per qual si voglia sorte di mortificatione.

Hor si come (l) per mezzo del martirio, dicono anche i Santi, & i Concilii, che il martire

(i) Script. de voto & voti de redempt.

(k) Ber ser. 10. sup. Cant. Thom. de Kemp. ser. 2. ad nov. Psal. 43. 21. Thom. de Kemp. ubi sup. Clemen. Alexan. l. 4. Strom. Aug. lib. 13. de civit. c. 8.

(l) Hermes discipulus S. Pauli lib. 3. past. sim. 9. cum Mart. de celebr. Miss. Jo. 15. 13.

ure conseguisce la remissione di tutti i suoi peccati, e che se ne vada a drittura in Cielo, senza passar per il Purgatorio; e che colui, che prega per il martire, gli fa ingiuria: *Injuriam facit Martyri qui orat pro eo*; e questo, per esser il martirio opera tanto heroica, & eccellente, che come disse Christo nostro Redentore, il maggior amore, che può una persona mostrar al suo amico, è dar la vita per esso, non havendo più che dare: così anche per mezzo di questa oblatione, con la quale uno si dà a Dio nella Religione co' voti perpetui, per esser opera tanto eccellente, & heroica, che la persona dà tutto quel che può; e come non ha più che dare, se gli perdona tutta la pena di tutti i peccati, e resta come quando finì di battezzarsi, e come se ricevesse il martirio. E perciò la paragonano i Santi al battesimo, & al martirio; perchè in questo conviene con essi.

Che la libertà non si toglie, nè si diminuisce co' voti, anzi si fa perfetta.

Cap. V.

Potrà dire alcuno: Ben vedo io, che nel dar si uno a Dio con questi voti sono tutti questi beni, & utilità; ma in fine pare, che l'huomo perde la libertà, e si priva di essa; e pur ella è un bene tanto grande, che come disse quell'altro, non ha prezzo, nè ricompensa: *Non (a) benè pro toto libertas venditur auro*. A questo risponde molto bene S. Tomaso, e dice: T'inganni, che non si toglie la libertà co' voti, anzi si fa più perfetta. E lo dichiara benissimo; perchè l'effetto de' voti, è conficcare, e fermare la volontà nostra nel bene, acciò sia più lontana dal ritornar addietro. Il che non to-

H 4 glie,

(a) S. Th. 2. 2. qu. 88. art. 4.

glie; ma più tosto fa più perfetta la libertà, nel modo suo, come in Dio, e ne' Beati, che non possono peccare; e questo non toglie loro la libertà, anzi l'hanno perfettissima. E gli Apostoli, i quali furono confermati in gratia, e non potevano peccar mortalmente, non per questo perderono la libertà, anzi con questo ella si perfettionò: perchè si consecrò, e si fermò più nel bene, per il quale fu creata. E questo è quel che dice il nostro Padre (b) nella lettera dell'ubbidienza: Non vi paja che sia poco frutto del vostro libero arbitrio, il poterlo voi liberalmente restituire nell'ubbidienza a chi ve l'ha dato; poichè in questo non lo perdetes, anzi lo perfettionate, conformandolo con la somma regola d'ogni buona volontà, e giudicio, che è l'eterna bontà, e sapienza; il cui interprete è il Superiore, che in luogo suo vi governa.

Questo si conferma bene con quel che dice Sant'Anselmo: *Peccare (c) non est libertas, nec pars libertatis. Peccare est potius non posse, quam posse. Quicumque enim facit, quod sibi non expedit, quam magis hoc potest, tanto magis aduersitas & perversitas possunt in illum.* Il poter peccar, & il poter usar male della libertà, non è perfettione, ma imperfettione, e miseria. Questa non è potenza, ma debolezza, & infermità. Vuoi vederlo chiaramente? (dice S. Agostino) Dio non può far questo, con tutto che sia onnipotente: *Hoc unum (d) non potest omnipotens, mentiri non potest.* Questa sola cosa è quella che non può far quello, ch'è onnipotente; non può mentire, non può peccare. Il poter peccare è haver il peccato, l'iniquità, e la miseria, potestà in noi altri tanto più perversa quan-

(b) Irenaeus. (c) Ansel. cap. de fort. & Alb. Magn.
(d) August.

quanto più potiamo far questo. Dunque quanto più ci scostiamo da questo, e conficchiamo e fermiamo la nostra volontà nel bene, tanto più la perfettioniamo. E questo facciamo co' voti, obligandoci con essi al bene, & al meglio. Onde Sant'Agostino esclama: *Felix (e) necessitas, qua in meliora compellit.* Felice necessità, che ci spinge al meglio. *Non te vorissemus peniteat, imò gaude jam tibi non sic licere, quod cum tuo detrimento licuisset.* Non ti rincresca d'esserti obligato con voti, anzi rallegrati, che non ti sia più lecito quello, che quando non l'havessi fatto, ti sarebbe stato lecito con danno tuo. Seti fuisse detto: Per questa strada, ò per questa porta t'hai da perdere, ò da precipitare; non havereffi tu caro, et ti sarebbe fatto gran servitio, in serrartisi quella porta, & impedirtisi quella strada, acciochè, ancor che tu volessi, non ti potessi per essa perdere, ò precipitare? Hor se tu t'hai da perdere, e dannare, ha da esser per questa strada, d'usar male della tua volontà: *Cesser (f) voluntas propria, & infernus non erit.* Togli via la propria volontà, e non vi sarà inferno. Dunque quanto più ti sarà impedita e serrata questa strada, acciò non habbi da usar male della tua libertà, tanto maggior servitio, e maggior bene ti sarà fatto. Di maniera, che il sottomettere la tua volontà al Superiore per mezzo del voto dell'ubbidienza, non è perdere la libertà, ma perfettionarla, & incastrarla in oro finissimo dell'ubbidienza, e della volontà di Dio. Un Dottor (g) grave aggiunge quivi una cosa degna d'essere notata, e dice, che non solo non si diminuisce la libertà co' voti, ma che più tosto hà maggior libertà colui, che

H 5

s'obli-

e) Aug. epi. 45. ad Arm. de Paul. ff; Ber. ser. 2. de resur. (g) Sor. lib. 7. de iure q. 2. art. 4. ad primum.

s'obliga a Dio con essi, e si sottopone ad ubbidienza, che quello a cui non basta l'animo di far questo. E lo pruova benissimo, perchè la libertà consiste nell'esser l'huomo padrone di sè stesso. Hor più è padrone di sè colui, che fa voto, e s'obliga e sottopone ad ubbidienza, che colui al quale non basta l'animo di ciò fare. Formiamone un'esempio nel voto di castità. Per questo tu fai voto di castità, perchè ti pare, che sarai padrone di te stesso, con la gratia di Dio, per osservare la castità. E per questo a quel mondano non basta l'animo di farlo, perchè non gli pare, che sarà tanto padrone di sè. Ecco, come tu, che fai voto, sei quello che hai maggior dominio di te stesso, per far quel che vuoi, e quel che vedi essere conveniente che tu facci. Hor in questo consiste la libertà; che quella dell'altro non è libertà, ma soggettione, e servitù; perchè non è padrone, ma servo, e schiavo del suo appetito, e della sua sensualità, che lo gira e raggiara, e lo fa peccare. Siccome tante volte celo replica la Divina Scrittura: *Captivantem (h) illum in lege peccati. A quo (i) enim quis superans est, huius (k) & servus est. Omnis qui facit peccatum, servus est peccati.* L'istesso nell'ubbidienza. Per questo tu ti sottometti all'ubbidienza con voto, perchè confidi, che con la gratia del Signore sarai padrone di te stesso, per seguir la volontà del Superiore, e negar la tua. L'altro non si sente tanto padrone di sè, che gli basti l'animo di risolversi a negar la volontà sua, & a cammar sempre a voglia d'altri, seguendo l'ubbidienza; e perciò se ne vuol star in casa sua, e non gli basta l'animo d'entrar in Religione, nè di far voto d'ubbidienza. Di maniera, ch'il sottometterfi all'ubbidienza, & il far

(h.) ad Rom. 7. 23. (i) Petr. 2. 19. (K) Jo. 8. 3.

far questi voti, più tosto è argomento di maggior libertà, e d'esser uno più padrone di sè stesso. E una soggettion nobile e generosa; e così il Savio ci consiglia, & esorta ad essa: *Injice (1) pedem tuum in compedes illius, & in torques illius collum tuum; subijce humerum tuum, & porta illam, & ne acedieris vinculis ejus.* Metti i tuoi piedi in questi ceppi, & il tuo collo in queste catene: abbassa coteste spalle, e piglia questo peso. O felici ceppi, e felici catene, le quali dalla Divina Scrittura non sono chiamate catene, ma collane: *Et in torques illius collum tuum!* Non legano il collo queste catene, ma l'adornano; perchè non sono catene di ferro, ma d'oro; non sono catene da schiavi, ma da Signori. Sono collane d'oro, le quali non danno peso a quei, che le portano; ma honore, & autorità. E importa grandemente pigliar queste cose in questo modo, perchè così si fa soave il giogo di Christo, come lo nota il Beato Sant' Ambrosio: *Christi (m) jugum suave est, si ornamenta putas cervicis tuæ esse, non onera.*

De' grandi beni, che sono nella Religione: e della gratitudine, della quale siamo debitori a Dio per haverci istruiti ad essa.

Cap. VI.

Fidelis (a) Deus, per quem vocati estis in societatem filii ejus Iesu Christi Domini nostri. Dio è fedele (dice il glorioso Apostolo San Paolo) benedetto, e lodato sia egli, da cui siete stati chiamati alla compagnia del suo Figliuolo Gesù Christo Signor nostro. Una delle cose, che Dio Signor nostro ingiunse a i figliuoli d'Israele, quando li cavò dal

H. 6. li

(1) Ecclesi. 25. (m) Ambro. (a) 1. ad Cor. 1.9.

la cattività d'Egitto, sù che si ricordassero del giorno, nel quale haveva fatta loro tanta gratia. E l'ingiunse loro (b) con tanta efficacia, che comandò, che in memoria di questa gratia celebrassero ogn'anno una Pasqua, la quale durasse otto giorni, con gran solennità, mangiando in essa con grandi cerimonie un'agnello in memoria di quello, che sù ucciso, quando essi furono liberati dalla cattività. Se questo comandava Dio in memoria di libertà corporale, la quale ricevuta non diventarono migliori; che cosa sarà ragionevole, che facciamo noi altri in memoria del giorno, nel quale la potente e pietosa sua mano ci cavò dalla cattività, nella quale si trovava l'anima nostra, e la pose nella via della terra di promessa, non già terrena, ma celeste? Leggiamo del Santo (c) Abbate Arsenio, che celebrava ogni anno il giorno, nel quale il Signore gli havea fatta questa gratia così grande di cavarlo dal Mondo; e la festa, che faceva, era comunicarsi quel giorno, dar limosina a tre poveri, mangiare qualche legume cotto, e consentire che intrassero tutti i Monaci nella sua cella.

Il B. S. Agostino (d) dichiara a questo proposito quel che disse Moisè a Faraone, quando voleva che i figliuoli d'Israele sacrificassero a Dio in Egitto, e che non uscissero fuori a sacrificare: *Non potest ita fieri: abominationes enim Aegyptiorum immolabimus Domino Deo nostro.* Questo non può essere, perchè habbiamo da sacrificare quelle cose, che gli Egittii adorano per Dei, la vacca, il vitello, l'agnello; e sarà abominazione per essi, se ve-

dran-

(b) Exod 2.13. (c) Arsen.

(d) Aug. 2. q. super Exod. q. 29. Exod. 8. 16

dranno, che noi altri scanniamo & uccidiamo quel che essi adorano, e ci lapideranno come rei di bestemmie. E necessario che usciamo dell' Egitto, e cen' andiamo al deserto, per poter sacrificar queste cose a Dio in salvamento. Così noi altri habbiamo da sacrificare, & offerire a Dio Signor nostro quel che aborriscono, & abbominano i mondani, la povertà, la mortificatione della carne, l'ubbidienza, e la soggettione, l'esser humiliati, e dispregiati, il negare e rompere la nostra propria volontà. Non haveriammo potuto sacrificare, & offerire a Dio queste cose colà nel Mondo, che ci havrebbono fischiato, e lapidatoci, e non ci havrebbono lasciato vivere: perchè i mondani hanno in abominatione queste cose, si burlano de' poveri, e degli huomini bassi, & humili. *Viam (e) trium dierum pergemus in solitudinem, & sacrificabimus Domino Deo nostro*. Il Signore per sua infinita bontà e misericordia ci hà fatto favore e gratia di cavarci dall' Egitto, e tirarci alla solitudine della Religione, ove potiamo con questi tre voti offerire e sacrificate a Dio tutte queste cose tanto a man salva, che quivi questo è grand' honor, e gran gloria; e chi in questo più s'avanza, e più se ne pregia, è più riputato, e stimato.

Per poter meglio conoscer l'obbligo, che habbiamo d'esser grati al Signor di questa gratia, e beneficio, diremo quivi brevemente alcuni de' beni, & eccellenze, con che i Santi dichiarano la grandezza di esso. Il B. S. Girolamo (f) sopra quel verso del Salmo ottantesimo: *Cum exiit de terra Aegypti, linguam, quam non noverat, audivit, diver-
sit ab oneribus dorsum ejus*; va dichiarando la
gra-

(e) Exod. 3. 27. (f) Hieron. PL. 80. 6.

gratia grande, che Dio ci fece in cavarci dall'Egitto, ch'è il Mondo; rappresentandoci la servitù e cattività di Faraone, nella quale ci trovavamo, e la libertà di figliuoli di Dio, alla quale siamo stati chiamati. Ci hà cavati (dice) e liberati Dio da un giogo e peso molto grave; eravamo servi e schiavi di Faraone colà nel Mondo: *Et in manu forti eduxit nos Dominus de terra Ægypti de domo servitutis*. E Dio con forte e potente mano ci hà cavati da quella servitù, e soggettione: *Quando in Ægypto eramus, extruebamus Civitates Pharaonis, lutum & laterem portabamus, tota anima nostra querebat paleas*.

Quando eravamo in Egitto, colà nel Mondo, edificavamo le Città di Faraone; tutto era far mattoni, & occuparci in lavori di creta, e di loto; tutto il nostro impiego, e tutta la nostra cura e diligenza era il cercar paglia; paglia che il vento se la porta, pagli per cuocere mattoni. *Non habebamus frumentum, non habebamus celestem panem, qui de calo venit, necdum acceperamus manna de calo: quàm grandia autem habebamus onera!* Non havevamo formento, ogni cosa era paglia; non havevamo il pane celeste, che vien da alto; non havevamo ancora ricevuta la manna del Cielo: quanto gran peso portavano sù le spalle! Quanto pesante soma è quella del Mondo! Quante sol'ecitudini, quante fatiche! e tutto ciò per haver di che mangiare, ò al più per haver un' officio onorevole. E poi per mantenerlo, e per passare avanti con esso, quante difficoltà vi sono? quante pretensioni, quanti punti, e complimenti, quante leggi del Mondo? cose che non sono conosciute, se non da chi le tocca. Veramente è giogo di fer-

ro, e pesantissimo, quello che portano i mon-
dani. *Diversi: (iunque) ab oneribus dorsum ejus.*
Levò Dio dalle nostre spalle il grave peso delle
leggi, obblighi, e tribunali del Mondo, e di
questo giogo di ferro; e ci pose adosso un
peso molto leggiero, & un giogo molto soa-
ve: *Iugum (g) enim meum suave est, & onus*
meum leve. Ci tirò il Signore ad uno stato,
nel quale tutta la nostra occupatione hà da ef-
fere l'impiegarci in servirlo.

L'Apostolo San Paolo dice di quei, che so-
no colà nel Mondo in stato matrimoniale: *Qui*
cum uxore est, sollicitus est quæ sunt mundi,
quomodo placeat uxori. & divisus est. I con-
jugati sono divisi in molte cure, e sollecitu-
dini, perche hanno da soddisfar alle cose col
Mondo, & alla roba e famiglia loro; & il
marito hà da procurare di contentare la mo-
glie, e la moglie il marito; sono molto divisi,
non si possono dar totalmente a Dio: *Qui si-*
ne (h) uxore est, sollicitus est quæ Domini
sunt, quomodo placeat D.o. Et mulier innupta,
& virgo cogitat quæ Domini sunt. ut sit sancta
corpore, & spiritu. Ma colui, ch'è in stato di
castità, mette ogni sua sollecitudine in cerca-
re, come piacerà al Signore, come sarà san-
to nel corpo, e nello spirito. Hor se di co-
lui, che è in stato di castità colà nel secolo,
San Paolo dice, che tutta la cura e sol-
lecitudine sua hà da essere circa il modo di
piacere al Signore, e d'esser santo nel cor-
po, e nello spirito; che sarà de i Religiosi,
quali Dio hà scaricati di tutte le cure mon-
dane, anche di quel che è necessario per la
loro sustentatione, acciò mettino ogni lor
cura e sollecitudine in cercar come piace-
ranno a Dio, e come saranno ogni giorno più
San-

Santi? Il glorioso Sant' Agostino (i) dice , che questo si figurava e significava in quel sacrificio , ch' Abramo offerì a Dio , che fù una vacca, una capra, & un montone , e di più una tortora , & una colomba : e che sparti per mezzo gli animali terrestri : *Aves autem non divisi* . Non sparti però gli uccelli , ma li offerì così intieri . Negli animali terrestri, dice , che sono significati gli huomini carnali, e mondani, i quali si spartono , e dividono in molte parti : e nella tortora, e nella colomba , che sono uccelli mansueti, e che non fanno male ad alcuno , sono significati gli huomini spirituali, e perfetti; o siano solitarii, e ritirati dalla conversazione degli huomini, i quali sono significati nella tortora; o trattino , e conversino con essi, che sono significati nella colomba; e non si spartono, nè si dividono, ma tutti s'impiegano in servir Dio intieramente . Hor questa è la gratia, che hà fatta il Signore a' Religiosi , che tutti intieri s' offeriscono a Dio in sacrificio, & holocausto ; non habbiamo occasione di spartirci, nè dividerci in altre cure, che di cercare, e vedere, come piaceremo ogni giorno più al Signore . A questo fine facciamo il voto di castità, acciochè (come dice il glorioso San Paolo) non havendo compagnia, alla quale habbiamo da piacere, nè famiglia da governare, ogni nostra occupazione e cura sia circa il modo di diventar ogni giorno migliori, e più perfetti . A questo fine facciamo il voto di povertà , per mezzo del quale lasciamo tutte le ricchezze del Mondo, & il desiderio, cura, e sollecitudine, ch' elle recano seco , che sono le spine, che Christo Signor nostro dice nel sacro Evangelio ,

(i) Aug. lib. 16. de civit. Dei c. 24. Gen. 15. 10.

lio, che (k) pungono, & inquietano. Et il B. S. Ambrogio dice, che si chiamarono, *divitiae*, perchè dividono il cuore: *Vnde (l) & divitiae dictae sunt, quod mentem dividant*. A questo fine facciamo voto d'ubbidienza, per mezzo del qual lasciamo noi stessi, e la nostra propria volontà, e giudizio: senza che habbiamo più da far disegni, nè da pensar a quel che sarà di noi: perchè il Superiore, nelle cui mani ci mettiamo in vece di quelle di Dio, s'hà preso questo pensiero, acciò noi altri habbiamo da pensar solamente a quel che concerne il nostro profitto. Il B. S. Girolamo (m) sopra quel che dice il Salmista: *Ecce nunc benedicite Dominum omnes servi Domini, qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri*: Benedite, e lodate il Signore tutti voi altri servi suoi, voi altri che state in casa sua, & habitate dentro de' suoi palazzi; dice che si come di quà un Signor temporale hà molti servitori, che lo servono, e fa differenza fra essi; perchè alcuni ne tiene dentro di casa, i quali vanno sempre con lui; & altri, che sempre vanno in campagna alle possessioni: *Sic Deus habet multam familiam: habet quasi ad faciem suam qui sibi ministrant: habet alios in agris*. Così Dio Signor nostro hà molti e differenti servitori; alcuni, i quali assistono sempre in casa sua, e stanno alla sua presenza; altri, che vanno colà in campagna. I Religiosi (dice) sono i servitori, che habitano dentro la casa del Signore, e che assistono sempre dinanzi a lui, e trattano ogni giorno seco: ma i secolari, che stanno colà nel Mondo, sono come genti di villa, e servitori di campagna. E passa avanti con la similitudine, dicendo:

(k) Luc 8.7. e 14. (l) Ambr. l.2 de Abraham c.8.

(m) Hieron Pf 133. 1.

do: Si come i servitori di campagna, i lavoratori, e le genti di villa, quando vogliono negoziare, & ottenere qualche cosa dal lor padrone^t, pigliano per intercessori e mezzani i servitori intimi, che gli assistono sempre, e lo vedono, e trattano seco ogni giorno: così li mondani, quando si vedono in qualche necessità, e vogliono ottenere qualche cosa da Dio, ricorrono a i Religiosi, acciò raccomandino a Dio il tal negotio, e facciano oratione per la tal necessità; e ricorrono ad essi, come a molto intimi, e favoriti, e per mezzo de' quali il Signore hà da fare loro la gratia. In oltre, si come i servitori di campagna sono quei che lavorano le possessioni, e quei, che arano, e zappano, acciòchè gli altri ne godano il frutto, standosene in palazzo col padrone; così sono i secolari con i Religiosi. Essi fanno la fatica, e lo stento, radunano, e custodiscono con gran diligenza, e sollecitudine il frutto delle possessioni, acciòchè i Religiosi lo mangino con quiete, e riposo. S. Gregorio dice, che (n) questa medesima cosa ci viene significata nella vita di quelli due fratelli, Giacob, & Esau, de' quali la Scrittura Sacra dice: *Factus est* (o) *Esau vir gnarus venandi, & homo agricola: Iacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis. Vel habitabat domi*, come dice un' altra lettera. Per Esau, che andava a caccia, & era agricoltore, dice, che s'intendono i secolari, i quali stanno occupati, e distratti nelle cose esteriori del Mondo: e per Giacob huomo semplice, e che habitava in casa, gli huomini spirituali, & i Religiosi, i quali stanno sempre ritirati, e dentro di sè medesimi, attendendo a quel che conviene all'anime

(n) Greg. lib. 5. mor. c. 7.

(o) Gen. 25. 27.

me loro: e sonogli amati, & accarezzati da Dio, com' era Giacob da sua Madre Rebecca. Hor consideriamo quivi il gran favore, che ci hà fatto il Signore, facendoci tanto superiori a i mondani, che essi siano come i rustici, e contadini, e noi altri come i cortegiani, & intimi della casa sua. Potiamo molto ben dire quel che disse la Regina Saba, vedendo l'ordine, & il concerto de i servitori del Rè Salomone: *Beati (p) viri tui, & beati servi tui, qui stant coram te semper, & audiunt sapientiam tuam.* Felici e beati i Religiosi, i quali stanno nella casa di Dio, e trattano spesso con lui, e godono della sapienza.

Da questo potiamo inferire, quanto ciechi sono coloro, i quali si pensano d'haver fatta una gran cosa in lasciar il Mondo, & entrar in Religione; e pare, che vogliano far di ciò debitore Dio, come s'havessero fatto molto per lui. T'inganni all'ingrosso; tu sei quello, che hai ricevuto da Dio una gratia, e beneficio molto grande, mentre egli t'hà cavato dal Mondo, e t'hà eletto per la casa sua, costituendoti in così alto stato; tu sei quello, che resti debitore, obbligato a mostrartegli grato, & a riconfcere di nuovo con gratitudine così gran beneficio.

Se il Rè chiamasse alla sua Corte un Cavaliere per dargli un'ufficio principale, questo Cavaliere non si penserebbe già d'haver fatta qualche cosa in lasciare la casa, e la patria sua, nè che il Rè gli restasse debitore; anzi conoscerebbe, che gli faria gran favore in volersi servir di lui, & in chiamarlo a quell'ufficio, e piglierebbe a conto suo quella gratia, aggiungendola all'altre, che havebbe ricevuto dal Rè, per esserne gli grato. Hor così habbiamo a far
noi

noi altri. Non habbiamo noi eletto Dio, ma egli hà eletto noi, e ci ha fatta questa così segnalata gratia, senza che la meritassimo, anzi demeritandola.

Che cosa hai visto, Signore, in noi altri, che ci hai eletti più tosto che i nostri fratelli, i quali se ne sono rimasti colà? che cosa era in noi, che ti potesse piacere? qualche cosa hai vista, poichè ci hai eletti; qualche cosa di suo gusto hà visto Dio, poichè ci hà eletti. Ma dirà alcuno, guarda quel che dici, poichè i Teologi dicono, che della predestinatione di Dio non si dà causa dal canto nostro. Il B. Sant' Agostino (q) dichiara questa cosa molto bene con una similitudine. Passa uno Scultore per una montagna, e vede ivi un tronco d'albero tagliato, vi pone gli occhi, e si ferma. Piacegli? segno è, che qualche cosa ne vuol fare; perchè non hà posti gli occhi in esso, nè gli è piaciuto, per haverlo a lasciare tronco così rozzo, come egli: colà nell' arte sua hà visto quel ch'aveva da essere in quel tronco: *In arte vidit, quod futurum est, & amavit quod inde facturus est, non illud quod est.* O che bella statua (dice) si farà di questo tronco! Questo è quel che egli hà amato, questo è quel che gli è piaciuto: non quel che era, essendo allora un tronco grosso, e brutto: mala bella e perfetta statua, che ne aveva da cavare: *Sic nos & Deus amavit peccatores.* Così (dice) Dio hà amato noi altri, essendo ancora scelerati, e peccatori. Non in quanto peccatori, non perchè havevamo da restar legni secchi, e brutti, & inutili, come eravamo: *Quasi lignum de sylva vidit nos faber, & cogitavit aedificium, quod inde factu-*

(q) Aug. tr. 8. super epist. Joan.

facturus est. Come tronchi tagliati dalla selva ci hà riguardati quel sovrano artefice, & hà pensato quel che n'hà da fabricare: questo gli è piaciuto, non quel che eravamo allora, che eravamo legno secco, grosso, e brutto; ma quel che haveva da essere di noi. Voleva quel sovrano artefice, il quale fabricò il Cielo, e la terra, far di questo tronco una statua molto perfetta: *Quos (r) praecepsit, & praecepsit conformes fieri imaginis filii sui.* Voleva far dite un'immagine, che fusse molto conforme, e molto simile al suo proprio figliuolo. un'immagine che s'assomigliasse all'istesso Dio. Questo gli è piaciuto, per questo hà posto gli occhi in voi, per questo v'hà eletti: *Non (f) vos me elegistis, sed ego elegi vos, & posui vos, ut eatis, & fructum afferatis, & fructus vester maneat.* Guardate quanto perfetta immagine hà voluto far di voi, e quanto simile al suo unigenito Figliuolo; che v'hà eletto per il medesimo ufficio, per il quale venne il Figliuolo di Dio al Mondo, acciochè guadagniate anime a Dio.

Nel Salmo centesimo trigesimo sesto v'ha facendo il medesimo Santo (t) un bel discorso a questo proposito sopra quel primo versetto: *Super flumina Babilonis, illic sedimus, & fleuimus, cum recordaremur tui Sion.* Sopra il fiume di Babilonia, ivi si ponemmo a sedere, e piangemmo, ricordandoci di te Sion. Dice, che i fiumi di Babilonia sono le cose di questo Mondo, caduche, e transitorie, che corrono via, e se ne passano presto: ma v'è differenza frà i Cittadini di Babilonia, & i Cittadini di Gierusalemme: che quelli stanno in mezzo al fiume di Babilonia, infrascati nelle cose del Mondo, e frà grandi tempeste e

peri-

(r) ad Rom. 8. 29. (f) Jo. 15. 16.

(t) August. PL 136. 1.

pericoli: ma gli altri, che vogliono esser Citradini di quella Gierusalemme celeste, vedendo, e considerando i pericoli di questo fiume di Babilonia, i venti, le tempeste, le onde, i suoi flussi, e riflussi, sen'escono fuori, e non si vogliono mettere in quei pericoli; ma se ne stanno a sedere sopra le rive, come i figliuoli d'Israele: *Vident hæc, & non se mittunt in flumina Babylonis; sed sedent super flumina Babylonis*, & flent super flumina Babylonis: Questi sono i Religiosi, i quali sono fuggiti da i pericoli del Mondo, e sene stanno a sedere alle rive di esso, ma piangendo, e lamentandosi. Di che cose piangiamo noi, e ci lamentiamo? Primieramente (dice il B. Sant'Agostino) piangemo il nostro esilio: *Quel cum recordaremur tui Sion*. Vedendo le onde, e le tempeste di questo fiume di Babilonia, e ricordandoci di quella Sion celeste, che è la nostra patria, non potiamo lasciar di piangere, e sospirare. *O sancta Sion, ubi totum stat, & nihil fuit, quis nos in ista precipitavit?* O santa Sion, ove non sono mutationi, flussi, e riflussi, nè pericolo; ma ogni cosa stà sempre ferma, permanente, stabile, & in un medesimo essere; chi ci hà gettati in questi precipitii? *Quare dimissimus conditorem tuum, & societatem nostram?* Come stiamo allontanati, e sviati dalla nostra patria, dalla nostra compagnia, e dal nostro Creatore? Quando ci vedremo liberi da questi pericoli, quando ci si rimetterà questo esilio, quando saremo sicuri, quando ci vedremo colà?

Secondariamente, piangemo (dice il Santo) *illos, qui rapiuntur*, quei che rapisce, e si tira dietro questo fiume. Stanno i nostri fratelli in mezzo a questo fiume di Babilonia, di questo tempestoso mare del Mondo; se li

se li tirano dietro le correnti, li rapiscono l'onde, e le tempeste li battono ne i scogli, e non si fermano fin' a sprofondarli. Ogni giorno (u) li vediamo affogar' a migliaia: in quella guisa, che cadono i fiocchi di neve, dice un Santo, che vidde in spirito calar anime giù all'inferno. Hor chi non piangerà così gran perdita? che viscere vi saranno tanto dure, che non si straccino di compassione, vedendo perir tante anime?

Terzo, stiamo a seder alle rive di questo fiume di Babilonia, per ajutar e favorir i nostri fratelli, per porgere la mano, e soccorrere quei, che pericolano; se pur potiamo pescare, e salvare alcuno di quei, che si vanno ad affogare. Questo è il nostro proprio ufficio: *Venite post me, & faciam vos fieri piscatores hominum*. A questo ci chiama Dio, ad esser pescatori d'huomini. Per questo ci hà posti in questa riva della Compagnia, per pescar anime; acciochè di quà stendiamo la mano a quei, che si vanno ad affogare. Hor andiamo un poco ponderando quivi da un canto la gratia grande, ch'il Signore ci hà fatta, mentre ci hà differentiati, e fatti tanto superiori a quei del Mondo, che essi vanno in corso, e noi altri ce ne stiamo in porto sicuro; essi vanno per il golfo di questo fiume di Babilonia, a pericolo di perire, e d'affogarsi ad ogni momento, e noi altri siamo stati posti da Dio nella riva, per favorirli, e porger loro la mano, acciò si salvino. E dall'altro canto rivoltiamo un poco gli occhi a noi altri, considerando, che quei che hanno da porger la mano per favorir e liberare quei, che s'affogano ne i fiumi, hanno da esser molto destri nuotatori; altri-

men-

(u) In revelationibus S. Birgittæ, & reser. Blof. c.1. monilis spiritualis.

mente si sogliono affogar anch' essi; con la furia della morte l' uno si stringe con l' altro, e se ne vanno colà ambidue. Gran distrezza bisogna che habbia nell' arte di guadagnar' anime, e molta virtù e perfezzione, colui che hà da cavar gli altri da i pericoli, senza mettere in pericolo sè stesso.

Del Beato S. Anselmo (x) si racconta, che essendo una volta rapito in estasi, vidde un grossissimo fiume, notabilmente precipitoso, e furioso, nel qual' entravano le sporcitie e feccie di tutta la rotondità della terra, in così estremo grado, che non si poteva imaginare nel Mondo cosa più puzzolente, più sporca, e stomacosa, nè più incomportabile, che l' acqua che calavano giù per quel fiume; & erano di tal qualità, e tanto furiose, che ciò che incontravano, rapivano senza alcun rimedio, così huomini, come donne, e così ricchi, come poveri, affondandoli nel profondo, e sommergendoli in un momento, e con l' istessa prestezza alzandoli in alto, e tornandoli subito a sommergere, senza lasciarli quietare per un' istante di tempo. Ammirato il glorioso Anselmo di così strano spettacolo, e dimandando, di che cosa si sostentasse quella gente, e come vivesse, perchè in fine erano vivi; gli fu risposto, che quegli infelici si stentavano di quelle medesime sporcitie, nelle quali andavano sommersi, e di quelle istesse bevevano; e che con tutto ciò stavano contentissimi. Gli fu poi interpretata la visione, e detto gli, che quel torrente e fiume era il Mondo, nel quale gli huomini ciechi erano ribalzati frà le loro ricchezze, & honori, e frà i carnali e sporchi loro diletti; & erano tanto mi-

(x) Habetur in operibus B. Anselmi. Sur. 1.º Aprilis
Tilm. Bredembac. col. lib. 8, c. 34.

miserabili, che quantunque non potessero fermare i piedi in tali sporcizie, ad ogni modo vivevano contenti, e si stimavano per felici, e beati. Subito poi fu condotto il Santo ad un luogo circondato e rinchiuso di mura, ò giardino di amplissima e spatiosissima capacità, le cui mura essendo coperte di chiarissimo argento, risplendevano mirabilmente. Nel mezzo v'era un prato, ò campagna rasa, & in esso herbe, non ordinarie, e comuni, ma d'oro finissimo, vive e morbide in tal grado, che senza difficoltà ricevevano soavemente chi vi si sedeva, e con esso s'humiliavano, & abbassavano fin in terra: nè per questa humiliatione rimanevano schiacciate, marcite, ò maltrattate; anzi levandosi su quello, che sedeva, ò giaceva sopra di esse, da sè tornavano a drizzarsi, come stavano prima. L'aria era piacevole, e fresca: e finalmente ciò che era in quel luogo, era tanto soave, e lieto, che realmente pareva Paradiso, e che non vi fusse più che desiderare per la Beatitudine. E fu detto al Santo, che quello era lo stato della Religione rappresentato al vivo.

Si prosegue la medesima materia, che s'è trattata nel precedente. Cap. VII.

IL Beato San Bernardo compendìò (a) benissimo i grandi beni, che sono nella Religione, in queste poche parole: *Nonne hæc Religio sancta, pura, & immaculata, in qua homo vivit purius, cadit varius, surgit velocius, incedit cautiùs, erratur frequentiùs, quiescit securiùs, moritur fiduciùs, purgatur citiùs, præ-*
Eserc. Rodr. Part. III. I mia-

(a) Ber. hom. Simile est regnum celorum homini negotiatori quærenti bonas margaritas.

miatur copiosius? Nella Religione (dice) l'huomo vive con maggior purità, cade più di raro e quando cade s'alza più presto, e quello gli è occasione di procedere con maggior cautela, e circospezione; è visitato più frequentemente con rinfreschi, e consolationi, e con rugiade celesti; vive con maggior sicurezza, e quiete; e muore con maggiore speranza, e confidenza della sua salute; hà manco che purgare nel Purgatorio, e più abbondante premio nel Cielo. Et in un' altro luogo trattando dell' altezza, e dignità de i Religiosi, dice, *Altissima (b) est professio vestra, calos transit, par Angelis est, angelica similis puritati: non enim solum voristis omnem sanctitatem, sed omnis sanctitatis perfectionem, & omnis consummationis finem; aliorum est servire Deo, vestrum adherere Deo.* E altissima la vostra professione, trapassa i Cieli, v'è del pari con gli Angioli, & è simile alla purità Angelica: perchè non solamente fate professione d'ogni santità, ma anche di perfezione d'ogni santità: d'altri è il servire Dio, ma vostro è lo star sempre uniti con esso. Et un poco più giù dice: *Quos (c) quo nomine dignius appellem nescio, homines caelestes, an Angelos terrestres, degentes in terris, sed conversationem habentes in calis.* Non sò con che nome vi possa più degnamente chiamare, se huomini celesti, ò Angioli terrestri; perchè se bene vivete in terra, la vostra conversatione è in Cielo: *Non estis de mundo, sed estis ciues Sanctorum, & domestici Dei.* Siete simili a quegli spiriti beati, che sono mandati quà per custodirci, e difenderci; i quali talmente s'occupano in questi ministerii con noi altri, che
mai

(b) Ber. epist. seu tract. ad fratres de monte Dei.

(c) Jo. 15. 19. ad Eph. 2. 2.

mai perdono Dio di vista. E tale la vita del Religioso, che se bene vive in terra, ha il cuor suo in Cielo, tutto il suo trattare, e tutta la sua conversatione di cose spirituali, e di Dio, e può dire con San Paolo, *Mihi vivere (d) Christus est*. La mia vita è Christo. Siccome colà nel Mondo, quando uno è molto dato alla caccia, e gusta assai di essa, si dice, la sua vita è andare a caccia: e quando uno è molto dato al vitio della gola, si dice, la sua vita è mangiare, e bere; così diceva l'Apostolo, la mia vita è Christo; perchè s'era tutto dedicato, & offerto al servizio di Christo. Hor così è anche il Religioso. S. Bonaventura dice, che perciò la Religione si chiama Ordine: *Quòd (e) in se nihil inordinatum patiatur*. Perchè non comporta in sè cosa disordinata.

Il glorioso S. Bernardo dichiara della Religione, & applica ad essa quelle parole: *Lectulus (f) noster floridus*. Si come di quà non v'è luogo, nel quale gli huomini si riposino più soavemente, che il letto; così dice, che nella Chiesa di Dio il letto, nel quale si piglia riposo, è la Religione, perchè in essa la persona stà libera dalle cure del secolo, e dalla sollecitudine delle cose temporali, e necessarie per la vita humana. Questa gratia che l'abbia fatta il Signore a noi altri in questo, ben l'isperimentiamo, perchè nella Compagnia i Superiori pigliano molto particolarmente a carico loro il provvederci di tutto quel che ci è necessario per mangiare, per vestire, per studiare, per i viaggi, così in tempo d'infermità, come in tempo di sanità; di maniera, che non habbiamo necessità de' nostri padri carnali, nè de' nostri parenti; già li habbiamo lasciati, e potiamo

(d) Ad Phil. 1. 21. (e) Bon. in reg. S. Franc. c. 14.

(f) Ber. ser. 46. sup. Cant. 1. 14.

scordarci di essi, eccetto che per raccomandarli a Dio: perciocchè, ò li habbiamo, ò nò, e siano essi ricchi, ò siano poveri, la Compagnia, & i Superiori di essa sono nostro padre, e nostra madre, e con amor, più che paterno, ò materno, hanno cura di provvederci d'ogni cosa; acciocchè noi scordati, e spensierati di tutte le cose temporali, attendiamo solamente al fine, per il quale siamo venuti alla Religione, che è l'attendere al nostro profitto spirituale, & a quello de' nostri prossimi. Clemente Alessandrino (g) dice, che perciò Dio pose l'huomo nel Paradiso terrestre, con la possessione e dominio di tutte le cose, acciocchè non havendo che desiderar in terra, trasferisse tutto il suo desiderio al Cielo. Hor questo è il disegno della Compagnia; per questo ella si piglia a carico il darci tutto quel che habbiamo di bisogno, acciocchè non havendo noi pensiero alcuno di cosa terrena, tutto il pensiero e desiderio nostro trasferiamo al Cielo.

*Della rinovatione de' voti, che usa la Compagnia,
e del fine, e frutto, che con essa si pretende.*

Cap. VIII.

LEggiamo dei nostri primi Padri, ch' essendosi (a) uniti in Parigi col nostro Beato Padre Ignatio l'anno del mille cinquecento trentaquattro, nel giorno dell' Assunzione della Madonna, se n'andarono alla Chiesa dell' istessa Regina degli Angoli chiamata; *Mons Martyrum*: che vuol dire Monte de Martiri; la qual è discosta da Parigi una lega di quel paese; & ivi doppo essersi confessati, & haver ricevuto il Santissimo Sacramento del Corpo di

(g) Clem. Alex. (a) Lib. 2. c. 4. vitę P. N. Ign.

di Christo Signor nostro, tutti fecero voto di lasciar in un giorno, che assegnarono, ciò che havevano, senza riservarsi altro, che il viatico necessario fin a Venetia; e fecero anche voto d'impiegarsi nel profitto spirituale de' prossimi, e d'andare in pellegrinaggio a Gierusalemme, con tal conditione, che arrivati a Venetia aspettassero un'anno intiero la navigazione, e trovando passaggio frà quell'anno andassero in Gierusalemme, e colà giunti procurassero di restarvi, e di vivere sempre in quei santi luoghi: ma quando in un'anno non havessero potuto haver passaggio, ovvero dopò haver visitati quei santi luoghi non potessero restarsene in Gierusalemme, in tal caso se n'andassero a Roma, e prostrati a i piedi del Sommo Pontefice Vicario di Christo Signor nostro, se gli offerissero, acciò la Santità sua disponesse di essi liberamente ovunque volesse, per beneficio e salute dell'anime. E questi medesimi voti tornarono a fare, e confermarono i due altri anni seguenti nell'istesso giorno dell'Assunzione della Madonna nella medesima Chiesa, e con le medesime cerimonie. Di quà hebbe origine il rinovar de' voti, che usa la Compagnia avanti la Professione.

Nella quinta parte (b) delle Constitutio-
ni, trattando il nostro Padre di questa rinova-
tione, dice: *Vota sua renovare, non est obliga-
tione nova se obstringere; sed ejus, qua obstricti
sunt in Domino, recordari, atque eandem con-
firmare.* Il rinovare uno i suoi voti, non è
metterli in nuova obligatione; ma ridurli
alla memoria quella, nella quale già si po-
se, e confermarli. E un reiterar, e confer-
mar quel che già è fatto, con gusto, & allegrez-
za, in segno e testimonianza, che non ce ne

(b) 1. p. constit. c. 4. par. 9.

rincrefce, nè meno ne fiamo pentiti; anzi ne fiamo tanto contenti, & allegri, che rendiamo molte gratie a Dio del favore fattoci in riceverci per fuoi, & in darci gratia per far quefta oblatione; e fe non l'hauelfimo fatta, nè ci fuflimo offeriti, la fariammo hora, e ci offeririammo adelfo a Dio. E fe vi fuflero mille Mondi da poter lafciar per Dio, tutti li lafcieriammo per amor fuo. E fe haveflimo mille volontà, e mille cuori da potergli dare, tutti glieli dariamo, & offeririammo adelfo. In quefta maniera, e con queft'allegrezza e gufto s'ha da far quefta rinovatione, e farà di gran valor, e merito; perchè ficome la compiacenza del peccato, e della cofa malfatta, è nuovo peccato, e nuova offefa di Dio, e merita nuovo caftigo; così il gufto, e la compiacenza del bene è molto buona, e molto grata e meritoria dinanzi alla divina Maeftà fua: & alla mifura, che fù bene il farlo, è buono il compiacerfene.

E venendo più al particolare, dice il noftro Padre, che quefta rinovatione fi fa per tre effetti. Il primo *Ad devotionis (c) augmentum*. Per maggior devotione, perciocchè caufa non piccola, ma molto gran devotione quefta rinovatione, come l'ifperimentano quei, che fi preparano bene per effa. Il fecondo *Ad excitandam, qua Deo obftricti funt, obligationis memoriam*. Per eccitare in noi la memoria dell'obligatione, che habbiamo a Dio. Acciochè così c'inaniammo a offervar quel che habbiamo promeffo, procurando d'andar ogni giorno crefcendo in virtù, e perfettione. Il terzo *Ad majorem studentiam in fua vocatione confirmationem*. Per confermarfi maggiormente ciafcuno nella fua vocatione. Perchè fi come
è ri-

è rimedio in tutte le tentationi il far atti della virtù contraria: essendo che, *Contraria contrariis curantur*. Le infermità si guariscono co' loro contrarii. Così per difesa de' moti interiori del disgusto, e dispiacere, co' i quali il Demonio alle volte ci assalisce in varie occasioni, che frà l'anno si porgono, è gran riparo il rinovare i voti. Perchè con questo il nemico vien ad esser debilitato, e disanimato, per assalirci con simile tentatione. E se v'è stata qualche negligenza, con questo si ricompensa, & anche con vantaggio, perchè l'anima viene ad esser più avanzata, & a far maggior progresso.

La virtù, e la perfettione è molto ardua alla nostra natura corrotta, perchè è tanta la debolezza, e la miseria, nella quale siamo rimasti per il peccato; e tanto grande l'inclinatione, che habbiamo alle cose imperfette, e cattive, che quantunque alcune volte cominciamo con fervore i nostri esercizi spirituali, subito andiamo a poco a poco allentando, e mancando da quel fervore, col quale cominciammo. e ritornando alla nostra imperfettione, e tepidezza siamo come i contrapesi dell'horivolo, i quali sempre vanno all'ingiù. Come la nostra carne è naturalmente di terra, sempre ci tira verso di quella. Perciò conviene pigliar alcuni rinfrescamenti, acciochè se siamo per cadere torniamo a star sopra di noi. E così il nostro Padre volse, che particolarmente pigliassimo questo rinfrescamento due volte l'anno con questa rinovazione. Si come la Sant. Madre Chiesa istituì due tempi nell'anno, i quali fussero come due rinfrescamenti per allevare i suoi figliuoli a ricominciare con fervore, e come di nuovo a servire Dio; che so-

no l'Avvento, e la Quaresima: così il nostro Padre volse che particolarmente due volte l'anno ci rinfrescassimo la memoria di quel che habbiamo offerto a Dio, e del fine, per il quale il Signore ci hà tirati alla Religione: acciochè ci rinoviamo in questo, e cominciamo con nuovo spirito e fervore, a trattare di quelle cose, alle quali il Signore ci hà chiamati. A quest'effetto institui il nostro Padre queste feste così solenni nella Compagnia. E questo è quel che noi altri habbiamo a cavar da esse.

E non solamente in questi tempi, ma ogni giorno, diceva il P. Francesco (d) Xavier, che dovriamo far questa rinovatione. E nelle collationi de i Padri leggiamo del Santo Abbate Panutio, che così faceva. Diceva il Padre Francesco Xavier, che appena egli trovava mezzo più efficace, nè armatura più forte per i Religiosi contra le tentationi del Demonio, e della carne, che rinovare i loro tre voti, di povertà, di castità, e d'ubbidienza. E così dava per consiglio, che ogni mattina dopò l'oratione li rinovassimo, e ci armassimo con queste arme contra i nostri nemici, e la sera ancora dopò l'oratione. E se non farà così spesso, buona devotione è quella, che usano alcuni, di farlo ogni volta che si comunicano; e di dimandare spesso conto a se stessi, come osservano questi voti, e se v'è qualche cosa, nella quale la coscienza li riprenda, circa l'osservanza di essi.

Per poter noi (e) conseguir meglio il fine di questa rinovatione, oltre l'altre penitenze corporali che si fanno, d'affinenza, e disciplina, precede a essa primieramente
il

(d) Lib. 6. c. 13. & 15. vit. P. Franc. Xavier.

(e) Congr. 6. gen. decr. 46. c. 8.

il ritirarsi alcuni giorni prima, cessando dall' occupationi, e dandosi più all' oratione, & a gli esercitii spirituali. S condariamente il dare ciascuno esatto conto della sua coscienza al Superiore. Che se bene questo si fa spesso frà l'anno, allora nondimeno si fa di tutti quelli sei mesi più esattamente. Et è una delle sostanziali cose che habbiamo nella Compagnia, e della quale faremo poi un trattato da sè. Terzo precede (f) il far ciascuno la Confessione generale di quei sei mesi, con quel Confessore, che vuole, delli assegnati per questo, per antica usanza della Compagnia, e per regola che n' habbiamo: i quali sono mezzi molto proprii per il fine, che si pretende; perchè (g) facendo uno la rassegna di tutti i suoi mancamenti, viene a conoscere il suo profitto, ò sprofitto nello spirito; guarda, e considera, se hà fatto maggior profitto in questi sei mesi, che nelli sei passati; e questa comparatione e conferenza del tempo presente col passato ajuta grandemente la persona a confonderi, se vede che non vada profittando, & a ricominciare con nuovo spirito; poichè non è venuta per altra cosa alla Religione. E di più considerati tutti i mancamenti insieme, & a sangue freddo, come si suol dire, l'huomo conosce meglio la passione, che gli fa maggior guerra, l'humore che predomina in esso, vedendo i mancamenti, ne i quali più spesso è caduto, per pigliar a petto e deliberatamente il rimedio, tirando sopra di ciò l'esame particolare. In oltre, come queste cose si considerano in questo tempo di rinovazione de' voti, nel quale l'huomo fa la rassegna delle misericordie e beneficii, che hà ricevuti da Dio, e

I 5 par-

(f) Tract. 7. c. 20. (g) Reg. 4. communium.

particolarmente dell' haverlo tirato alla Religione; vedendosi da una banda tanto obbligato, e dall'altra, che dal canto suo non hà se non mancamenti e difetti, s'humilia dinanzi al Signore, e s'innanima all'emendatione, & al cominciare di nuovo nell'avvenire: *Opposita juxta se posita magis elucescunt*. Un contrario contrapposto al suo contrario, come il bianco sopra il nero, spicca, e campeggia molto più. Hor v'è tu contraponendo a tutto quel che in tanta abbondanza hai ricevuto, & a quel che tanto liberalmente hà fatto Dio con te, quel che tu hai fatto con esso; guarda quali sono i debiti, e quali i crediti; e vedrai quanta ragione hai di confonderti, e d'humiliarti. Che s'è fatto di tanta frequenza de'Sacramenti, di tante penitenze, e mortificationi, di tanta oratione, di tanti esami, di tanti ragionamenti, & esortazioni, di tanta letitione spirituale? Ove si sono sprofondate queste cose? Ov'è il profitto, che n'hai cavato? In questo modo deve ciascuno considerare i suoi mancamenti, e difetti, quando si prepara per dar conto, e per far la Confessione generale; procurando di considerare, & esaminare molto bene, qual sia il scolacquatoto, per dove se n'è scolato tutto il guadagno; acciò vi procuri il rimedio per l'avvenire.

Si prosegue l'istesso, che s'è detto nel Capitolo precedente. Cap. IX.

Oltre quel che s'è detto, facciamo anche (a) questa rinovatione per gratitudine del beneficio ricevuto, come habbiamo detto che facevail Santo Abbate Arsenio. Cele-

(a) Cap. 6.

lebriamo festa, e feste ogn' anno per rendimento di gratie, & in memoria e riconoscimento della gratia, e beneficio tanto grande, che il Signore ci hà fatto, cavandoci dal Mondo, e tirandoci alla Religione, principio del nostro bene, e segno grande della nostra predestinatione. Si come la Chiesa (b) fa ogn' anno festa nel giorno della dedicatione d' un Tempio materiale; così è giusto, che lo facciamo noi altri della dedicatione dell' anima nostra, che è Tempio vivo di Dio. E perchè il miglior modo di gratitudine è usarla con l' opere, sarà molto grande, e molto grata a Dio questa rinovatione, se si farà come si deve, cioè procurando di rifarci, e di fortificarci più ne i nostri voti, e d' osservarli nell' avvenire con maggior perfettione; che, come nota (c) S. Gregorio, è quel che dice l' Apostolo S. Paolo in quelle parole; *Renovamini spiritu mentis vestrae*: Rinovatevi in spirito. Rinovatione spirituale è quella, che si ricerca da noi, non esteriore con la bocca solamente. Quando una imagine è vecchia, e scolorita, che hormai non si conoscono le fettezze, e le figure, tu la rinnovi, cioè le dai nuovi colori, e nuova vernice, con che diventa così bella, e grata alla vista, come se fusse stata fatta di fresco. Così noi altri ci andiamo invecchiando, e straccando, andiamo marcendo, e perdendo il vigore nelle virtù; perchè questo corpo corrottile, la nostra natura corretta, e mal' inclinata, ci tirano dietro a sè, e ci vogliono fare della conditione loro, e che seguitiamo le loro affettioni, & appetiti: *Corpus*, (d) *quod corrumpitur, aggravat animam*. E necessario ch' alcune volte ritorniamo in noi,

I 6 eche

(b) p. 2 tr. 7. c. 6. (c) Greg. l. 12. mor. c. 4. ad Eph. 4. 23.
(d) Sap. 9. 15.

e che procuriamo di rinovarci, e di ristorarci ne i nostri buoni proponimenti, e desiderii: *Si lassescere (e) ab inchoatis bonis nolumus* (dice San Gregorio) *valdè necessarium est, ut inchoare nos quotidie credamus*. Se vogliamo che le virtù non marciscino, e perdano il loro vigore in noi, è molto necessario, ch' ogni giorno facciamo conto di cominciar di nuovo: ricordatevi del proponimento, del fervore, e dello sforzo, con che cominciate questa impresa nel giorno, che entraste nella Religione; e così ricominciate adesso di nuovo, co i medesimi spiriti d'acciajo. Questo è rinovarci. E questa sarà molto buona gratitudine per il beneficio ricevuto, e molto grata a Dio.

Cassiano riferisce (f) una breve e compendiosa esortatione, che fece l' Abbate Pannutio ad un Novitio, che riceveva nel Monasterio, presenti gli altri Religiosi; che ciascuno potrà applicarla a sè, e l' ajuterà grandemente a conseguire il fine di questa rinovatione: *Care, ne quid aliquando eorum resumas, quæ renuncians abiecasti*. Già ti sei offerto e dato totalmente a Dio, & hai licenziato tutte le cose del Mondo; guardati di non tornare mai a ripigliare quel che hai rinunciato. Hai rinunciato la robba per mezzo del voto della povertà; non tornar quivi nella Religione ad affezionarti a coselie, & a frescherie; perchè poco ti gioverà l' haver lasciate le cose grandi, se quivi t' affezioni a cose piccole. Hai rinunciato la volontà, & il giudizio per mezzo del voto dell' ubbidienza; guarda che non torni a pigliarla; anzi di con la Spola nei Cantici: *Expoliavi me tunica mea, quomodo induar illa?* Mi sono già spogliato della

(e) Greg. ubi sup. (f) Cassia. de instit. renunc. c. 36.

la mia propria volontà, e del mio proprio giudizio; non piaccia a Dio, che io torni più ad esser mio. Hai rinunziati e licenziati i diletti, e le delitie, & i trattenimenti del Mondo, e della carne; guardati che non tornino a rientrar dentro di te. Hai lasciata e dispregiata la vanità, la superbia, e la riputatione del Mondo; guarda che non si ravvivino, e risuscitino in te: quando ti vedrai antico nella Religione, quando ti vedrai Sacerdote, quando ti vedrai dotto, o maestro, habbiti cura, acciò non torni a riedificare, quel ch' havevi gettato a terra, e distrutto, come dice (g) l'Apostolo; perchè questo farebbe prevaricare, e tornar addietro, doppo haver posto mano all'aratro. Ma persevera fin' al fine nella povertà e nudità, che hai offerta, e promessa a Dio, e nell'humiltà, e pazienza, con che perseverasti tanti giorni a far con molte lagrime istanza d'esser ricevuto.

San Basilio, San Bernardo, e San Bonaventura (h) aggiungono a questo: Guarda, che hora non sei più tuo; ma ciò che sei, e ciò che hai, è di Dio; perchè già l'hai offerto e dato tutto alla Maestà sua per mezzo de' voti, che hai fatti. Perciò guardati di tornar ad usurpar, e pigliar quel che già gli hai dato, & offerto; perchè farebbe furto: *Concretatio rei alienae invito domino furtum est*. Il pigliare, & usurpare la cosa altrui contra la volontà del Padrone di essa, è furto. Non habbiamo noi detto di sopra, che colui, che entra in Religione, dà a Dio l'albero con i suoi frutti? Hor se uno desse ad un altro

(g) Ad Gal 2. 18.

(h) Basil. in reg. filiis disput. 10. & ferm. de abdicat. reorum. Bern. ferm. 18. in Cant. Bon. de informat. re novitiorum. p. 1. c. 2.

altro un' albero per strapiantarlo nel suo giardino, e dopo i pigliasse i frutti, commetterebbe furto. E questo fa il Religioso, il quale fa la volontà sua, e non quella dell' ubbidienza. Anzi dicono, che sarà anche sacrilegio, perchè è di cosa offerta e dedicata a Dio, e così sarà furto, e sacrilegio, quale Dio ha grandemente in odio: *Ego (i) Dominus diligens iudicium, & odio habens rapinam in holocausto*, dice il Signore per mezzo d'Isaia. Chi dunque avrà ardire di rubbare dell' holocausto, che è tutto di Dio, e già dedicato, & offerto alla Maestà sua? San Bernardo dice, che non v' è sacrilegio peggior di questo: *Nullum (k) sacrilegii crimen reperitur deterius, quam in voluntate semel oblata Deo reaccepere potestatem*. Sant' Agostino dichiara al nostro proposito quel luogo della Genesi: *Tulit (l) Dominus Deus hominem, & posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, & custodiret illum*. Dio creò Adamo, e lo pose nel paradiso terrestre, acciochè operasse, e lo custodisse. Vediamo un poco (dice il Santo) che cosa ci vuol dir in questo lo Spirito Santo. Volse forse Dio, ch' Adamo (m) esercitasse ivi l' agricoltura, e che zappasse, coltivasse, e lavorasse la terra? Non è da credere (dice egli) che prima del peccato Dio l' obbligasse e condannasse a questa fatica: se bene qualch' esercitò, per via di trattenimento, e di recreatione, come lo sogliono pigliar molti ne gli horti, e giardini loro, non era contrario a quello stato d'innocenza: ma in modo di costringerlo, e per termine di necessità, nè diceva bene a quello stato, nè era d' bisogno, perchè la terra dava frutto senza questa fatica.

E che

(i) Is. 61. 8.

(k) Bern. epist. 35.

(l) Aug. lib. 3. sup. Gen.

(m) Gen. 2. 15.

E che cosa vuol anche dire, che Dio pose l'huomo nel paradiso, acciochè lo custodisse? da chi l'haveva egli a custodire? poichè allora non v'erano nemici, nè altre nationi, di cui si potesse temere. E dalle bestie, & animali, nè anche occorreua custodirlo, perchè prima del peccato non facevano male alcuno all'huomo, nè alle cose sue. E se di questi vi fusse stata occasione di temere, malamente havrebbe potuto un'huomo solo custodir così gran luogo, com'era il paradiso, da tanti animali quanti v'erano; perchè sarebbe stato necessario fare una cinta di muro sì grande, che non vi fusse potuto entrar dentro il serpente; e prima di farla sarebbe stato di bisogno scacciar fuori tutti i serpenti, e gli altri animali, che v'erano dentro. Non s'hà da intendere, che Dio pose l'huomo nel paradiso per haverlo da custodire corporalmente, nè da zapparlo, & ararlo. Che cosa dunque vuol dir quello: *Ut operaretur, & custodiret illum*? Sai che (dice il glorioso Sant' Agostino?) Pose Dio l'huomo in quel Paradiso, acciochè operasse i precetti, e comandamenti, che l'istesso Dio gli haveva dati; & operandoli, e mettendoli in esecuzione, custodisse il paradiso per sè, e non lo perdesse; come lo perdè, perchè non li pose in esecuzione. Appliciamolo hora al nostro proposito. A che effetto pensate voi che Dio v'hà posti in questo paradiso della Religione, la quale con gran ragione viene da i Santi chiamata paradiso? Sapete a che effetto? acciochè operiate, e mettiat in esecuzione i precetti e comandamenti di esso Dio, & i consigli del suo Evangelio, che habbiamo nelle nostre Regole. Et acciochè operando, & eseguendo questi, custodiare, e conservare questo paradiso per voi, e non

e non lo perdiate, come l'hanno perso altri, per non haverse lo saputo custodire.

Dà ivi Sant'Agostino un'altra esposizione a queste parole, e pondera molto bene, che la Scrittura non dice: *Posuit eum in paradiso, ut operaretur, & custodiret paradisum*; ma, *Ut operaretur, & custodiret illum*. Il che si può riferire anche all'istesso huomo: *Ut operaretur, & custodiret ipsum hominem*. Et al Santo piace anche più questo senso. Pose Dio l'huomo nel paradiso, non acciochè l'huomo lavorasse, e coltivasse il paradiso, nè acciochè lo custodisse; ma per lavorar Dio lui, e custodir ivi l'istesso huomo: perchè si come si dice, che l'huomo, *Operatur terram*; non perchè la faccia esser terra, ma perchè la fa esser feconda, e fruttuosa, col lavorarla, e coltivarla: così con maggior ragione si dirà di Dio, il quale credè dal niente il medesimo huomo: *Quod operatur hominem*: quando lo v' lavorando, con farlo giusto, santo, e perfetto. Hor per questo pose Dio l'huomo nel paradiso terrestre, per andar lo ivi lavorando, e perfectionando, e così custodirlo, fin a trasferirlo dal paradiso terrestre al celeste, facendolo beato. Nell'istessa maniera, non pensate, che Dio v' habbia tirati a questo paradiso della Religione, acciochè voi l'abbiate a lavorar, e custodire; che altro miglior hortolano, & altro miglior custode, e difensore hà; ma per lavorar egli voi, per far de voi tanti huomini santi, e perfetti: & in questo modo custodirvi, fin' a trasferirvi da questo paradiso terrestre al celeste.

Di queste, & altre simili ragioni e considerationi habbiamo da valerci per corrisponder a così gran beneficio, e per conseguir il frutto di questa rinovatione. E se ti si farà innanzi la fatica, e la difficoltà, ricordati del
gran

gran premio, e guiderdone, che per essa ti farà dato: *Quæ (n) magnam habet remunerationem*; dice l'Apostolo San Paolo. Il Beato San Francesco solea dire molte volte: *Magna (o) promissus, majora promissa sunt nobis*. E con questo esortava & inanimava i suoi Religiosi: Fratelli miei, cose grandi habbiamo promesse, ma molto maggiori ne sono state promesse a noi altri. Osserviamo quelle, e sospiriamo per queste. E quando i Frati fanno professione, offerendosi a Dio con questi voti, il Superiore dice loro: *Et ego promitto tibi vitam æternam*: Io anche prometto a te la vita eterna. Hor io ancora da parte di Dio prometto a voi la vita eterna, se osserverete quel che havete promesso; e ve la prometto con cedola sottoscritta dall'istesso Christo, il quale nel sacro Evangelio dice: *Et habebis (p) thesaurum in calo*. Havrai un tesoro, farai grande, & eminente nel Regno de Cieli.

Il Fine del secondo Trattato.

TRAT-

(n) ad Hebr. 10.
(p) Matt 19. 22.

(o) I. p. lib. I. c. 51. hist. Minor.

TRATTATO

T E R Z O.

DEL VOTO DELLA POVERTÀ.

Che il voto della povertà è il fondamento della perfezione Evangelica.

Cap. I.

BEATI (a) *pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum eorum.* Beati i poveri di spirito, perchè di essi è il Regno de Cieli. Con queste parole Christo nostro Redentore cominciò quell'alto ser-

mone del monte, e quelle otto beatitudini. E se bene alcuni Dottori e Santi dichiarando queste parole l'applicano all'humiltà; nondimeno altri, e con gran ragione, le intendono della povertà volontaria, e specialmente di questa che professiamo noi altri Religiosi.

Et in questo senso, il qual'è di San (b) Basilio, e di molti altri Santi, le piglieremo hora. Nè è piccola lode di questa povertà di spirito, che Christo nostro Redentore cominciassse con essa quell'alto sermone, e la mettesse nel primo luogo fra le beatitudini. Ma sua maggior lode è, che con l'opere, e con l'esempio ce l'abbia insegnata in tutto il corso della vita sua: perchè questa fù la prima lettione, che nascendo ci lesse questo gran Maestro da quella cattedra del Presèpio: questo c' insegna quella stalla; questo quei

pove-

(a) Matt. 5. 3. (b) Basil. in Regul. brev. inte. rog. 205.

poveri pannicelli; questo quel bisogno del fiato, e del fiato degli animali per riscaldarlo. Questa fù anche l'ultima lettione, che per lasciarla maggiormente raccomandata, ci lesse in quell'alta cattedra della Croce, e morendo ignudo, e con somma povertà, che anche per sepolirlo fù bisogno comprar un lenzuolo con limosina. Che povertà maggior di questa poteva essere? E quale fù il principio, & il fine, tale fù tutta la vita: perchè non aveva pur un denaro, con che pagar il tributo, che se gli dimandava: non aveva casa, ove potersi riposare, nè ove poter celebrare la Pasqua co' suoi Discepoli; poi hè ogni cosa bisognò, che li fusse imprestata: *Vulpes (c) foveas habent, & volucres calinidos: Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet*. Le volpi (dice egli) hanno le loro tane, e gli uccelli i loro nidi; & il Figliuolo della Vergine non hà ove posar il capo. Voleva il Redentor del Mondo gettar per fondamento della perfezione Evangelica la povertà: *Si vis (d) perfectus esse, vade, vende quæ habes, & da pauperibus*. Se vuoi esser perfetto, vâ, e vendi quel che hai, e dallo a i poveri. E perciò volse lasciarla tanto confermata & autorizzata col suo esempio. E così vediamo, quanto impresso restò nella Chiesa questo fondamento della povertà sin dal principio della primitiva Chiesa, come si narra ne gli Atti de gli Apostoli: perchè allora trà i fedeli non v'era nè mio, nè tuo, ma ogni cosa era commune: tutti quelli, che havevano case, poderi, ò altre possessioni, le vendevano, e portavano

(c) Matth. 8. 20. Luc 9. 15.

(d) Matth. 19. 21. Act. 4. 32. Hier in epist. ad Dem. Cyp. lib. ad Quiri. cap. 32. Basil serm. de instit. mon.

vano il prezzo di esse , e lo mettevano a i piedi degli Apostoli, e da loro si distribuiva a ciascuno il suo bisogno . Pondera quivi San Girolamo , che lo mettevano a i piedi degli Apostoli. *Vi (e) ostenderent pecunias esse calcandas .* Per mostrar che le ricchezze si devono calpestare, dispregiare , e tener sotto i piedi . Et i Santi Cipriano , Basilio , Girolamo , & altri dicono , che allora i fedeli facevano voto di povertà : e lo provano col castigo d'Anania , e Safira , che per haver nascosta parte del prezzo della loro possessione , furono castigati con morte subitanea ; il che è segno , che havessero fatto voto ; perchè se non l'havessero fatto , non havrebbero meritato così gran castigo . Ammaestrata dunque la Chiesa con questa dottrina divina , i Santi , e tutti i Fondatori delle Religioni mettono il voto di povertà per fondamento necessario e fermissimo della Religione . Onde il nostro Padre seguitando questa dottrina tanto antica , e cominciando a trattar della povertà , dice : *Paupertas , ut (f) murus Religionis firmus , diligenda , & in sua puritate conservanda est , quantum divina gratia aspirante fieri poterit .* La povertà , come muro fermo e stabile della Religione , si deve amare , e conservare nella sua purità , quanto con la divina gratia farà possibile . La povertà è il muro , & il fondamento della Religione . Al contrario delle cose del Mondo , nel quale il fondamento delle primogeniture , e degli stati , è la roba , e le ricchezze . Quivi la cosa va al rovescio , il fondamento dello stato della Religione , e dell'altezza della perfectione , è la povertà ; perchè come la fabbrica ,

(e) Hier in epist. ad Paul. de inst. mon. & epist. ad Demetrium .

(f) 6. p. const. c. 2. §. 1.

brica, che habbiamo da alzare, è differente da quelle del Mondo, il fondamento di essa è anche differente.

Questo è quel che ci volse insegnare Christo nostro Redentore con quelle similitudini, che porta nel sacro Evangelio, dicendo: Qual'è (g) quell'huomo, che cominciando ad edificar una torre, non faccia prima il conto per vedere, se hà tanto capitale, che basti a finirla; acciò dopoi non gli sia rinfacciato, e detto: *Quia hic homo cepit edificare, & non potuit consummare?* Quest' huomo cominciò ad edificare, e non hà potuto finire. O vero qual'è quel Rè, che dovendo andar a combattere con un' altro Rè, non esami ni prima, e faccia conto, se potrà andar ad incontrare almeno con dieci mila huomini quello, che viene contra di lui con un'esercito di ventimila? perchè non potendo far questo, procurerà subito di mandar gli Ambasciatori a trattar seco capitulationi di pace. E concludendo, inferisce da questo: *Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus.* Così dunque colui, che non rinuntierà ciò che possiede, non può esser mio discepolo. Dandoci in questo a conoscere, che quello che fa la grandezza dell'esercito per combattere, e l'abbondanza del denaro per edificare, fa la povertà, e la nudità di tutte le cose del Mondo per l'edificio, e la militia spirituale. E così dichiarando questo il Beato S. Agostino dice, che (h) per l'edificio di questa torre dell'Evangelio è significata la perfettione della vita Christiana, e che le spese, & il capitale per poterla edificare, sono il rinunciare la persona ogni cosa; perchè in questa maniera è più libera,

(g) Luc. 14. 28.

(h) August. epist. ad I etam.

bera, e sbrigata per servire a Dio, e più sicura dal Demonio suo nemico, per haver meno, con che quello la possa assalire, e farle guerra.

San Girolamo, e S. Gregorio (i) profeguendo questo medesimo, dicono: Siamo venuti a questo Mondo per combattere col Demonio, il quale è ignudo, e non possiede cosa alcuna; bisogna che noi altri ancora ci spogliamo di queste cose, per poter combattere con esso: *Nam qui oneratus vestibus cum nudo luctatur, citius ad terram dejicitur, quia habet unde teneatur*. Perchè se uno che sia vestito fa alla lotta con un'altro, che sia ignudo, presto caderà per terra, perchè hà ove possa l'altro afferrarlo, per gettarlo giù: *Vis firmiter eum diabolus dimicare?* Vuoi tu combattere virilmente col Demonio? *Vestimenta projice, ne succumbas*. Spogliati di tutte le cose terrene, acciochè il Demonio non habbia onde afferrarti per farti cadere: *Quid enim sunt terrena omnia, nisi quaedam corporis indumenta?* Qui plus possidet, citius vincitur. Perciochè tutte le cose terrene, che altro sono, che come vestiti del corpo? Chi n'havrà più, sarà più presto vinto: perchè hà più ove potersi il Demonio attaccare per buttarlo a terra. S. Chrostomo dimanda, qual'è la (k) causa, che nella primitiva Chiesa i Christiani fossero così buoni, & intervorati, & oggidì siano tanto tepidi, e rimessi? e risponde, che la causa è, perchè allora uscivano a combattere col Demonio ignudi, e spogliandosi de' loro beni, e facoltà; ma adesso escono molto vestiti di beneficii, di facoltà, e d'honori; e questi vestimenti

(i) Hier. ap. Euseb. de morte Hier. Greg. hom. 32.

(k) Geryl. super illud Act. 2. & appositae sunt in die illa animae circiter tria millia.

menti gl'impediscono grandemente. Per questo dunque habbiamo lasciate le ricchezze, e ci siamo sbrigati da tutte le cose del Mondo, acciò così liberi e spediti potiamo meglio combattere col Demonio, e seguir Christò: *Nudus athleta fortius dimicat: natator exuitur, ut fluvium transeat: viator reiectis sarcinulis bene curstat.* Il lottatore ignudo combatte più gagliardamente: il nuotatore si spoglia per passare il fiume: il viandante lasciando il peso, & il fardello, cammina più leggierramente.

Per questò il primo voto, che facciamo nella Religione, è il voto di povertà, come fondamento di tutto il rimanente. Si come (dice San Paolo) la cupidigia è radice di tutti i mali: *Radix (l) omnium malorum est cupiditas*: così la povertà è radice e fondamento di tutti i beni, e di tutte le virtù. Lo dichiara Sant' Ambrogio: *Vt rerum (m) facultates instrumenta sunt omnium vitiorum, sic harum abnegatio generatrix est nutritrixque omnium virtutum.* Si come le ricchezze sono instrumento di tutti i viti; perchè chi hà denari, in tutti i viti, e peccati, che vuole, trova vie e modi da metter in esecuzione i suoi desiderii: così il rinuntiare, e lo sbrigarfi d'ogni cosa per Christò, genera, e conserva tutte le virtù; come si vederà discorrendo per esse. Dell' humiltà dice San Gregorio: *Pauperas (n) bonis mentibus solet esse custodia humilitatis.* La povertà ne' buoni suol' esser custodia dell' humiltà, e conservazione di essa. Per la castità ben si vede quanto gran mezzo è la povertà, e l' austerità così nel mangiare, come nel vestire. E per l' astinenza, e temperanza ancora. E così potiamo andare discorrendo

rendo per altre virtù. Per questo i Santi chiamano la povertà alcune volte, *Custos*, & *magistra virtutum*: Maestra, e custode della virtù. Alcune altre la chiamano madre, e lo porta il nostro Padre nelle Collocationi: *Diligant (o) omnes paupertatem ut matrem*: Ammino tutti la povertà come madre. Perchè essa come buona e vera madre alleva, e conserva ne l'anime nostre l'altre virtù; & essa è quella, che mantiene in piedi la disciplina Religiosa; e così vediamo, che i Religiosi, che si sono alienati dalla povertà, si sono alienati dalla Religione, come figliuoli che non s'affomigliano alla Madre. Affettioniamoci dunque a questa santa povertà come a Madre, il che dice, non qual si voglia amore, ma amor intenso, amor tenero, amor con riverenza, e con stima. Il Beato San Francesco chiamava la povertà, Signora mia. E così nella Regola di Santa Chiara dice: Oblighiamoci alla Signora nostra santa povertà.

Del primo grado, che il Signore dà a i poveri di spirito. Cap. II.

QUel giovanetto nell'Evangelio, il quale desiderava la perfezzione, e non si contentava dell'osservanza de' precetti; quando il Signore gli disse, che se voleva (a) esser perfetto, vendesse cioè che haveva, e lo desse a' poveri; s'attrittò, e se n'andò via, perchè haveva molte possessioni, & era affettionato alla sua roba, e non hebbe petto, nè valore per lasciarla: gli mancò il capitale per edificar questa torre della perfezzione Evangelica. Acciò dunque non avvenga a noi
altri

(o) p.3. const. c.1. paragra. 25.

(a) Matt. 19. 21.

aleri l'istesso, ma habbiamo animo e' fortetza per rinuntiar tutte le cose del Mondo, Christo nostro Redentore ci propone il premio grande, che per questo conseguiremo: Beati (dice) i poveri di spirito; perchè di essi è il Regno de' Cieli. Guarda se sarà ben impiegato il dar tutte le cose terrene per il Regno de' Cieli, e se sarà saggio mercante quello, che si disfarà di tutte le cose sue per acquistar questo tesoro.

Il Beato San Bernardo (b) pondera molto bene, che di questa beatitudine nè anche parlò in futuro, come delle altre, cioè, sarà di essi; ma in tempo presente, cioè, di essi è il Regno de' Cieli. Già è vostro il Regno de' Cieli, benchè non vi sia stato dato, perchè l'havete comprato con le cose del Mondo, che havete lasciate. Si come se tu dessi cento scudi per un vaso d'oro, ò per una pietra pretiosa, che un' altro hà in casa sua, subito diventa tuo quel vaso, ancorchè non te l'abbia consegnato, perchè l'hai comprato con i tuoi denari; così il Regno de' Cieli già è del povero di spirito, perchè l'ha comprato, dando per esso ciò che haveva: *Simile est (c) Regnum Caelorum homini negotiatori, quarenti bonas margaritas; inventa autem una pretiosa margarita abiit, & vendidit omnia, quæ habuit, & emit eam.* Il Regno de' Cieli è simile ad un'huomo, che traffica, e sta in maneggio di pietre pretiose: hor si come costui fa sua la pietra pretiosa, dando per essa il suo denaro; così tu hai fatto tuo il Regno de' Cieli, perchè hai date per esso tutte le cose tue.

Non finiscono quivi le promesse di Christo; più di questo promette egli a' poveri di spirito. Vi può dunque essere qualche cosa più del

Eserc. Rodr. Part. III.

K

Re-

(b) Matth. 29, 29.

(c) Marc. 10, 20. Luc. 18, 30.

Regno de' Cieli : Si perchè colà nel Cielo vi sono de' vantaggi, come ne sono quivi in terra per i buoni foldati; e promette a i poveri di spirito un vantaggio e preeminenza grande sopra de gli altri.

Dopò esserne andato via quel giovanetto, il quale non volse lasciare quel che haveva, dicendo Christo nostro Redentore, quanto difficilmente entreranno i ricchi nel Regno de' Cieli; salta fuori l'Apostolo San Pietro in nome di tutti gli altri, e dice: *Ecce nos (d) reliquimus omnia, & sequuti sumus te; quid ergo eris nobis?* Signore, noi altri habbiamo lasciato ogni cosa, e r'habbiamo seguito; che premio ci darai? Et egli rispose loro; *Amen dico vobis, quòd vos, qui sequuti estis me, in regeneratione cum sederit filius hominis in sede majestatis suae, sedebitis & vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel.* In verità vi dico, che voi altri, che m' havete seguito, nel giorno del giudicio finale, quando io verrò a giudicare i vivi, & i morti, sarete insieme con me giudici assessori; e come tali sederete in dodici sedie, giudicando le dodici Tribù d'Israele. Dichiarano quivi i Santi, che questa dignità e preeminenza s'intende di tutti quelli, che saranno imitatori de gli Apostoli nello stato di povertà, confermato con voti, come sono i Religiosi, pur che muorano in gratia di Dio. Dicono, che tutti haveranno questa preeminenza, e dignità, che il giorno del giudicio non staranno dinanzi al divino Tribunale, tanto per esser giudicati, quanto per essere insieme con Christo giudici assessori, e come tali approvare e confermare la sentenza del nostro Salvatore. Così lo dicono espressamente Sant'

Ago-

(d) Matth. 19. 27.

Agostino, Beda, e San Gregorio; & è sentenza commune (e) de' Dottori: e portano a quest'effetto quel passo d'Isaia: *Dominus ad iudicium venit cum senibus populi sui, & principibus ejus*. E quel che dice Salomone ne' Proverbii, parlando dello Sposo della Chiesa: *Nobilis in portis vir ejus, quando sederit cum Senatoribus terræ*. Questi dicono, che sono i Principi, che verranno a giudicare insieme con Christo, e gli anziani, e senatori, che staranno a sedere con lo Sposo della Chiesa, che è Christo, in quell'ultimo giorno del giuditio. E se bene alcuni vogliono attribuire questa dignità a tutt'i Santicanonizati: nondimeno la commune opinione seguitata da San Tomaso, è che solamente haveranno questa dignità quelli, che haveranno professato stato di povertà, benchè non siano stati canonizati. E portano i Teologi, & i Santi molte ragioni, e convenienze molto buone, circa la causa, per la quale questa preeminenza si dà più a quelli, che hanno fatto professione di questa povertà volontaria, che agli altri Beati. Esclama quivi molto bene San Gregorio col Profeta: *Nimis (f) honorificati sunt amici tui Deus, nimis confortatus est principatus eorum*. Benedetto e lodato sii tu Signore, che così honori i tuoi amici, e particolarmente quei che volontariamente si sono fatti poveri per amor tuo; poichè non ti contenti di dare loro il Regno de' Cieli, ma li fai anchetanto grandi & eminenti Principi in esso, che siano giudici universali di tutto il Mondo insieme con te.

(e) Aug.ep.85. ad Hil. Beda hom. in nativ. S. Bened.
Greg. l.10 mor. c ult. lf.3.14. Prov.31.23. S.Th.
(f) Greg. Pf 1,8. 17.

Che Dio paga i poveri di spirito non solo nell'altra vita, ma anche in questa. Cap. III.

A Cciò non vi pensiate, che tutto il premio vi si assegni nell'altra vita, e vi paga, che la paga vi si dia a credenza, e con lungo termine, dando voi il prezzo in contanti; sappiate, che non solo nell'altra vita, ma anche in questa, Dio premia i poveri di spirito, e molto largamente. Siamo tanto interessati noi altri huomini, e ci muove tanto quel che è presente, e visibile, che quando non v'è questo pare che si disanimiamo: e così il Signore ha havuto risguardo alla nostra debole natura; e non ha voluto nè anche in questa vita lasciare senza premio quei, che rinuntiano ogni cosa per amor suo; ma soggiunge subito dopo la detta promessa: *Et (a) omnis, qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, & vitam eternam possidebit.* E qual si sia, che per amor mio lascierà la casa sua, i fratelli, le sorelle, il padre, ò la madre, moglie, o figliuoli, ò qualche roba, ò possessione, riceverà cento volte tanto, e dopoi la vita eterna. Il cento volte tanto s'intende, che lo riceverà quivi in vita, e dopoi nell'altra vita eterna.

Così lo dichiara l'istesso Christo in San Marco: *Accipiet (b) centies tantum nunc in tempore hoc, & in seculo futuro vitam eternam.* Non solamente riceverete dopoi il premio della vita eterna, per esservi fatti poveri per Christo; ma anche in questa vita riceverete cento per uno.

San Girolamo dichiara questo cento volte
tan-

(a) Bern. ser. 4. de Adventu. (c) Matth. 23. 43.

tanto ne i beni spirituali, dicendo: *Qui (c) carnalia pro Salvatore dimiserit, spiritualia recipiet, quæ comparatione & merito sui ita erunt, quasi si parvo numero centenarius numerus comparatur.* Chi lascerà i beni temporali per Dio, riceverà gli spirituali, che in comparatione di essi è ricevere cento per uno. Ma Cassiano (d) lo dichiara de i medesimi beni esteriori, e dice, che anche in questi riceviamo noi altri Religiosi il cento volte tanto in questa vita; conforme alle parole, che ivi soggiunge l'istesso Evangelista San Marco. E ben lo vediamo pontualmente adempito, & ogni giorno lo diciamo a quei, che vengono di nuovo alla Religione. Hai lasciata una casa per Christo, & hai tante case; tutte le case della Religione sono tue, che Dio te le hà date in questa vita, per una, che hai lasciata. Hai lasciato un padre, & una madre; e Dio ti dà in cambio di essi, tanti padri, i quali ti amano più, che quelli che hai lasciati, & hanno più cura del tuo bene. Hai lasciati i tuoi fratelli, e trovi quivi tanti fratelli, che t'amano più d'essi, perchè t'amano per Dio, & in ordine a Dio, senza alcun'interesse loro; e quei del Mondo ti amano per loro propria utilità, & interesse, e solamente mentre hanno bisogno di te. Hai lasciati nel Mondo alcuni servitori, e forse non n'havvi; e quivi n'hai tanti, che ti servono, uno di procuratore, un'altro di dispensiero, un'altro di cuoco, un'altro di Refettorio, un'altro d'Infermiero: e quel che più importa, se vai in Castiglia, in Portogallo, in Francia, in Italia, in Germania, nell'Indie, & in qual sia parte del Mondo, troverai ivi casa apparecchiata, con altrettanti ufficiali fermi,

K 3 che

(c) Hier. l. b. 9. in Matth.

(d) Cass. col. ubi Abb. Abraham.

che ti serviranno con l'istessa diligenza , & accuratezza ; cosa , che non l'hà Principe alcuno quivi in terra . Hor questo non è ricevere cento per uno in questa vita , e più di cento per uno ?

E che dirò dell'istesse cose , che hai lasciate ? Anche in questo hai quivi molto più , che nel Mondo ; cento volte più di quel che hai lasciato , ti dà Dio in questa vita ; perchè quivi hai ogni cosa ; più sei tu padrone delle cose , e delle ricchezze del Mondo , che i medesimi ricchi . Non sono essi i padroni delle loro facoltà , e ricchezze , ma tu : essi sono servi , e schiavi di quelle : *Viri* (e) *divitiarum* , li chiama la Scrittura Sacra . Non dice , le ricchezze degli huomini , ma gli huomini delle ricchezze : per darci a conoscere , che la ricchezza è la padrona di essi ; perchè ella è quella , che gli comanda , & essi sono suoi servi , e schiavi ; atteso che ad essa servono , per essa s'affaticano , per acquistarla , per accrescerla , per conservarla : e quanto più roba , e ricchezze hanno , tanto più schiavi sono , perchè hanno bisogno di mettervi maggior cura , e fatica : *Saturitas* (f) *autem divitis non finit eum dormire* , dice il Savio . La satierà , e l'abbondanza del ricco non lo lascia dormire . Nel letto morbido siirà voltando e rivoltando di notte , perchè la sua roba , e le sue ricchezze gli levano il sonno . Ma i Religiosi quanto senza sollecitudine , e senza guardare , se le cose si vendono care , ò a buon mercato , e se è buona , ò cattiva annata , hanno ogni cosa ? *Tamquam* (g) *nihil habentes , & omnia possidentes* : dice l'Apostolo San Paolo . Vivono così riposati , espenfierati , come chi non ha niente ; e con questo hanno ogni cosa . Che dirò circa le

con-

(e) Pl. 75. 6.

(f) Eccl. 5. 11.

(g) 2. Cor. 6. 10.

contentezze? N' habbiamo cento volte più, che non n' haveriamo colà; e se non lo credi, dimandane a i mondani, & a quei che nel Mondo hanno il meglio; e vedrai le disgratie, & i disgusti, che hanno ad ogni passo, da i quali siamo molto liberi noi altri Religiosi. Che dirò in materia d' honore? cento volte più n' hai quivi nella Religione di quel che n' havresti colà; perchè il Grande, il Principe, & il Prelato, che colà nel Mondo non terrebbe conto di te, vedendoti quì sotto un' habito vecchio, e rapezzato, ti fa molto honore, ti porta gran rispetto. E che dirò in materia di riposo, e quiete, e pace? d' ogni cosa Dio ci dà cento volte più nella Religione.

E tutto questo a che effetto? a che fine? acciochè sbrigati, e disocupati dalle cose terrene, mettiamo tutto il nostro cuore nel Cielo: acciochè quella sollecitudine, e diligenza, che haveriamo havuto a mettere nelle cose del Mondo, & in cercare quelle, che sono necessarie per la sostentatione del corpo, la mettiamo in piacer tuttavia più a Dio, & in crescer ogni giorno in virtù e perfezione, conforme a quel che dice il Profeta de i figliuoli d'Israele: *Et dedit (h) illis regiones gentium, & labores populorum possederunt; ut custodiant justificationis ejus, & legem ejus requirant*. Questo è ancora quel che dice Dio per mezzo del Profeta Ezechiele, parlando de i Sacerdoti: *Non erit (i) autem eis hereditas, ego hereditas eorum; & possessionem non dabis eis in Israel, ego enim possessio eorum*. Non habbiano poderi i miei Sacerdoti, perchè io voglio essere poder loro; non diate loro possessioni in terra, perchè io hò da essere

la loro possessione. Per questo dunque lasciamo noi altri i nostri poderi, le nostre possessioni, perchè Dio vuol' esser lui nostro podere, e nostra possessione. Felice sorte del Religioso, poichè tal podere, e tal possessione gli sono toccati: *Funes (k) ceciderunt mihi in praclaris*, etenim *hereditas mea praclara est mihi*. Nella parte migliore e più accommodata ci è venuta a toccar la sorte della nostra heredità: perchè a i nostri fratelli è toccata la terra, & a noi altri il Cielo: *Dominus (l) pars hereditatis mea*. Dio è la parte, e l'heredità, che m'è toccata: *Deus (m) cordis mei, & pars mea Deus in aeternum*. Dio del mio cuore, e mia sorte, e parte, Dio in eterno. Il Beato San Francesco diceva, che la povertà era una virtù celeste, e divina: perchè per essa si sprezzano, e si tengono sotto i piedi tutte le cose della terra, e si levano via tutti gl'impedimenti, acciò l'anima libera, e sbrigata da tutte le cose di qua, possa più liberamente, e senz'alcun impedimento, attendere solamente alle cose del Cielo, & unirsi con Dio.

In che cosa consiste la povertà di spirito. Cap. IV.

CHristo nostro Redentore ci dichiara bene, in che cosa consiste la perfezione di questa povertà, della quale facciamo professione noi altri Religiosi, in quelle parole, *Beati (a) pauperes spiritu*. Dice, che hà da essere povertà di spirito, di volontà, e d'affezione. Non basta lasciar esteriormente la roba, e le ricchezze del Mondo: bisogna, che col cuore ancora le lasciamo. Questa è po-

(k) Ps. 115.6. (l) Ps. 115.1. (m) Ps. 71.16.

(a) Matth. 5.3.

povertà di spirito ; la povertà, che sbriga non solamente il corpo, ma anche lo spirito, & il cuore, e lo stacca da tutte le cose, acciòchè così libero, e sbrigato da tutte quelle di quà, possa liberamente, e senz' alcun impedimento, seguir Christò, e darsi tutto alla perfettione, che è il fine che si pretende, e per il quale siamo venuti alla Religione: San Girolamo pondera quivi molto bene quel che rispose Christò nostro Redentore a San Pietro: *Amen (b) dico vobis, quòd si vos, qui sequimini Christum me.* Haveva detto San Pietro: Signore, noi altri habbiamo lasciato ogni cosa, e r'habbiamo seguito; che cosa ci daràze Christò gli rispose: In verità vi dico, che voi altri che m'havete seguito. Nota (dice il Santo) che non disse, in verità vi dico, che voi altri, che havete lasciato ogni cosa; ma voi altri, che m'havete seguito. Perchè questo lasciar ogni cosa lo fecero anco Diogene, Antistene, e moltri altri Filosofi: frà i quali ne fù uno chiamato Crate Tebano, di cui narra San (c) Girolamo, ch'essendo molto ricco, e volendosene andar in Atene a darsi alla Filosofia. & alla virtù; acciò le ricchezze non l'impedissero, vendè tutti i poderi, e le possessioni, che haveva, e cavatane gran quantita d'oro, lo gettò tutto in mare, dicendo: *Abite pessum malæ cupiditates: ego vos mergam, ne ipse mergar à vobis.* Andate al profondo malvagie cupidigie: io sommergerò voi, acciòchè voi non habiate a sommergere, & affogar me. D'un' altro Filosofo chiamato Focione, il quale risplendè molto nella povertà, si racconta che mandandogli Alessandro Magno una gran

K § som-

(b) Matth. 19. 2. (c) Hieron. epist. ad Iulium diaconum & epist. ad Paulinum, & lib. 2. adversus Iovinianum.

somma d'oro, cento talenti, che fanno della nostra moneta sessantamila scudi; egli dimandò a quei, che glieli portavano: Per quale causa me li manda Alessandro? e rispondendo essi: Solamente per la tua virtù, e perchè ti tiene per il migliore, e più virtuoso degli Ateniesi; disse il Filosofo: *Sinat igitur me esse talem*. Mi lasci dunque esser tale. E non volse accettarli in modo alcuno. Questo fatto, e questo detto, fù tanto celebrato frà i Filosofi Greci, che per lungo tempo non si trattò altra cosa frà di loro, se non, chi era stato maggiore, se Alessandro, ò Focione, il qual' aveva sprezzate le ricchezze d' Alessandro. Se mi tiene per buono e virtuoso, lasci mi esser tale, e non mi mandi ricchezze, le quali me l'impediscano. E di questi esempj ve ne sono molti. Per il contrario dicono S. Agostino, e S. Girolamo, che (d) nè anche sono l'oro e l'argento quei, che nuocono; e portano per prova di questo l'esempio di molti Patriarchi e Santi, del testamento vecchio, i quali furono molto ricchi, com' Abramo, Isaac, Giacob, & il Patriarca Giuseppe, che era la seconda persona nel Regno dopo Faraone, e dominava in tutta la terra d'Egitto: Daniele, & i suoi (e). trè compagni, i quali ebbero grand dominio in Babilonia: e Mardocheo & Ester in tutto il Regno del Re Assuero; David, Giob, e molti altri, i quali in mezzo delle ricchezze e pompe del Mondo avevano quel che era principale di questa povertà di spirito, perchè non avevano il cuore attaccato ad esse, osservando molto bene quel che dice il Profeta: *Divitiæ (f) si affluant, nolite con apponere*. Se abbonderan-

(d) Aug. Ep. ad Hilarium. Hier. ep. ad Salvinam de servanda virginit. (e) Dan 2. 49. (f) Psal. 11.

ranno le ricchezze, guardate, ch' il vostro cuore non s' attacchi ad esse.

Hor per venir al nostro punto, due cose sono quelle, che si ricercano per questa povertà di spirito, della quale facciamo professione noi altri Religiosi. La prima, che con effetto rinuntiamo e lasciamo tutte le cose del Mondo, sì come lo facciamo col voto della povertà. La seconda, che lasciamo anche l'affettione delle cose. E questa seconda è la principale, che si ricerca, acciòchè il cuore resti disoccupato, e sbrigato, per darli totalmente a Dio, & alla perfettione. E così San Tomaso dice, che (g) la prima, che è lasciar con effetto le cose, s'ordina a quella seconda; acciòchè così lasciamo più facilmente l'affettione di esse, essendo questo un mezzo perciò molto efficace. E porta a quest' effetto quel che dice S. Agostino: *Terrena (h) diliguntur arctius adepta, quam concupita*. Le cose terrene, quando già le habbiamo, e possediamo, tirano più il nostro cuore dietro a sè; e così è più difficile il perdere l'affettione di esse, che quando non l' habbiamo. E molto più facil cosa il non voler l'huomo quel che non hà, che il lasciare quel che già hà; perchè quel che non si hà, si ributta come cosa straniera; ma quel che l'huomo hà, pare che stia già unito, & incorporato in lui: e dice S. Tomaso, ch' è come chi si taglia un membro del suo corpo, che duole, e si sente grandemente.

S. Girolamo, Sant' Agostino, e S. Gregorio sopra quelle parole dell' Apostolo San Pietro: *Ecce (i) nos reliquimus omnia*; trattano molto bene questa cosa. Dice S. Girolamo: *Grandis (k) fiducia, Petrus piscator erat, dives non*

K 6 fue-

(g) D. Th. 2. 2. qu. 186. ar. 8. (h) Aug. ep. ad Paul.
(i) Matth. 19. 20. (k) Hieron.

fuerat, cibos manu & arte querebat, & tamen loquitur confidenter, Ecce nos reliquimus omnia. San Pietro, e gli altri Apostoli erano poveri pescatori, che si guadagnavano il vitto con la fatica delle lor mani, e non havevano, se non una miseria, una barca vecchia, e certe reti rappezzate; e nondimeno dicono con gran fiducia, Signore, habbiamo lasciate tutte le cose. E San Gregorio risponde molto bene: Con ragione lo dicono, perchè in hac re (1) fratres charissimi afflictum debemus potius pensare, quam censum: multum reliquit, qui sibi nihil retinuit; multum reliquit, qui quantumlibet parum, totum deseruit. In questo negotio, fratelli miei, più habbiamo da guardar all'affettione, che alla roba, che si lascia. Affai lascia chi non si ritiene cosa alcuna; affai lascia colui, il quale, ò sia poco, ò sia affai, lascia ogni cosa: Certè nos & habita cum amore possidemus, & ea, quæ minimè habemus, ex desiderio quarimus. Con l'affettione stiamo molto attaccati a quel che possediamo, e col desiderio a quel che non habbiamo: Multum ergo Petrus & Andreas dimisit, quando uterque etiam desiderium habendi reliquit. Gli Apostoli lasciarono affai, perchè non solo lasciarono quel che havevano, ma anche il desiderio d'havere. Affai lascia chi lascia ciò che ha, & insieme il desiderio d'havere. Il medesimo dice Sant' Agostino: Piscatores (m) vocante Domino, quod naviculas, & retia dimiserunt, omnia se dimisisse, & Dominum sequutos esse, etiam commemorando letati sunt: & re vera omnia contempnit, qui non solum quantum potuit, sed etiam quantum voluit, habere contempsit. Con ragione dissero gl' Apostoli, che havevano lasciato ogni cosa, ancorchè non

(1) Greg. hom. in Matthe. (m) Aug. e. 34. ad Paul.

non haveſſero altro , che certe barchette , e certe reti rotte, perchè tutte le coſe del Mondo laſcia , e tutte le ſprezza colui , il quale ſprezza non ſolo ciò , che hà , ma anche ciò che potea deſiderare. Queſta è una gran conſolazione per quei , che hanno laſciato poco, perchè non havevano più che laſciare. Dice Sant' Agostino parlando di ſè ſteſſo, come haveva venduto , e laſciato quel che havea : *Nec (n) enim, quia dives non fui, ideo minus mihi imputabitur; nam nec Apostoli, qui priores huc fecerunt, divites fuerunt.* Non perchè io non ſia ſtato ricco, mi ſarà attribuito a meno; poichè nè anche gli Apoſtoli furono ricchi: *Sed totum mundum dimittit, qui & illud, quod habet, & quod optat habere, dimittit.* Ma laſcia tutt' il Mondo colui, il quale laſcia non ſolamente tutto quel che hà , ma anche tutto quel che può deſiderare. Tanto laſcia uno per Dio, quanto laſcia di deſiderar per Dio; e così hai laſciato tutt' il Mondo, e tutte le coſe, ſe hai laſciato l'affettione, & il deſiderio, non ſolo di quel che havevi e potevi avere, ma anche di tutto quel che potevi vedere, e deſiderare; onde ti puoi ben rallegrare, e dire con gli Apoſtoli: *Ecce (o) nos reliquimus omnia.* Signore ogni coſa habbiamo laſciato per te. E quello, il quale poſſedeva coſe affai colà nel Mondo, non ſi ſtimi di più per queſto, nè penſi d'haver perciò laſciato molto; perchè ſe non laſcia il deſiderio di tutto quel che poteva voler, e deſiderare, poco laſcia. Molto più ha laſciato quell'altro, perchè hà laſciato il deſiderio di tutte le coſe del Mondo.

In queſto dunque conſiſte la parte più principale di queſta povertà di ſpirito. In queſto ſtaccamento, in queſto levar l'affettione, & in queſto

di

(n) Aug. ep. 29. ad Hilan.

(o) Matt. 19. 27.

dispregio delle cose: in tener tutte le cose del Mondo sotto i piedi, e come sterco, conforme a quel che dice San Paolo: *Omnia (p) arbitror ut stercora, ut Christum lucrificiam*. Ogni cosa habbiamo da calpestare, sprezzare, e tener per niente, per guadagnar Christo. Questi sono i poveri di spirito, ch'egli chiama beati; e con gran ragione, non solo perchè già è loro il Regno de' Cieli, come habbiamo detto; ma anche perchè cominciano subito a godere d'una satierà molto grande, che è una felicità, e beatitudine in terra. Perchè l'esser uno felice, e beato (dice Boetio) non stà nell'haver egli molte cose, ma nell'haver l'adempimento de' suoi desiderii. E Sant' Agostino dice: *Beatus est (q) qui habet quidquid vult, & nihil malè vult*. Colui è beato, il quale hà tutto quel che vuole, e non vuole mal alcuno. Hor questa cosa l'hanno più i poveri di spirito, che i ricchi e potenti del Mondo; perchè i poveri di spirito hanno tutto quel che desiderano, non desiderando cosa alcuna oltre quel che hanno; con quello sono s' tii, e non desiderano niente più; anzi par loro ch' ogni cosa sia loro d'avanzo. Ma i ricchi del Mondo mai sono sati, e contenti: *Avarus (r) non implebitur pecunia*, dice il Savio. L'avarò non si satierà col denaro. L'avaritia *Nunquam dicit, sufficit*; mai dice, basta: perchè queste cose non possono bastare per satiar il suo appetito; anzi l'eccitano, e l'accrescono. Si comel' hidropico quanto più beve, più ha sete; così fa l'avarò. *Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit*. Per molto che habbia, sempre desidera quel che gli manca: sempre stà sospirando per haver più; perchè non fa conto di quel che hà, ma

(p) ad Phil. 3. 8. (q) Aug. lib. 13. de Trin. (r) Eccl. 3. 9.

ma di quel che potrebbe havere; e maggior fastidio gli dà quel che gli manca, che gusto tutto quel che hà; e così sempre vive in pena, e tormento, desiderando, bramando, e procurando più.

Si racconta d'Alessandro Magno, che (s) sentendo un Filosofo chiamato Anasseronzio, ò Anassarco, trattare e disputare, che v'erano infiniti Mondi, cominciò a piangere; e dimandandogli i suoi, perchè piangesse, rispose: Non vi pare ch'io habbia ragione di piangere, ch'essendovi tanti Mondi, quanti costui dice, ancora non habbiamo potuto esser padroni d'un solo? Maggior fastidio gli dava il desiderio di quel che gli mancava, che gusto quel che havea. E per il contrario l'altro Filosofo con una cappa vecchia e povera se ne stava tanto contento, & allegro, che sempre pareva, che fusse Pasqua per lui: più satio, più contento, e più ricco stava egli con la sua povertà, che Alessandro con tutt'il Mondo. E così lo disse (t) molto bene Diogene Cinico all'istesso Alessandro; e lo porta San Basilio. Vedendo (u) Alessandro questo Filosofo in somma povertà, gli disse: Parmi che tu habbi necessità di molte cose, dimandamele, e te le darò: e lui gli rispose: A chi ti pare, ò Imperatore, che manchi più; a me, che non voglio altro, che la mia cappa, e la mia saccoccia; ò a te, il quale essendo Rè di Macedonia, ti esponi a tanto pericolo per ampliar il tuo Regno, & alla cui cupidigia appena basta tutto il Mondo? Io sono più ricco di te. E dice San Basilio, che disse molto bene: perchè (ditemi un poco) chi è più ricco, quello a chi le cose avanzano, ò quel-

(s) Plut. lib. de tranquill. anim. Valer. Max.

(t) Crates. (u) Basil. hom. 24.

quello, a chi mancano? chiara cosa è, che è più ricco colui, a chi avanzano. Hor a quel Filosofo pareva, ch' ogni cosa gli avanzasse, e che non gli mancasse niente di quel che desiderava, perchè non desiderava più di quel che haveva: & ad Alessandro Magno mancava molto, rispetto a quel che desiderava, & havrebbe voluto avere: dunque più ricco era quel Filosofo, che Alessandro; e più mancava ad Alessandro, che a quel Filosofo.

Di maniera, che la vera ricchezza, e la contentezza e felicità di questa vita, non stà nell' haver assai, ma ne' l'adempimento de' desiderii, e nella satietà della volontà. Nè la povertà stà nel mancamento delle cose, ma nel desiderio, e nella fame, che l'huomo hà di esse, & in quella sete insaziabile d'havere, *Quæ si* (x) *recusserit, qui bonus est, dives quoque fuerit*, disse colà Platone. Tolta via questa, chi sarà buono, farà anche ricco. S. Grisostomo (y) porta una bella similitudine per dichiarar questo. Se uno haveffe tanta gran sete, che dopo bevutosi un vaso d'acqua, ne bevesse un'altro, e poi un'altro; e con tutto ciò fusse tanto l'ardor interno, che non si potesse satiare: questo tale benchè haveffe grand' abbondanza d'acqua da poter bere, non per questo diremmo, che fusse felice, e beato. Per più beato e felice terriamo quello, che non haveffe sete, nè sentisse brama di bere: perchè colui è come l'hidropico, e come quello, che stà ardendo con una gagliarda febre; e questo come chi è sano, e stà bene. Questa dunque è la differenza, che corre fra quei, che desiderano haver ricchezze e roba, & i veri poveri di spirito, i quali se ne stanno contenti di quel che hanno, e non desiderano cosa alcuna di questo Mondo: che que-
sti

(x) Plat. & refert Clem. Alex. l. 2. Strom. (y) Chri-

fi sono sani, e quelli infermi: questi son satii, e quelli affamati, & assetati: questi sono ricchi, e quelli poveri.

Questo è quel che dice lo Spirito Santo per mezzo di Salomone: *Est (z) quasi dives, cum nihil habeat; & est quasi pauper, cum in multis divitiis sit.* Che cosa è questa (dice il Savio) che quello, il quale non ha niente, è ricco; e quello il quale hà molta roba, e ricchezza, stà come un povero bisognoso, desiderando e bramando più, per parergli che sempre gli manchi? Sui che cosa è? Questa è la miseria, l'infelicità, e la penuria, che portano seco le ricchezze, & i beni del Mondo, che non possono satiare, nè dar contentezza: e questo è la felicità, e beatitudine, che reca seco la povertà di spirito, che fa beati quei che l'hanno, perchè cominciano subito a godere una satietà molto grande.

Di Socrate si riferisce, che solea dire: *Eum (a) esse Deis simillimum, qui quam paucissimis egeret: cum Dei omnino nullius egeant rei.* Dio non hà bisogno di cosa alcuna; e così colui è più simile a Dio, il quale hà bisogno di manco cose, e si contenta di meno. E passando egli per la piazza, e vedendo la gran moltitudine di cose, ch'ivi si vendevano, solea dire fra sè stello: *Quam multis rebus ego non ago!* Di quanta moltitudine di cose io non hò bisogno! L'ignorante volgo, e gli huomini avari e cupidi, quando veggono tanta moltitudine di cose, sospirando dicono: *Quam multa mihi desunt!* Quante cose mi mancano!

Dei Religiosi, i quali havendo lasciato cose maggiori, s' affezionano nella Religione à cose minori. Cap. V.

DA quel che s'è detto viene in conseguenza per nostro profitto primieramente, che se noi altri, che lasciamo il Mondo, la roba, e le ricchezze, non lasciamo anche l'affettione verso queste cose, non siamo poveri di spirito: perchè questa povertà consiste non solo in separarci col corpo & esteriormente dalle cose del Mondo, ma anche nel staccarci da esse con la volontà, e con l'affettione. E questa è la principal cosa della povertà di spirito. Onde se tuttavia dura in te l'affettione verso queste cose, tu non le hai lasciate affatto: le hai portate teco nella Religione, poichè le tieni dentro del tuo cuore; e così non sei vero, ma finto povero: e per conseguenza nè anche vero, ma finto Religioso; poichè solamente col corpo stai nella Religione, e con lo spirito, e col cuore stai nel Mondo: e perciò falsamente ritieni il nome di Religioso.

Secondariamente ne viene in conseguenza, che se il Religioso, che hà da lasciare e dispregiare la roba, e le ricchezze del Mondo, quivi nella Religione s'affettiona a certe cosucce, alla stanza, al vestito, al libro, all'immagine, ò ad altre cose simili; non è vero, nè perfetto povero di spirito. La ragione è la medesima, perchè principalmente la povertà di spirito stà nel lasciar l'affettione delle cose del Mondo, e tenere staccato da esse il cuore. E questo tale non hà lasciata questa affettione: ma quella che haveva colà a queste cose, l'hà trasferita, e tramutata a cose picciole: e così stà il suo
cuo-

cuore attaccato & affettionato a queste frascherie, come stava colà nel Mondo alla roba, & alle ricchezze. Cassiano tratta molto bene questo punto. Non (a) sò, dice, com'io debba dichiarar una cosa ridicola, che occorre in alcuni Religiosi, che dopò haver lasciata la roba, e le ricchezze che havevano nel Mondo, li vediamo nella Religione tanto solliciti in certe cosuccie, e minuzzerie, cercando, e procurando certe commodità superflue, & impertinenti: *Ut horum cura pristinarum omnium facultatum superet passionem*. Tanto, che alle volte è anche maggior l'affettione, e sollecitudine, che hanno in queste cose, di quella che havevano nel Mondo a tutta la loro roba. A i quali (dice) poco gioverà l'haver lasciato molta roba, e grandi ricchezze; poichè non hanno lasciata l'affettione di esse, ma tramutatala, e trasferitala a queste cose picciole, e minute. *Nam vitium cupiditatis, & avaritiæ, quod erga species pretiosas exercere non possunt, circa viles materias resistentes, non abscidisse, sed immutasse probant pristinam passionem*. Perchè l'affettione, & avaritia, che non possono più esercitar nella Religione circa cose pretiose, l'hanno & esercitano in cose picciole, e vili: onde mostrano manifestamente, che non hanno lasciata l'affettione, e la cupidigia; ma che l'hanno tramutata, e trasferita a queste frascherie: *Eadem, qua antea, libidine dezinentur*. La medesima cupidigia ritengono quivi, che colà havevano: *Quasi verò differentia tantummodò metallorum, & non ipsa passio cupiditatis habeatur innoxia*. Come se il male stesse nell'oro, ò nella differenza de' metalli, e delle cose, e non nell'affettione, e passione del cuore;

e co.

(a) Cassian. coll. 4. Abbatis Danielis c. 21.

e come se haveſſimo laſciate le coſe grandi, per mettere la noſtra affettione nelle piccole. Eh che non habbiamo laſciate per queſto le coſe maggiori: *Sed idcirco preticioſiores abjecimus materias, ut facilius diſceremus viliora contemnere.* Ma per queſto habbiamo laſciato e ſprezzato il più, acciò quivi ci riufciſſe più facile lo ſprezzar il meno: altrimente ſe l'affettione, e la cupidigia ci tiene legato & afferrato il cuore; che importa più che ciò ſia con coſe grandi, ò con coſe vili e picciole? poichè tanto attaccati & affectionati ſiamo quivi a queſte coſe picciole, e tanto occupato & intricato ſtài il cuore noſtro con eſſe, quanto potrebbe ſtare con le grandi. Tutto rieſce ad un conto, come l'ſteſſo è non veder il Sole per ſtar poſta dinanzi agli occhi una laſtra d'oro, ò una di ferro, ò una di ſtagno; poichè tanto impediſce l'una quanto l'altra. Il medefimo dice l'Abbate Marco (b) in una conſulta, ovvero colloquio, che fa, parlando con l'anima ſua: *Et nos, inquit anima chara, nec aurum cumulamus, nec pradia poſſidemus.* Mi dirai anima mia cara, noi altri non accumuliamo oro, nè argento, nè habbiamo poderi, nè poſſeſſioni. *Et ego reſpondebo tibi, nec aurum, nec pradia per ſe detrimentum afferre, ſed præpoſterum illorum uſum.* Et io ti riſponderò, che non è l'oro, nè ſono le poſſeſſioni, quelle che nuocono; ma l'uſar male queſte coſe, e la diſordinata affectione verſo di eſſe. *Quidam enim divites cum diſſuarum amore minimè tenerentur, Deo placuerunt, ut ſanctus Abraham, Iob, & David.* E così vediamo, che alcuni ricchi perche non laſciarono attaccare il cuor loro e l'affettione alle ricchezze, piacquero a Dio, e furono Santi, come un' Abramo, un Giob, un David:

(b) Abb. Marc. eſt ult. opuſc. ejus in Bibl SS Pat. to. 3.

vid: *Nos vero sine divitiis avaritia vitium in materia abjectissima nutrimus*: ma noi altri non havendo ricchezze, & havendole già lasciate, manteniamo e conserviamo il vizio dell' avaritia in cose bassissime, & abiette: *Non cumulamur aurum, sed res vilissimas congerimus*. Non accumuliamo oro, nè argento, ma cose vilissime; in questo mettiamo il cuor nostro, & habbiamo ad esse tanta affettione, quanta n' haveriamo nel Mondo all'oro, & all'argento; e tanto c' inquietiamo alcune volte quivi per queste cose, quanto ci sariammo inquietati colà per quelle altre, e forsi anche più: *Principatus & dignitates non accipimus, sed omni ratione gloriam & laudem aucupamur*. Non riceviamo Vescovadi, nè pretendiamo dignità, nè habbiamo ambitione di queste cose; ma desideriamo l'honoruccio, e l'opinione de gli huomini, e la procuriamo per tutte le vie possibili: gustiamo d'esser lodati, e stimati così da quei di dentro, come da quei di fuori. Siamo più miserabili, e più degni di riprensione, che i mondani (dicono questi Santi) per esserci abbassati più di essi; perchè i mondani, già che s'affettionano, lo fanno a cose, che pajono di momento, e di valuta; ma noi altri havendo lasciate queste cose, mettiamo la nostra affettione nelle vili e picciole. Siamo diventati fanciullini. Ci dovriamo andar facendo grandi, & huomini perfetti, crescendo ogni giorno *In virum (c) perfectum*, come dice San Paolo; e facciamo al rovescio, che d'huomini valorosi che siamo stati nell'entrare in Religione, lasciando tutte le cose del Mondo, e vincendo virilmente il tutto; siamo diventati fanciullini, mettendo la

HO=

nostra affettione in frascherie e bagattelle fanciullesche. E si come il fanciullino subito che se gli toglie il pomo, e quella cosella, piange; così questi tali, subito che vien levata loro quella cosuccia, alla quale sono affectionati, ovvero non conceduto loro quel che dimandano, si turbano. Questo è quel che dice Cassiano, che da un canto è cosa ridicola, e dall'altro compassionevole, veder che un'huomo grave, un Religioso, che in fine hà havuto petto per dispregiare il Mondo, e quanto era in esso, si venga a far tanto soggetto a cose basse, e minute, che si turbi, & inquieti come un fanciullino, perchè non gli è stato dato un pomo, perchè gli è stata tolta una frascheria. Il glorioso San Bernardo scrivendo a certi Religiosi dice: *Miserabiliores (d) sumus omnibus hominibus nos Monachi, si pro tam exiguis tanta patimur detrimenta.* Più miserabili siamo noi altri Religiosi, che tutti gli huomini, se nella Religione habbiamo d'andar dietro a queste bagattelle, e per esse perdere ciò che habbiamo lasciato, e fatto fin quà: *Quid enim insipientia, imò quid insania est, ut qui majora reliquimus, minora cum tanto discrimine teneamus?* Che cecità, d per dir meglio pazzia, e sproposito è, che havendo lasciate le cose maggiori, venghiamo a farci soggetti a certe cose tanto vili, & abiette, e con sì gran perdita, e scapito nostro? Vuoi vedere la perdita, dice S. Bernardo? *Si mundum contempsimus universum, si abrenuntiavimus affectibus propinquorum, si Monasteriorum carceri mancipavimus nosmetipsos, si denique non venimus voluntatem nostram facere, sed imposuimus homines super capita nostra: quid non oportet fieri, ne forse contingat hæc omnia nobis insipienti-*

(d) S. B. RN ad monachos l. 1. c. 11.

pietia nostra, & negligentia deperire? Abbiamo dispregiato il Mondo, e tutte le cose di esso, habbiamo lasciato il nostro Padre, la nostra Madre, i parenti, e gli amici, e ci siamo murati ne i Monasterii, & obligati a perpetuo carcere, & a stare sempre sotto chiave, e sotto portinaro, habbiamo lasciata la nostra volontà, obligandoci a seguir sempre quella d'altri; hor che cosa non dobbiamo noi fare, per non perdere tante, e sì grandi cose?

Di trè gradi di povertà. Cap. VI.

TRè gradi di povertà mettono i Santi, & i Maestri della vita spirituale. Il primo (a) è di quelli, i quali esteriormente hanno lasciate le cose del Mondo; ma non le hanno lasciate interiormente con la volontà, anzi sono rimasti con l'affettione verso di esse. E questi già habbiamo detto, che non sono veri, ma finti poveri, e che falsamente hanno il nome di Religiosi. Il secondo grado di povertà è di quelli, che hanno lasciate le cose del Mondo con l'affetto, e con la volontà, & anco qui vi nella Religione hanno lasciata l'affettione a cose superflue, ma l'hanno grande alle cose necessarie; sono molto solleciti, che non manchi loro niente di quel che hanno di bisogno; vogliono stare molto commodi in ogni cosa, nel mangiare, nel vestire, nella stanza, & in tutto il rimanente; e quando in ciò manca loro qualche cosa, si risentono, e si lamentano. Questa non è perfetta povertà. Dice molto bene San Bernardo: E cosa (b) di gran

(a) Cap. præced. (b) Bern. ser. 4 de adventu. Idem S. Vincent. tract. de vit. spir. cap. 1 Albert. Maga. in Paradiso anime, c. 7.

grandolore il veder ch'oggi vi siano tanti, che si gloriano del nome della povertà, e vogliono esser poveri talmente, che non vogliono che manchi loro cosa alcuna, ma haver ogni cosa molto compitamente. Questa non è povertà, ma ricchezza, e tanto grande, che non l'hanno nè anche i ricchi del Mondo; anzi questi patiscono molti mancamenti, alle volte perchè non hanno tutto quel che vogliono; alcune altre perchè sopportano e patiscono più per non spendere, che noi altri per amor della virtù; alcune altre perchè se bene l'hanno, e spendono, i servitori non affrontano a fare ogni cosa a gusto de i padroni. E tu, che sei Religioso, e professi povertà, & hai fatto voto di essa, non vuoi sentir necessità, nè patir cosa alcuna? Questo non è esser amico della povertà, ma esser amico delle tue commodità, e d'haver ogni cosa molto compitamente. Colà nel Mondo ci farebbono mancate forse molte cose di più. Non è cosa ragionevole, nè conveniente, che nella Religione, ove siamo venuti a mortificarci, & a far penitenza, vogliamo più carezze e più commodità di quelle, che colà havriamo havute.

Se dunque vogliamo arrivar alla perfezzione di questa povertà di spirito, & empir il nome di Religiosi, facendo che la vita corrisponda al nome, che habbiamo; è necessario, che procuriamo di passar avanti al terzo grado di povertà, che è: *Pauperies necessariorum: Verè enim pauper etiam necessaria parvipendit.* Bisogna lasciare l'affettione non solo delle cose superflue, e senza le quali si può fare; ma anche delle necessarie: di maniera, che anche in queste siamo poveri, e moltissimo in esse affettione alla povertà, e desiderio di quel-

quella; e quando non potiamo farne di manco, ne lasciarle affatto, almeno pigliamo quel che è necessario molto stretta e limitatamente; e non andiamo dilatando questa necessità, ma ristringendola, e riducendola a quel manco che potiamo, rallegrandoci sempre di patir in ciò qualche cosa per l'amore della povertà. Dice un Santo: Non è cosa lodevole (c) l'esser l'huomo povero, se non quando essendo molto povero, ama quella povertà, che hà, e stà allegro con essa, e sopporta allegramente i mancamenti, che in essa gli occorrono, per amor di Giersù Christo. Chi dunque vuol vedere, se è povero di spirito, e se v'è profitando in questo, guardi se si rallega con gli effetti della povertà, e con gli amici, e compagni di essa, che sono fame, sete, freddo, stracchezza, e nudità. Guarda se ti rallegri col vestito vecchio, e con le scarpe rappezzate: guarda se ti rallegri, quando ti manca qualche cosa nella mensa, e quando si scordano di te, ò quando la cosa non viene tanto a gusto tuo: guarda se ti rallegri, quando la stanza non è tanto commoda. Perchè se non (d) ti rallegri con queste cose, nè le ami, anzi le fuggi, non sei arrivato alla perfettione della povertà di spirito. Il che dichiareremo appresso.

Di alcuni mezzi per arrivar alla povertà di spirito, e conservarci in essa. Cap. VII.

CI ajuterà grandemente (a) ad arrivar alla povertà di spirito, & a conservarci in essa primieramente quel che ci dice il nostro Padre nelle Constitutioni: Nissuno habbia l'uso di cosa alcuna come propria. Dichia-
Eserc. Rodr. Pars. III. L rava

(c) S. Vincent. de vit. spir. c. 2. (d) Cap. 8. (a) 3. p. const. c. 1. par. 7. & regul. 4. summarii to. 5. c. 4. vite P. N. Ign.

rava egli questo con una similitudine, dicendo, che il Religioso in tutte le cose, delle quali ha l'uso, deve far conto d'esserne vestito & ornato come una statua, la quale non fa resistenza in cosa alcuna, quando le levano, ò perchè le levano i suoi vestiti: in questa maniera hai tu da tener il vestito, che hai, il libro, il Breviario, e tutte l'altre cose, delle quali hai l'uso; che se ti vien detto, che lasci una cosa, ò la scambii con un'altra, non te ne risenti più di quel che si risente la statua, quando la spogliano de' suoi vestiti; se in questo modo terrai le cose, non le terrai come proprie. Ma se quando ti vien detto, che tu ten'eschi dalla tale stanza, ò che lasci la tal cosa, ò che la scambii con un'altra, senti molta ripugnanza, e difficoltà, e non sei come la statua, è segno, che tu tenevi quella cosa come tua, poichè ti risenti, et aggravi dell'esserti tolta. Per questo vuole il nostro (b) Padre, che i Superiori provino e tentino alcune volte i loro sudditi nella virtù della povertà, e nella virtù dell'ubbidienza, come Dio (dic'egli) tentò Abramo; acciò si venga a conoscere la virtù, ch'è in ciascuno, e si dia loro occasione con questo di crescere maggiormente in essa. Questa è una sorte di prova molto buona, & un mezzo molto a proposito per quel che andiamo dicendo: levarci quel che habbiamo, e farcelo cambiare, e mutare. Sant'Agostino trattando dell'affettione a queste cose terrene, dice: *Plerumque (c) cum adsunt nobis, putamus quòd non ea diligamus; sed cum abesse ceperint, invenimus qui simus*. Molte volte quando habbiamo la cosa, ci pensiamo di non esser affettionati ad essa; ma quando ci vien tolta,

(b) 5. p. const. c. 1. lit. B. (c) Aug. lib. 1. de ser. Domini in monte, & lib. de vera Relig. c. 47. & b.

tolta, conosciamo quel che siamo. Se quando lasci la cosa, ò te la levano, senti ripugnanza e difficoltà, e forse ti risenti, è segno ch'eri affettionato ad essa; perchè dall'affettione procede questo dolore, e sentimento; *Hoc enim sine amore nostro aderat, quod sine dolore discedit*; dice Sant' Agostino: *Et non relinquitur sine dolore, quod cum delectatione retinetur*. Quando lasciamo la cosa senza pigliarcene fastidio, nè malinconia, è segno, che non stavamo attaccati, nè affettionati ad essa; ma quando la lasciamo con fastidio e con dolore, è segno, che gli havevamo affettione. Per questo dunque è benissimo fatto, che i Superiori costumino spesso l'esercitarci in queste cose, facendoci mutar la stanza, nella quale ci trovavamo forse molto bene, & eravamo affettionati ad essa; e facendoci lasciar il libro, e scambiar il vestito, acciò non andiamo prescrivendo in cosa alcuna, perchè in questo modo potrebbe a poco a poco andar entrando la proprietà, e smurandosi questo fermissimo muro della povertà. E così leggiamo, che quest' esercizio era molto usato da quei Padri antichi, acciòchè le Religioni non s'affettionassero alle cose, nè le tenessero come proprie. Così faceva S. Doroteo col suo discepolo S. Dositeo. Dava S. Doroteo (d) a Dositeo un vestito, e faceva che lo cucisse, e mettesse all'ordine molto bene; e dopò haverfelo egli accommodato molto bene per sè, glielo toglieva, e lo dava ad un'altro. Questo libro di S. Doroteo è molto conforme al nostro modo di procedere, e discende a molte cose minute. Si racconta ivi, che essendo S. Dositeo infermiere, si compiacque una volta d'un coltello, e lo dimandò a

San Doroteo, non per sè, ma per adoprarlo nell'infermeria; e che San Doroteo gli disse: *Placet ne tibi Dositheo? Visne fieri hujus gladioli servus, an servus Christi? Non erubescis appetere, & velle, ne gladiolus hic dominetur tibi?* Piaceti il coltello, ò Dositeo? che cosa vuoi più tosto, essere schiavo di questo coltellino, ò essere schiavo di Christo? non ti vergogni tu di voler che questo coltellino s'insignorisca di te? O quante volte potiamo dir questo a noi medesimi! Non ti vergogni che una frascheria, come questa, s'insignorisca di te, e ti vada girando, e raggirando? Non lo toccar più: e mai più lo toccò. Nè tenghiamo queste per bagatelle, nè per cose di poco momento. Dice maravigliosamente San Girolamo (e) in un' esempio simile: A quei, che non conoscono il valor della virtù, nè sono arrivati alla perfettione e purità di essa, queste cose pareranno forsi giuoco di fanciulli, e di poca importanza; ma non è così (dice) elle sono di gran perfettione, & una sapienza santa, nascosta a i savii e prudenti del Mondo, e rivelata e manifestata a gli humili, e semplici di cuore.

Secondariamente ci ajuterà a conservarci in questa povertà di spirito, il non havere, nè tenere cosa alcuna superflua. Questa è una cosa particolare, della quale il Signore ci fa gran gratia nella Compagnia. Perche le nostre stanze sono appunto, come quella che la Scrittura Sacra dice che quella donna Sunamitide teneva all'ordine per il Santo Profeta Eliseo. Passava spesso il Profeta per casa di quella donna, e così ella disse al marito: Parmi che quest'huomo è santo: *Faciamus (f) ergo ei cenaculum parvum, & ponamus in eo lectulum,*

(e) Hieron. in Reg. mon. c. 12. tom. 8.

(f) 4. Reg. 4. 9.

Mezzi per arrivar alla povertà di spir. 231
lum, & mensam, & sellam, & candelabrum, &
cum venerit ad nos, maneat ibi. Questo hà da
essere il guarnimento delle nostre stanze; un
letto, una tavola, una sedia, & un candeliero,
ò una lucerna: solamente quel che è necessa-
rio. Non s'usa, nè si permette quivi in modo
alcuno tener le celle guarnite, nè ornate di
quadri, di ritratti, ò d'altre cose simili; nè si
permette il tenervi sedie di rispetto, nè scrit-
torio curioso, nè panno di tavola, nè portie-
ra; nè potiamo tener nella nostra cella un po-
co di conserva, nè alcun'altra delicatezza, con
che consolarci, ò con che poter consolare &
invitar quei, che ci visitassero: anzi anche per
bere un poco d'acqua ci bisogna dimandar
licenza, & andar al refettorio; nè anche un
libro può tener uno, nel quale tiri una linea,
e lo possa portar seco. Gran povertà è que-
sta, non si può negare; ma è insieme gran
quiete, e gran perfettione; perchè senza dub-
bio queste cose occupano & intricano gran-
demente un Religioso: essendo cosa chiara,
chel'haverle, il conservarle, e l'aumentarle,
hà da costar sollecitudine, e distrazione.
Hor col non permettersi il tenerle, si come
quivi non si permette, vengono a cessare tut-
ti questi inconvenienti. Una delle ragioni,
per le quali non s'usa nella Compagnia,
che quei di fuori entrino nelle nostre stan-
ze; oltre altri inconvenienti, che vi sono,
è acciochè così si possa conservar meglio
la nostra povertà; perchè in fine siamo hu-
mini, e se havebbe da entrar nella nostra Cella il
Cavaliere, il Mercante, & il Dottore, che
confessiamo, non sò se haveriamo virtù per
contentarci della povertà, che in essa usiamo;
ma forsi la vorri mo tener molto ornata di li-
bri, perchè almeno per occasione de i li-

bri l'altro mi terrebbe per huomo dotto, e di molta stima. E così questi ci ajuta grandemente a conservarci nella nostra povertà, & a non tener cose superflue. E dobbiamo stimarlo assai, e procurar, che la cosa vada sempre avanti.

E anche molto buon mezzo per conservarci in questa santa povertà, e molto lodevole, quello che usano alcuni Religiosi, di portar al Superiori tutte le loro coselle, che chiamano affettioni, e lo sbrigarsene, benchè siano cose, che lecitamente, e conforme all'ubbidienza possono tenere. Nelle Croniche dell'Ordine di San Girolamo si dice, che ne i principii di esso s'usava assai questa (g) cosa, e che s'haveva tanta cura, che nessun Religioso teneffe cosa superflua, nè curiosa, che quando si trovava in poter d'alcuno qualche cosa curiosa, e non religiosa, si congregavano tutti a Capitolo, e facevano ivi nel mezzo un gran fuoco, nel quale la brugiavano; dicendo quei santi huomini, che quelle tali cose erano Idoli de i Religiosi. Hor questo dobbiamo imitar noi altri; tutte le cose, che non ci sono necessarie, habbiamo da sbandirle dalle nostre celle, e sbrigarcene affatto, portandole, & offerendole al Superiore, senza speranza che mai più ci siano restituite. E per disfarci di queste cose, & offerirle al Superiore, non è necessario, che siamo affettionati ad esse; ma basta che non siano necessarie.

Aggiunge a questo un'altra cosa San Bonaventura, (h) che nè anche per dar ad altri, come fanno alcuni, con titolo di premii, e di guadagnarli, ò con colore di devotione, ap-

(g) Chron. Ordinis S. Hier. cap. 43.

(h) D. Bonay. de inform. novit. p. 2. cap. 9.

approva il tener queste coselle; perchè in fine occupano il cuore, e sono causa di distrazione: oltre che questo è farsi uno singolare fra gli altri; perchè pare ch'egli sia quello, che in casa tiene bottega di queste cose, & a cui tutti hanno da far capo. Di più (dice il Santo) v'è un'altro inconveniente in questo, che molte volte queste coselle si danno senza licenza, quando per non avvertirci. e quando per vergognarsi uno di ricorrere tante volte al Superiore con queste bagatelle: & è causa che anche gli altri ricevano alle volte senza licenza, per non bastar loro l'animo di dir di nò, e per non far vergognar colui, che gliele dà. E così è causa, che da un canto restino scandalizzati di lui, e dall'altro con scerpolo e rimorso. V'è anche in questo un'altra cosa, che alle volte con questi donativi e presentucci si vogliono nutrire, e fomentar le amicitie, e familiarità particolari, che i Santi biasmano, perchè sono in pregiudicio dell'unione, e carità fraterna; come habbiamo detto a suo luogo. Perilchè (dice San Bonaventura) non piacciono queste cose a i nostri Maggiori. E così è anche nella nostra Religione. Perchè se bene (i) questo si permette in alcuni per ragione de i loro ministeri, nondimeno in altri sappiamo bene che non piace a i Superiori, nè edificai i nostri fratelli. Il Religioso hà da essere tanto povero, che non habbia cosa alcuna da poter dare: e questa cosa è quella, che edifica; e quei, che sono amici di tener coselle per dare, non edificano, nè pare, che facciano bene. Onde conviene, che in ciò seguitiamo il consiglio di San Bonaventura.

Ajuterà anche assai a quest'effetto il tirar

L 4 in-

(i) 1. p. tr. 4. cap. .8.

innanzi una cosa, nella quale risplende grandemente la virtù della santa povertà, e circa la quale il Signore ci fa particolar gratia nella Compagnia; & è, che non tenemo le celle serrate, nè potiamo senza particolar licenza del Superiore tenere scrittorio, nè cassa, nè altra cosa alcuna ferrata: ogni cosa è aperta e patente al Superiore. Di maniera, che nell'istesso modo di tener quanto tenghiamo, & usiamo, pare che stiamo dicendo: Pigliatelo là se lo vedi. E notò molto bene questa cosa San Girolamo; *Neque (k) opus sit clavibus, ut sia ex ipsis monstratur exteriorum inditiis, quod nihil habetur extrinsecum prater Iesum*. Non siano necessarie chiavi, per dar segno & indicio, che nessuna cosa tenghiamo, nè stimiamo, se non Gesù. E con tener'ogni cosa tanto patente e manifesta, è per bontà del Signore molto ben custodita per quel che tocca quei di casa; perciòchè a fine che potessimo far questo con facilità, e sicurezza, il nostro Padre hà posta primieramente una Regola, che nessuno possa entrare nella camera dell'altro senza licenza del Superiore; che è una ferratura, o chiave, con la quale hà da stare più custodita la nostra cella, che con la chiave di ferro. Hà posta anche un'altra Regola, che nessuno pigli cosa alcuna dalla cassa, o dalla camera di un'altro, senza licenza del Superiore; che è un'altra ferratura, e chiave molto forte. Et a tutto questo mette il sigillo il voto della povertà, che è un'altra ferratura fortissima. Con queste tre ferrature e chiavi tanto forti sarà più custodita la nostra cella, e ciò che terremo in essa, per quanto tocca quei di casa, ancorchè sia aperta, e patente, che se stesse chiusa con porte e ferrature di ferro. E tutti habbiamo da procurare, che sia così,

(k) Hieron. in seg.

Mezzi per arrivar alla povertà di spir. 235
così, acciochè la cosa vada innanzi. E farebbe
degno di gran castigo, chi col suo dire fusse cau-
sa, che scapitalasse questa sincerità, e perfettio-
ne, con la quale procede la Compagnia, e ci
mettesse in contingenza d'alterare una cosa tan-
to santa, e nella quale risplende tanto la virtù
della santa povertà: contra i quali (1) parlano
gravemente, e con parole maggiori, S. Basilio,
e S. Bonaventura.

*D'un' altro mezzo, che ci ajuterà assai ad arrivar
alla povertà di spirito, & a conservarci
in essa. Cap. VIII.*

CI ajuterà anche assai a conservarci nella
povertà di spirito, & arrivare alla perfec-
tione di essa, non solamente il privarci delle
cose superflue; ma anche il procurare, che
nelle istesse cose necessarie, che per forza
abbiamo da usare, risplenda la virtù della
povertà, e che in tutte esse pariamo poveri,
poichè tali siamo. Questo ingiunge a noi al-
tri il nostro Padre nelle (a) Constitutioni, di-
cendo: Il mangiare, il vestire, il dormire, sarà
come cosa propria de' poveri; e ciascuno si
persuada, che la cosa peggiore di casa sarà per
lui, per maggior sua abnegatione, e profitto
spirituale. Et in un' altro luogo dice: Ami-
no tutti la povertà come madre, e secon-
do la misura della santa discretion, a' suoi
tempi sentino alcuni effetti di essa. Vuole il
nostro Padre, che desideriamo la cosa po-
vera, e la peggiore; ma non vuole, che se-
ne vada ogni cosa in desiderii; ma che alcu-

L 5 ne

(1) Basil in const. mon. c. 35. Bonav In spec. discip.
p. 2. c. 4. (a) Cap. 4 par. 26 reg. 15. Summa. 3. de
constit. c. 1. par. 25. Reg. 24. 3. p. const. c. 2. par. 3.
& lib. C.

no volte sentiamo in fatto gli effetti della povertà: di maniera, che quantunque non manchi quel che è necessario per la vita, vi sia sempre in che provar la virtù della santa povertà. E non s'è contentato di dir questa cosa così in generale una e due volte; ma dopo nella sesta parte (b) delle Costituzioni s'è posto a dichiarare specificatamente, come hà da esser il nostro vestito: acciochè essendo da una banda Religioso, e conveniente a i nostri ministerii, sia anche conveniente alla povertà che professiamo. E dice, che s'hanno da osservar in esso tre cose: la prima, che sia honesto, perchè siamo Religiosi: la seconda, che sia accommodato all'usanza del paese, nel quale ci troviamo, perchè il nostro modo di viver è commune nell'esteriore: la terza, che non sia contrario alla povertà. E dichiara ivi, che sarebbe contrario alla povertà, se il vestito fusse di panno di gran spesa. E così ancorchè i padri, i parenti, gli amici, & i devoti vogliano dar' al Religioso panno fino, non s'hà da vestir di quello; perchè non sarebbe habito di povero, nè conforme alle nostre Costituzioni. Alcuni allegano, che s'avanza nell'essere il panno buono, perchè dura due e tre volte tanto, e che così pare anche maggior povertà. Ma queste sono ragioni di carne, e di Mondo: molto più importa, che risplenda la povertà nel vestito, che portiamo, e che pariamo poveri, & andiamo vestiti come poveri, poichè siamo tali, che è quanto si può avanzare. Di più, non solamente nella qualità del panno, ma anche nell'istessa fattura del vestito hà da risplendere la povertà, perchè se uno volesse un vestito molto compito, molto lungo, & autorizzato, non sarebbe habito

(b) 6. p. const. c. 3. par. 15 & in declarationib.

bito di povero Religioso. A due cose sole vuole il nostro Padre, che s'habbiar riguardo (c) nel vestito; alla decenza & honestà, & alla difesa e riparo del freddo; perchè il vestito è stato instituito per queste due cose, e questo è il fine di esso. Et è dottrina di San (d) Basilio il quale porta a questo proposito quel che dice San Paolo: *Habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus*. Contentiamoci d'haver alimenti per sostentarci, e vestiti da coprirci. Dice un Santo: Considera che dice, *Alimenta, non oblectamenta*. E considera ancora, che dice: *Quibus tegamur, non quibus honoremur*. Abbiamo da contentarci delle cose necessarie solamente, e tutto il resto che s'ion autorità, & ostentatione, s'hà da sbandire dalla Religione, e non s'hà da permettere in modo alcuno, perchè è vanità, e cosa profana: fuori, fuori tutto questo, e non vada entrando quivi il Mondo. O quanto temeva questa cosa S. Francesco anche nella sua Religione!

Si narra nelle sue Croniche, che Frate (e) Elia, huomo principale di quell'Ordine, che fù Ministro Generale di esso, fece un'habito per sè, lungo & ampio, con mani he lunghe, e di panno di prezzo; e che San Francesco lo chiamò alla presenza di molti Frati, e gli disse, che gli prestasse quell'habito, che portava addosso; e postoselo il Santo sopra del suo, facendogli le sue pieghe nella falda, aggiustando il capuccio, e ripiegando le maniche, con gesti di vanità, cominciò a camminar così con il capo alto, col petto gonfio, e con passi di grand'albagia, e salutava con voce sonora e grave i Frati, che erano presenti, dicen-

L 6 do:

(c) 3. p. const. c. 2. lit. C. (d) Basil. in reg. fufius
disp. interrog. 22. 1. Tim. 6. 8.
(e) p. 2. lib. 2. c. 6. Chron. S. Franc.

no: Dio vi salvi d' gente honorata: & i Frati si stupivano di vedere quel che il Santo faceva, e diceva. Fatto questo, con gran fervore, e zelo, si spogliò di quell' habito molto in furia, e con gran dispregio lo gettò via lontano da sè, e disse a Frate Elia, intendendolo tutti: Così vanno vestiti i bastardi dell' Ordine; & egli se ne restò col suo habito humile, e dispregievole, stretto, e corto: e mutata la faccia in allegrezza, e mansuetudine, cominciò con molta humiltà e familiarità parlare a i suoi Frati, insegnando loro ogni mansuetudine, povertà, & humiltà. Non siamo dunque noi altri figli bastardi della Religione, ma figli legittimi, i quali assomigliamo in ogni cosa alla nostra santa madre povertà. Il nostro vestito ha da essere come cosa propria de' poveri, che risplenda in esso la povertà, e manifesti, che siamo poveri: & a quest' effetto dovrebbe esser' anche menò di quel che potriano decentemente portare, & anche alquanto menò di quel che a giudicio del Mondo ci è necessario. Perchè non si dice povero nel vestito colui, che porta tutto il vestito necessario molto compitamente, nè in esso dà segno d'esser povero; ma colui, al quale manca qualche cosa di quel che è necessario. E così habbiamo detto di sopra, che la perfetta povertà era rallegrarci di sopportare, e di patir qualche diminutione e mancanza anche nelle cose necessarie; e che colui il quale non vuol sopportare, nè patir' alcuna necessità, non è arrivato alla perfezione della povertà di spirito.

Quel che habbiamo detto del vestito, s'ha da intendere dell' altre cose, che usiamo. In tutte esse habbiamo da procurare, che risplenda la virtù della santa povertà, e che

Mezzi per arrivar alla povertà di spir. 237
 che si conosca, che siamo poveri: nella stanza, non tenendoci in essa, se non quel che è necessario, e questo del più cattivo; la più povera tavola; il più abjetto letto; le peggiori cose di casa hai da desiderar, che siano per te. Et i libri, che non ti sono molto necessari, portarli alla libreria, e non volere spacciar' autorità di tener molti libri nella stanza. S. Bonaventura discende (f) in questo molto particolarmente a cose minute, ingiungendo assai al Religioso, che non tenga se non le cose necessarie solamente; e queste (dice) hà da procurare, che non siano curiose, nè polite, ma rozze, vecchie, e risarcite. Non voler che i libri siano molto ben ligati, nè che il Breviario, ò Diurno sia curioso, nè polito, nè singolare. Non portar teco imagini curiose, nè Rosario di gran prezzo, e stima. E se havrai qualche Agnus Dei, ò qualche Croce, ò Reliquiario per tua devotione, sia conforme alla povertà, che professiamo. E quanto più sarai in queste cose povero, tanto più piacerai a Dio, & a i Santi. Il Beato Padre San Francesco (g) diceva, che il tener cose curiose, e non necessarie, era segno di spirito morto. Perciochè lo spirito tepido, e raffreddato nel calore della gratia, con che cosa (dice) s'hà da coprire, e trattenere, se non con queste coselle? come non trova consolatione nelle cose spirituali, la cerca in questi trattenimenti esteriori. Questa è una verità molto grande, e molto sperimentata: e perciò i nostri Superiori fanno tanto conto di queste coselle, prima per quel che tocca alla povertà, e poi perchè conoscono che non vi è spirito, quando uno si trattiene in cose simili. E non solamente in que-
 sto,

(f) B. Bonav. de inf. m. novitiorum p. 2. c. 2.
 (g) D. I. L. r. c. 2. Chas. S. Franc.

sto; ma nelle istesse cose necessarie, come si è detto, habbiamo da essere, e da parer poveri, gustando di patir qualche penuria in esse per imitar Christo Signor nostro: *Qui propter (h) nos egenus factus est, cum esset dives*: Il quale essendo tanto ricco e potente, si fece povero per amor nostro, e volse sentir tanta penuria delle cose necessarie, patendo fame, sere, freddo, stracchezza, e nudità. S. Bernardo dice; Nel Celo (i) v'era grande abbondanza di beni, e di ricchezze, e perciò non si trovava ivi povertà alcuna: e quivi nella terra vi era grande abbondanza di questa mercantia, e gli huomini non conoscevano il prezzo e valore di essa: hor che fece il Figliuolo di Dio? come savio mercante pose affettione a questa mercantia, e si caricò di essa, acciò che così gli huomini la conoscessero e stimassero, & anche si caricassero di essa, poichè tanto ella vale nel Regno dei Cieli.

Si conferma quel che s'è detto con alcuni esempi.

Cap. IX.

N El libro de gli huomini illustri (a) dell'Ordine Cisterciense si racconta d'un' Abbate d'un Monasterio di Sassonia, il quale non si contentava di vestirsi del panno del paese, ma ogni anno mandava in Fiandra a pigliare panni fini e pretiosi, e di questi si vestiva. Morto questo Abbate i Monaci diviso fra di loro i suoi vestiti, & il Priore del Monasterio prese per sè una delle sue tuniche, e vestendosela una notte molto solenne per solennità della festa, come se gli fussero state poste adosso lastre di fuoco, cominciò a gridare, che si brugiava, e gettò subito via la tunica, la quale tutti vidde-

ro.

(h) 1. Cor 8.9. (i) Bern. serm. 1. in vig. Nat. (a.) Lib. virorum illust. Ord. Cisterc.

ro, che mandava fuori scintille di fuoco, come se fusse stato un ferro ardente. Attoniti e spaventati di questo successo, tutti quelli che avevano preso qualche cosa de' vestiti del Padre Abbate, la portarono colà subito, e fattone un montone, cominciarono ad uscirsene scintille di fuoco per ogni banda, come da una fornace accesa; e durò tanto la cosa, che ne poterono dare avviso a tutti gli Abbati del contorno, i quali v'andarono, e fecero testimonianza di questo così formidabile giudizio di Dio.

Cesario (b) narra, che un Cavaliere fa e-
va molti aggravii ad un Convento di S. Bene-
detto in Francia; per il che deliberarono i Re-
ligiosi di mandar un Monaco al Rè Filippo, per
lamentarsi delle ingiustitie, che pativano; e
mandarono un Monaco giovane, e nobile, il
quale fusse giatamente udito. dal Rè per ri-
petto dei suoi parenti in uomini principali; e giun-
to dal Re gli disse: Un' huomo ha fatti grandi
aggravi al nostro monasterio; supplico vostra
Altezza, che lo reprima, e faccia che ci resti-
tuisca i beni, che ci ha tolti. E guardando il
Rè l'habito, i gesti, & i rimaneggiamenti del
Monaco, gli dimandò chi egli fusse; e saputo,
che era figliuolo d'un Cavaliere molto cono-
sciuto, disse alcune altre parole, fin' a tanto
che il Monaco gli disse: Signore, in verità che
ci hà tolto quanto havevamo nel Convento, e
non ci ha lasciato quasi niente. All' hora il Re
rispose: Ben si conosce questo nelle tue scarpe,
che se qualche poco di corame v' haveffe la-
sciato, non sarebbono tanto strette: quanto
sei più nobile de gli altri, tanto hai da essere
più humile. E volendolo placare, soggiunse:
Non ti dia fastidio il mio avvertimento, che
l'hò

(b.) Cesari. l. 4. dial. c. 12a.

l'hò detto per tuo bene: ritornatene a casa tua, ch'io farò, che non vi dia più molestia questa persona.

Un'altro esempio simile racconta ivi Cefario (c) d'un'altro Filippo Rè de' Romani, il quale rispose quasi il medesimo ad un'Abbate Cisterciense: perchè parlandogli egli della necessità del suo Convento, e guardando il Rè le sue scarpe, quali erano molte giunte, & attilate, gli disse: Ben si vede nelle tue scarpe che la tua casa è molto povera, poichè anche il corame le costa caro. Di che l'Abbate si confuse assai.

Si narra del B. S. Francesco nelle sue (d) Croniche, che un Guardiano, molto famigliare del Santo Padre, fondò un' Oratorio per i Frati, appresso al quale fece una cella un pochetto separata, nella quale il Santo potesse habitare, e star in oratione, quando si trovasse di là, acciò gustasse di fermarvisi più lungo tempo; e la cella era di legname lavorato con l'ascia solamente: essendo poi andato il Padre San Francesco a quel luogo, il Guardiano lo menò a veder la cella, & il Santo gli disse: Fratello se tu vuoi ch'io stia in questa cella, vestila per di dentro di virgulti, e rami d'alberi, acciòchè io veda in essa la povertà: & essendosi fatto così, egli dimorò nella cella per alcuni giorni.

Del nostro Padre Francesco Borgia si legge nella (e) sua vita, ch' in tutte le sue cose si mostrava vero povero, e perfetto amatore di questa virtù, nel vestire, nel mangiare, nel letto, nella stanza & anche nelle cose più minute, come nella carta, che adoperava per le sue Prediche, nel fuoco che se gli faceva in qualche necessità, & in cose simili; tanto che non

lo

(c) Cefar. l. 4. dial. c. 17.

(d) Par. 1. l. 2. c. 10. Chron. S. Franc.

(e) Lib. 4. c. 2. Vi. S. P. Franc. de Borg.

Io potevano ridurre a pigliar un paro di scarpe, nè un paro di calze nuove: e se bene volsero una volta ingannarlo con un paro di esse, mettendogliele prima ch'egli si levasse, nel luogo delle vecchie, non riuscì loro. Quando andava a chiedere la limosina, più volentieri mangiava i tozzi del pane mendicato, che esso ò altri portavano, che il pane intiero, che si metteva in tavola. Nei viaggi quanto si voglia lunghi, e travagliosi, patisse egli quanto si voglia di sanità, mai consentiva, che si portasse per lui un lenzuolo netto, temendo che ciò fusse in pregiudicio della santa povertà. Molte volte dormiva in tempo di freddo in certi pagliari mal coperti, ne i quali entrava il vento da più bande; e ciò con tanto gusto. & allegrezza, che causava stupore e confusione a i compagni. Il suo feltro e manto per l'acqua così d'inverno, come d'estate, era il suo mantello raddoppiato, e posto al rovescio, per non consumarlo tanto; e per miracolo non comportò l'esser calzato di stivali, ò d'altra cosa, che riparasse la pioggia, dicendo, che pur' assai riparo era un capello dal sole, e dall'acqua: e così non poche volte arrivava a gli alloggiamenti inzuppato d'acqua, e penetrato dal freddo; e l'allegrezza sua era, quando arrivato in questa maniera, non trovava buon ricapito nell'alloggiamento. In nessuna infermità, nè tempo brusco, e freddo, che facesse, permesse, che al suo letto ò stanza s'attacasse cosa, che riparasse il freddo, e mantenesse il caldo, parendogli che fusse gran commodità una stuoretta, che s'inchiodava a capo del letto: le quali cose tutte erano tanto più ammirabili in lui, quanto più era quel che haveva lasciato nel Mondo.

*A che cosa, e come il voto della povertà
obbliga il Religioso. Cap. X.*

Resta da trattare, a che cosa ci obbliga il voto della povertà in rigore, e quando peccerà la persona contra di esso, e quando sarà peccato mortale; essendo conveniente, che il Religioso conosca bene l'obbligo, che hà per esser Religioso, e per cagione de i voti, che ha fatti. Altre volte habbiamo trattato cose di perfettione, hora tratteremo di quel che è d'obbligo, che ha da esser sempre la prima cosa, e come fondamento, sopra del quale s'ha da edificare tutto il resto. Raccorre o con la brevità possibile quel che intorno a ciò dicono (a) i Dottori, così Teologi, come Canonisti, cavato da gl'istessi Canonì, e da i Santi. Il voto di povertà di natura sua obbliga il Religioso a non haver dominio, nè proprietà, nè uso di cosa alcuna temporale, senza legittima licenza del Superiore. Questa è sentenza commune di tutti i Dottori, e dichiarata espressamente ne i sacri Canonì.

Quindi siegue la prima cosa, che il Religioso per il voto della povertà è obbligato a non havere, nè possedere, nè dare, nè pigliare, nè ricevere cosa alcuna temporale, per ritenerla, ò usare, ò disporre di essa, senza licenza del Superiore. Perchè questo è proprio di colui, che è, ò può essere proprietario, ò padrone della cosa. Onde chi tal cosa facesse, sarebbe contra il voto della po-

(a) Habetur cap. cum admon. de stat. mon. c. mon. eod. tit. cap. ex part. de can. & 1. 2. q. 1. c. non dicatis c. nolo, cap. exped. c. scism. & Clem. Ne in agro dominico de stat. mon.

Dell' obbligo del voto della povertà. 245
povertà. Così l' inferiscono e dicono tutti i Dottori; e questo stà espresso e dichiarato nei sacri Canonì.

Secondo, ne siegue, che non solamente fà contra il voto della povertà il Religioso, che piglia, ò ritiene, ò dà, ò dispone di qualche cosa della casa senza licenza del Superiore; ma anche il Religioso, che da quei di fuori, parenti, amici, ò devoti, riceve qualche cosa, e la ritiene, ò dispone di essa senza licenza del Superiore. Questa similmente è sentenza commune dei Dottori, & espressa ne i Canonì come cosa certa.

Questi sono i principii, & i fondamenti di tutta questa materia, sopra i quali habbiamo d'andar fondando tutto quel che s' ha da dire, con cavar da questi principii le conclusioni, per resolutione de i casi particolari, che possono occorrere.

Il nostro Padre nelle Constitutioni (b) trattando di questa materia, propone, e dichiara a noi altri tutto questo. Et è cavato dalle Regole, acciò lo tenghiamo avanti gli occhi. La Regola vigesima sesta dice così; Sappiano tutti, che non possono imprestare, nè pigliare, nè disporre di cosa alcuna della casa, senza che'l Superiore lo sappia, e se ne contenti. Et accioche qualch'uno non si pensasse, che solamente è contra la povertà il pigliare, ò disporre di qualche cosa della casa senza licenza del Superiore; e che il ricevere da quei di fuori, ò il disporre di quel che s' è ricevuto da essi, senza licenza, non è contro il voto della povertà; dichiara anche questa seconda cosa in un' altra Regola, la quale dice: Nissuno (c) usurperà cosa alcuna della casa, ò della camera dell' altro,

(b) 3.p.const c 1. § 8. reg. 26. summ. (c) Reg. 9. comm.

tro, nè la piglierà in qual si voglia modo che sia da persona di fuori, per sè, nè per altri, senza licenza del Superiore. In queste Regole il nostro Padre compendia brevemente, a che cosa ci obbliga il voto della povertà in rigore.

Ma bisogna avvertir quivi, nè s'inganni alcuno pensandosi, che non sia peccato, ò almeno che non sia mortale, il far contra queste Regole, per dire, che le nostre Constitutioni e Regole non obbligano a peccato: perchè potrebbe avvenire, che la persona in questo s'ingannasse, dicendo: Ben vedevo io che facevo contro la Regola ricevendo quella cosa dall'altro, ovvero dandogliela; ma come che le nostre Regole non obbligano a peccato, non pensai, che fusse peccato, ma che solamente rompevo una Regola. E vero, che le nostre Regole e Constitutioni non obbligano a peccato, come il nostro Padre lo dichiara nelle Constitutioni istesse: ma i voti, che facciamo, e cosa chiara, che obbligano a peccato, e peccato mortale di natura loro. E così lo dichiarò ivi (d) il Nostro Padre, acciò nessuno potesse pretendere ignoranza, nè da lì pigliare occasione di errare, se ben la cosa era assai chiara. Perchè chiarissimo è, che si come il Religioso, che facesse contra la castità, peccherebbe mortalmente contro il voto, che hà fatto di essa, e farebbe nuovo sacrilegio: così anche chi fa contra la povertà, pecca mortalmente contra il voto, che di quella hà fatto. In questo non v'è dubbio alcuno; era in man tua il restartene colà nel Mondo con la tua roba, e l'usare di essa a tua voglia, e non entrare in Religione, nè far voto di povertà: ma dopò esservi entrato, e fatto voto di essa, non è più in man tua

(d) 6. p. con fl. c. 5.

Dell'obbligo del voto della povertà. 247
tua il ricevere un giulio, nè puoi tenere colà alcuna senza licenza, perchè ti ci sei obbligato col voto che hai fatto.

Questo è quel che disse l'Apostolo San Pietro, come si legge negli atti de' gli Apostoli, ad Anania, & a Safira, i quali havevano fatto voto di povertà, come notano i Santi; & havendo venduta una possessione, che havevano, e portando il prezzo di essa a i piedi de' gli Apostoli, come facevano gli altri, ritennero e riservarono per sè una parte di esso, dicendo, che non l'havevano venduta per più di quel che offerivano. Disse l'Apostolo S. Pietro ad Anania: *Anania (e) cur tentavi Sathanas cor tuum mentiri re Spiritui Sancto, & fraudare de pretio agri? nonne manens tibi manebat, & venundatum in tua erat potestate? quare posuisti in corde tuo hanc rem? non es mentisus hominibus, sed Deo.* Anania, come t'hà ingannato Satanasso? a che effetto hai mentito allo Spirito Santo, celando parte del prezzo? non era forsi in poter tuo, e della tua volontà, il tenerti ogni cosa avanti, che havesti fatta professione di povertà? perchè hai commesso questo furto, e questa fraude? non hai mentito ad huomini, ma a Dio. E subito ne seguì il castigo di Dio, perchè subito cadde ivi morto; e l'istesso avvenne anche subito alla sua moglie, che era stata complice nel delitto. E dice il testo: *Et factus (f) est timor magnus in universa Ecclesia, & in omnes, qui audierunt hæc:* Che si causò gran timore in tutta la Chiesa, & in tutti quei, che udirono la cosa. Così conviene, che noi altri concepiamo gran timore di far contra il voto della povertà; poichè è cosa, che tanto rigorosamente si castiga.

Hor

(e) Act. 5. 3. (f) Act. 5. 11.

Hor ritornando al punto, dico, che se di questo non vi fusse altro, che Regola, il far contra di essa non farebbe peccato: ma quando le Constitutioni ò Regole contengono, e dichiarano la materia di qualche voto, dicono obbligo di peccato, non per forza ch' elle habbiano d'obbligare a peccato, ma per l'obbligo del voto, il quale obbliga alla tal cosa. Come quando contengono, e dichiarano la materia della castità, ò legge naturale, dicono obbligo di peccato, non per virtù della Regola, ma per l'obbligo che porta seco la castità, ò l'istessa legge naturale. E perchè queste Regole dicono, e dichiarano la sostanza del voto della povertà, & a che cosa il tal voto obbliga di natura sua: per questo colui, che fa contra queste regole, pecca, non perchè fa contra la Regola, ma perchè rompe il voto della povertà, che in quella si dichiara. Di maniera, che l'haver avanti gli occhi queste Regole, non hà da essere per pigliarne occasione di pensare, che la cosa è solamente Regola; ma acciòchè facciamo questo presupposto, che ivi sta sommarziata e compendiata la sostanza del voto della povertà, e quello, a che ella obbliga a tutto rigore, cavato dai Canoni, e da tutti i Dottori, come habbiamo detto. E così Sant' Agostino trattando (g) de i Religiosi, che vivono in comunità, dice: *Certum est eos nihil habere, possidere, dare vel accipere sine Superioris licentia debere*. Che è in termini quel che dice la nostra Regola: E cosa certa, che il Religioso non può havere, nè possedere, nè dare, nè ricevere cosa alcuna senza licenza del Superiore. Perchè que-
sto

(g) August. de communi vita cler. & habetur c. non dicatis.

sto è esser povero : & il potere uno a voglia sua, e senza licenza d' altri, pigliare , ò dare , ò havere , ò disporre di qualche cosa temporale , è essere proprietario , e conseguentemente contra il voto della povertà .

Acciocchè questa cosa, la quale s' hà da tenere come primo principio in questa materia, s' intenda meglio , s' hà da notare, che questa è la differenza, che mettono i Dottori Teologi & i Giuristi frà l' uso, & il dominio; frà l' esser uno Padrone di qualche cosa, e l' haver solamente l' uso di essa: che quello, che è padrone della cosa, può comunemente far di essa quel che gli piace, può darla a chi vuole, imprestarla, venderla , spenderla, ò disporre di essa come gli pare ; ma quello, il quale non ne è padrone assoluto , ma ne ha solamente l' uso, non può disporre di essa come vuole , perchè non la può dare ad un' altro , nè venderla, nè alienarla ; ma solamente ne può usare a quell' effetto, per il quale gli è stata conceduta . E lo dichiarano con un' esempio . Come quando uno invita un' altro a mangiare, gli dà solamente facoltà di mangiare ivi di tutto quel che gli è posto innanzi; ma non lo fa padrone de i cibi , che li mette in tavola; e così non se gli può portare a casa sua , nè mandargli ad un' altro amico suo, nè venderli , nè far di essi quel che gli piace ; solo hà l' uso di mangiare ivi quel che vuole : e perciò dicono, che si distingue l' uso dal dominio, anche nelle cose che si consumano con l' uso, e col primo uso. Hor così dicono i Dottori, ehe sono i Religiosi particolari , anche nelle cose che tengono con licenza de i loro Superiori. Si concede loro
l' uso

l'uso solo di esse, acciò le possino adoprare ; e servirsene ; ma è cosa chiara, che non puoi dare ad un' altro l' habito, e vestito, che tu porti, senza licenza del Superiore, perchè non è tuo. E se lo dessi senza licenza, faresti contra il voto di povertà ; perchè questo farebbe farti padrone assoluto di esso, poichè ne fai quel che vuoi. E quel (h) che dico di questo, s' ha da intendere di tutte l' altre cose, che usiamo: non puoi dar ad un' altro il Breviario, nè il quaderno da scrivere, nè il cappello, senza licenza del Superiore, perchè nessuna di queste cose è tua: n' è stato conceduto l'uso solo per te, come all' invitato quando l' invitano. Ricordiamoci sempre di questo esempio, che è molto proprio, e dichiara molto bene questa cosa.

E se delle cose, che il Religioso tiene con licenza per suo uso, diciamo, che non può fare quel che vuole, nè darle ad altri ; è chiaro, che molto meno potrà dare, nè pigliare, nè disporre delle altre cose di casa, senza licenza del Superiore, pigliando qualche cosa dalla Guardaroba, ò Vestiario, dalla Libreria, dal Refettorio, dalla dispensa, ò da altro luogo, nè per dare ad altri, nè per proprio uso suo: il che farebbe più chiaramente contra la povertà.

Si dichiara, come è contra il voto della povertà il ricevere, ò dare qualche cosa senza licenza del Superiore, ancorchè questa tal cosa non sia della casa.

Cap. XI.

H Abbiamo detto, che è sentenza commune de i Dottori, che non solamente il pigliare qualche cosa per tuo proprio uso, ò il darla ad altri senza licenza, ma anche il riceverla da altri senza licenza del Superiore, è contra il voto della povertà: di maniera, che se un' amico, ò un devoto, ò il tuo padre, ò il tuo parente ti dà per fare un vestito, per un libro, ò per altra cosa simile, e lo ricevi, e te lo tieni, ò usi di esso senza licenza del Superiore, pecchi contra il voto della povertà, ò sia dimandandolo tu, ò non dimandandolo, ma che ti sia dato spontaneamente, ò per termine d' amicitia, ò per via di limosina, ò di parentela, ò comunque tu vogli. Ma mi dirà alcuno, quando la cosa è della casa, veramente mi pare, che sarà contra il voto della povertà: ma quando me la dà un' altro, come può esser questo? poichè io non tolgo niente alla casa, nè pare che io le faccia aggravio alcuno, ma più tosto utile, spargnandole quel che ella m' havrebbe da dare: che peccato è questo? ò contra qual comandamento? Dico, che ordinariamente è peccato di furto, e contra il settimo comandamento della legge di Dio. Così lo dice espressamente Sant' Agostino nella sua Regola: *Quod (a) si aliquid detur alicui, ut vestis, redigatur in communem rem, & cui necessarium fuerit praebeatur.* Se qualch' uno vorrà dar qualche

Eserc. Rodr. Part. III.

M

co-

(a) Aug. reg. 3. c. 28.

cosa al Religioso, se il padre vuol dar' un vestito al figlio, ò qualch' altra cosa, non può il Religioso riceverla senza licenza; ma il Superiore è quello, che l'hà da ricevere, e non per colui, ma per la casa, e per la comunità, per darla a chi gli parrà che n'abbia maggior necessità: se il Superiore vuol dar ad un' altro il vestito, che è stato mandato a te, non ti fa torto, perchè non è tuo; subito entrato in casa si fa commune, tanto è mio, quanto tuo. Ma per venir al punto: soggiunge subito S. Agostino: *Quod si aliquis rem sibi colatam celaverit, furti iudicio condemnetur*. E se alcuno riceverà qualche cosa senza licenza, e la terrà celata, senza haverne dato conto al Superiore, sia condannato di furto. L' istesso dice S. Basilio: *Furtum (b) enim est privata possessio*. Il tener qualche cosa in particolare senza licenza del Superiore, è furto. A chi si ruba cotesta cosa? sai a chi? dice S. Basilio, alla Religione, & alla comunità: *Societatis enim expilatio est rei cuiuscunque, & undecunque in privatum usum revocatio*. Nè pensi alcuno, che queste siano esaggerationi de i Santi, in quella maniera, che in altre cose sogliono parlare, per causar maggior spavento & horrore in quel che riprendono; la cosa non passa così quivi, ma è una verità molto semplice, e sentenza commune di tutti i Dottori, fondata in un principio, nel quale tutti convengono; & è, ch' il Religioso per il voto della povertà diventa incapace & inhabile a poter havere, & a poter dare: sì come egli non è più suo, ma della Religione; così tutto quel che acquista e tutto quel che gli sarà dato, ò haverà, subito ch'entra in poter suo, in qual si voglia modo che sia, diventa della Religione.

E quan-

(b) Basil. in const. mon. c. 36.

E quando qualche Religioso hà qualche lettione catedratica, ò altra entrata, come vediamo che hanno i Religiosi in Salamanca, & in altre università; le provvisioni, & emolumenti di quella lettione, e quelle entrate non sono del Religioso, ma del suo Monasterio; & il Superiore le riscuote, & in nome di lui il Procuratore, come l'altre entrate del Monasterio; & il Religioso catedratico vien provvisto dal Superiore di quel che gli bisogna, come havrebbe da esser provvisto, ancor che non fusse catedratico.

Con ciò resta molto ben chiaro, che è furto il ricevere un Religioso qualche cosa da altri, & il ritenerla senza licenza del Superiore. Perchè già quella tal cosa è della Religione subito che è venuta in potere della Religione: e così se la conserva, e la riti ne senza licenza, la usurpa, e la ruba alla Religione contra la volontà del Superiore. Questa è la definizione del furto: pigliare, ò ritenere la roba altrui contra la volontà del padrone di essa. Quindi siegue, che se il Religioso desse quella cosa ad un altro senza licenza, benchè fusse per via di limosina, colui che la ricevesse, non ne acquisterebbe il dominio, ma sarebbe obbligato a restituirla alla Religione. Dal che si vedrà ancora, quanto grand inganno sia il pensare, che uno possa dar al suo parente, ò al suo penitente, ò al suo amico, un libro, una imagine, un reliquiario, ò altra cosa simile, per dire, che non l'ha data a lui la casa, ò il Superiore, ma che glie l'ha data un' altro.

Di maniera, che si come è furto, e contra il voto della povertà, il pigliare, ò dare, ò disporre di qualche cosa della casa, senza licenza del Superiore; così anco è furto il pigliar, & il ricevere qualche cosa da persona di fuo-

ri', & il ritenerla , e disporre di essa senza la sudetta licenza.

Ma bisogna avvertir quivi , che quantunque questo non fusse furto , nè in ciò si facesse aggravio alcuno alla casa , ò monasterio , nè ad alcun altro , come potrebbe occorrere in qualche caso ; ad ogni modo sarebbe peccato mortale nella sua specie il pigliar , e ricevere , l'usar , ò disporre di qualche cosa temporale senza licenza del Superiore . Perchè dal voto della povertà questo vien proibito al Religioso , & egli se n' è fatto incapace , come s'è detto . E colui , che ricevesse la tal cosa dal Religioso , non acquisterebbe dominio di essa , e sarebbe obbligato a restituirla , perchè la riceverebbe da chi non la può dare .

In confirmatione di questo fa il caso che occorre a San Gregorio Papa (c) con un Monaco del Monasterio , ch' egli edificò in Roma essendo Papa ; e lo narra l'istesso Santo ne' Dialoghi , & il Surio nella vita di esso San Gregorio . Il caso fu in questo modo : Un Monaco di quel Monasterio , il quale si chiamava Giusto , ricercò suo fratello secolare , che gli comprasse una tonica ; il quale pose mano alla borsa , e cavatine trè giulii gli disse : Ecco ti trè giulii , compratela tu a gusto tuo . Così lo riferisce il Surio , e dice , che lo cavò dall' istesso originale : se bene ne i Dialogi di San Gregorio si legge , che furono trè scudi . Ma per il nostro proposito poco importa , che fussero trè giulii , ò trè scudi ; e per comprar una tonica baltavano ben allora , & erano di vantaggio trè giulii . Andiamo noi a quel che fa a proposito ; & è , che in fine prese il Religioso i trè giulii , ò i trè scudi , senza licenza , e li teneva riposti . Venne poi ad ammalarsi gravem-

men,

mente, & a caso un' altro Monaco seppe, che quello teneva riposti quei denari; e sentendone rimorso di coscienza, andò a darne avviso all' Abbate, conforme alla Regola, che noi altri ancora habbiamo, che chi saprà qualche cosa grave d' un' altro, ne dia subito avviso al Superiore. Parve all' Abbate, che il caso fusse grave, e degno di conferirlo col Papa; & andatosene a darne conto a S. Gregorio, per saper quel che s' haveffe havuto a fare; S. Gregorio comandò, che nessuno de i Monaci visitasse quell' infermo, nè trattasse con lui; ma che tutti lo teneffero per scomunicato, perch' haveva rotto il voto della povertà: e di più comandò, che quando fusse morto, non lo sotterrassero, nè con gli altri Monaci, nè in luogo sacro, ma fuori del Monasterio, in un letamaio; e che sopra il corpo morto si gettassero i denari, ch' egli haveva tenuti riposti, dicendo tutti ad alta voce: *Pecunia (Id) tua tecum sit in perditionem*. Il tuo danaro sia teco per tua dannatione. Morì il Monaco di quella infermità, & ogni cosa fù posta in esecuzione nel modo detto. E dice S. Gregorio, che quell' esempio causò tanto horrore e spavento nel Monasterio, che tutti i Monaci cominciarono a rivoltar sottosopra le loro celle, e tutte le cofelle che tenevano, anche con licenza, e che si potevano lecitamente tenere, e le portavano al Superiore per assicurarsi di non tenere cosa alcuna contra la povertà. Per questo, e per altri (e) esempi di quei Padri antichi, restò stabilita da i sacri Canonì questa pena contra i Religiosi, che muojono proprietari.

(d) Act. 8. 20.

(e) Cap. m. l. & c. cum ad Monaster de sit mon.

Si discende ad alcuni casi particolari, che sono contra il voto della povertà. Cap. XII.

DA i principii e dottrina commune de i Dottori, che habbiamo detto, si possono cavar le risoluzioni de i casi particolari, ch' occorreranno. E perchè queste cose morali si dichiarano assai bene con gli esempj, e casi particolari, ne metteremo quivi alcuni, con i quali s' intenderanno gli altri; e con ciò resterà dichiarata questa materia.

Prima dico, & inferisco da quel che s' è detto, che se il Superiore dà quei danari ad un religioso per un viaggio, che fa, egli non potrà con quei denari comprar Rosarii, & Imagini, nè altra cosa, nè per sè, nè per dar ad altri; nè potrà guarnire l' Agnus Dei ò il Reliquiario, ancorchè se lo levi dalla bocca, e lo spargni di quel che poteva spendere. La ragione è, perchè quei danari sono dati solamente per spenderli nel suo viaggio; e così tutto quello, che non spenderà nel viaggio, sia come si voglia, l'hà da restituire al Superiore, che lo mandò, ò all'altro ove v'è; e se lo ripone, ò lo spende in altra cosa, e rubarlo alla Religione, è peccato contra il voto della povertà. Quel' o s' intende, quando la Religione dà al Religioso tutto quel che gli bisogna per il suo viaggio, come s'usa nella nostra Religione. Altra cosa faria, quando se gli desse determinata e limitatamente un tanto per ciascun giorno, di maniera, che se ben avesse bisogno di più, non se gli darebbe; perchè allora è segno, che v' è licenza espressa, o tacita & interpretativa di potere spendere in altre cose honeste quel che avvanzerà del denaro datogli.

Secondo dico, che l' istesso è, quantunque non

non habbia havuto quel viatico dalla Religione, ma dal padre, dal parente, ò dal devoto; non se ne può comprare un Breviario, nè un astuccio, nè un paro d'occhiali, nè altra cosa alcuna, nè per sè, nè per dar ad altri. Non sia chi s'inganni in questo con dire, questi danari non me gli hà dati la Religione, ma il mio parente, ò il mio amico; che non importa più, che teli habbia dati la Religione, ò che te li habbia dati il tuo parente, ò il tuo amico; perchè subito ch'entrano in poter tuo, si fanno della Religione, & è quanto se il Superiore, ò il Procuratore di casa teli haveffe dati, come habbiamo detto nel capitolo precedente. E così non li puoi spendere, se non in quella cosa, per la quale il Superiore t'hà data licenza, cioè nel tuo viaggio; e tutto quel che t'avvanzerà, sia come si voglia, l'hai da restituire al Superiore: e se lo spendi in altra cosa, ò lo ritieni, peccchi contra il voto della povertà, & è quanto se lo rubassi alla Religione. E questo di o ancor che uno haveffe ricevuti quei danari con licenza del Superiore: perchè se li ricevesse senza licenza, già per quello capo romperebbe ancora il voto della povertà, come di sopra s'è detto.

Terzo, il medesimo è quando uno viene da una missione, ò dalla sua patria, e colà gli fù data qualche cosa, qualche arnese da viaggio, ò qualch' altra veste: che subito entrato in poter suo diventa commune, e subito ch'arriva a casa, l'hà da consegnar al Superiore, ovvero al Prefetto del vestiario in suo nome: e se lo riponesse senza licenza, farebbe proprietario, e commetterebbe peccato di furto contra il voto della povertà.

Quarto, ancor che uno stia già in procinto di mettersi in viaggio per andar ad un'

altra casa, ò Collegio, e col piede alla staffa, non può dimandare, nè ricevere cosa alcuna da nissuno di fuori, nè anche per il suo viatico, senza licenza del Superiore presente, benchè sappia, che l'altro Superiore della casa, ove v'è, l'haverà caro, perchè gli spargna la spesa. La ragion è, perchè questo è al presente suo Superiore, e non quell'altro; e così farebbe riceverla senza licenza del Superiore, tenendolo presente, come lo tiene, e potendogliela dimandare. Altra cosa farebbe, quando uno si trovasse fuori di casa, e già in viaggio, senz'haver Superiore, a chi poter dimandare licenza; perchè in tal caso può ben ricevere quel che crede, che sarà volontà del suo Superiore, con intentione di manifestarglielo, e dargliene conto subito, che sia arrivato a casa; perchè allora vi si presume il consenso del Superiore. Ma non vi si presume, quando si può facilmente ricorrere presto al Superiore, ovvero la cosa si può facilmente differire.

Quinto, viene anche in conseguenza da quel che s'è detto, che se il Superiore dà licenza ad uno di ricevere qualche quantità di danari, e di tenerli in potere del Procuratore, per qualche cosa determinata, come per esempio per far copiar alcuni scritti; non li può spendere in altra cosa, senza licenza del Superiore, nè può di essi dar ad un'altro Religioso di casa quattro giulii per una necessità, che gli occorra, ò sua, ò di qualche penitente, ò parente, ò amico suo, nè per via di limosina, nè per premii di Rosarii, ò di Stampe, nè per altra cosa alcuna; nè quell' altro li può ricevere senza licenza; altrimenti l' uno e l'altro farebbe in questo contro il voto della povertà: perchè il dare, ò ricevere, ò disporre di qualche cosa temporale senza licen-

cenza del Superiore, è contra il voto della povertà, **fi come si è detto.**

Setto, **fi come il Religioso non può dare,** nè pigliare senza licenza del Superiore, così nè anche può prestare, nè ricevere in prestito; perchè qual si voglia sorte di contratto gli è proibito per il voto di povertà. Se bene in cose picciole, e che occorrono spesso, si presume che vi sia licenza tacita ò generale di potersi prestare ad un'altro Religioso della medesima casa, le cose ch'uno tiene con licenza, almeno per breve tempo, più, ò meno, secondo che dichiarerà l'usanza, e la pratica della Religione.

Settimo, **peccherà il Religioso contro il voto della povertà, se senza licenza del Superiore riceverà qualche deposito da persona di fuori,** ò di casa: perchè il deposito è un vero contratto, e di natura sua mette il Religioso, che lo piglia a carico suo, in obbligo di renderne conto, e di pagarlo perdendosi per colpa sua requisita di ragione; oltre l'intrico, e l'ansia, che porta seco il tener in deposito danari altrui, ò altra cosa di prezzo: & oltre lo scandalo, che causerebbe il ritrovarsi danari in poter del Religioso senza licenza, e senza sapersi quel che si sia. Ma nelle cose ordinarie, ch' il Religioso tiene con licenza, e può tener riposte nella sua cella, l'usanza e pratica della Religione dichiara, che può anche darle a riporre ad un' altro di casa.

Ottavo, **fi come è contra il voto della povertà il ricevere, e tener in poter suo danari, ò altra cosa che li vaglia, senza licenza del Superiore;** così è ancora il tener danari, ò cosa che li vaglia, in poter d'un'altro senza licenza del Superiore; perchè l'istesso è il tenerli in poter del suo amico, che tenerli in

poter suo proprio. E così se uno tenesse in poter di un devoto, ò amico suo, qualche arnese da viaggio, ò altra cosa, acciò gliela desse quando uscisse da quel luogo, farebbe contra il voto della povertà, come se la tenesse egli in suo proprio potere.

Nono, non è conforme alla povertà, della quale facciamo professione nella Compagnia, anzi hà sentore di proprietà, il portar con seco alcuni libri, ò imagini, ò altre cose simili, quando si trasferisce altrove; e così questo non si permette nella Compagnia; ma tutte (a) queste cose, ch'uno tenesse, è ordinato, che si scrivano, e si tengano per cose del Collegio, ò casa, over risiede, e che in essa restino quando si trasferisce altrove, nè possa portarsele seco: e se le portasse senza licenza, sarebbe come rubarle alla casa, alla quale già sono applicate, e conseguentemente contra il voto della povertà: e ciò ancor che gliele havebbe date un' altro, e non la Religione; perchè è l'istesso, come habbiamo detto di sopra.

Decimo, peccherà il Religioso (b) contra il voto della povertà, se spenderà in cose illecite, vane, ò superflue, ancorche il Superiore gliene desse licenza, perchè è vietato dall'uso della povertà; e così lo dichiarano (c) i sacri Canon. E nè anche l'istesso Superiore può spendere in queste cose; e così nè anche dar licenza ad altri di farlo, se non per cose necessarie, utili, & honeste. Dal che viene in conseguenza, che chi ricevesse quelle cose, nelle quali il Religioso spendesse male, fareb-

(a) In instr. & reg. 25. communium.

(b) Cap. 11. (c) Clem. 1. de stat. mon. Abulen. to 2. in Matth. c. 6. q. 37 Sylvestr. rest. 6. q. 7. dicto 2. Molin. to. 2. in p. 276. Testus 12. de instr. cap. 18. c. ub. 17. 2. 4. Nav. lib. 3. de rest. c. 1. n. 117. & 182. Petr. de Ledes. 3. p. sumung. 12. c. 1. concl. 10.

rebbe obbligato a restituirle alle Religioni; conforme a quel che dicevamo nel Capitolo precedente.

Undecimo, è contra il voto della povertà tener il Religioso qualche cosa nascosta, acciuchè il Superiore non la trovi, e gliela toglia: perchè, come notano i Dottori, è un modo di volerse la appropriare, e tenerla contra la volontà del Superiore.

Duodecimo, l' Ufficiale a cui è commesso il distribuire, e disporre d'alcune cose, non può far questo secondo il parere e volontà sua, ma conforme al parere e volontà del Superiore; e se dà più, o meglio, ò peggio di quel che sa essere la volontà del Superiore, fa contro il voto della povertà: perchè usa, e dispensa le cose come se fusse padrone e proprietario, e non dipendesse da altri.

Decimoterzo, si come peccherebbe contra il voto della povertà il Religioso, il quale apposta, & a bello studio dissipasse, ò mandasse a male le cose di casa, che sono a suo carico, ovvero gli sono state concesse per suo uso: così anche pecca contra il voto della povertà quello, il quale con notabil colpa e negligenza le dissipa, o le lascia andar a male; perchè è l' istesso: *Culpa lata dolo equiparatur*. E la ragione di questo è prima, perchè è proprio di colui, che è padrone della cosa, il poterla consumare, e dissipare, come gli viene di capriccio. Secondo, perchè al Religioso è concesso solamente l'uso delle cose, che gli danno, ò gli comettono per utilità, e giovamento suo, ò della sua Religione: e così se le dissipa, ò consuma, ò spende inutilmente, pecca contra il voto della povertà. Et in queste cose bisogna avvertire,

che quantunque il danno, che fa alla Religione, ciaschuna volta sia piccolo; facendolo nondimeno molte volte, può venire ad esser grande.

E notabile l'esempio, che di ciò racconta Cassiano, di quei Monaci antichi. Dice, che (d) entrando una volta il dispensiero, ò Procuratore del Monasterio, nella cucina, vide per terra trè granelli di lenticchia, che a caso erano cascati dalle mani del cuoco, mentre la lavava per metterla a cuocere; & andò a dirlo all' Abbate, il quale chiamò il cuoco, e gli diede una penitenza publica, perchè maneggiava negligenemente le cose del Monasterio. Risguardavano (dice Cassiano) quei santi Monaci non solamente se stessi, ma tutte le cose del Monasterio, come cose dedicate e consacrate a Dio; e così le trattavano e maneggiavano con molta accuratezza, e riverenza, per minima che fusse la cosa.

*Si risponde ad una obbiezione, con che si dichiara
assai questa materia. Cap. XIII.*

MA mi dirà qualch'uno: Gran rigore, e grande strettezza pare che sia questa: perchè altri Religiosi, i quali pur hanno voto di povertà, vediamo che non fanno difficoltà in ricevere dal parente, dal devoto, e dall' amico, per un Breviario, per un quaderno da scrivere, & anche per un' habito, e pur sono dotti, e timorati di Dio. Et essi ancora sogliono dare ad un' amico di dentro, & anche di fuori, un libro di quelli, che tengono, & anche altre cose di maggior valuta, senza dimandarne licenza, nè hanno scrupolo, che in questo facciano contra il voto del-

(d) Cist. lib. 4. de iustit. re. monaco.

della povertà. Dunque nè anche quivi pecceremo contra il voto della povertà, facendo queste cose, ma al più contra la perfettione di essa, e contra l'ubbidienza del Superiore, e delle Constitutioni, e Regole nostre. Questa è molto buona objectione; e per questo l'abbiamo posta quivi, acciocchè con la risposta resti più chiaro tutto quel che s'è detto, e si dirà. Dico dunque, che tutto questo è vero, che in alcune Religioni i Religiosi di esse fanno tutte queste cose senza scrupolo, e non peccano in esse contra il voto della povertà: ma da quà non s'inferisce, che nè anche noi altri pecceremo in esse. Anzi dico, che se noi altri facessimo queste cose, non solo faremmo contra l'ubbidienza, e contra le nostre Regole, ma anche pecceremmo contra il voto della povertà. E la ragione della differenza è, perchè in altre Religioni si fanno queste cose con licenza de' Superiori; perchè ò v'è licenza espressa per farle, ò almeno tacita, & interpretativa, ò virtuale, che è, come dicono i Dottori, quando qualche cosa già comunemente s'usa in quella Religione, e lo fanno, e vedono i Superiori; e potendovi contradire, & impedirlo, non fanno nè l'uno, nè l'altro, ma dissimulano, e ne fanno passaggio: *Quia (a) qui tacet consentire videtur*. Chi tace, potendo parlare, & impedire quel che si fa, si crede, che consenta. Dunque il Religioso, che ha espressa, ò tacita licenza da' suoi Superiori, per dare, ò ricevere, ò disporre di qualche cosa, facendolo, non pecca contro il voto della povertà. E perciò non peccano molti Religiosi, facendo queste cose. Ma perchè la Compagnia comincia adesso, peccerà contra il voto della povertà. E gli altri

Re-

(a) Reg 41. de reg. jur. id 6.

Religiosi peccerebbono in questo anch' esser contra il voto della povertà, se non haveessero licenza per farlo. Come le Monache, le quali sono anch'esse Religiose, & hanno fatto voto di povertà, e con tutto ciò hanno le loro entrattucce, con le quali si vestono, e comprano, e fanno altre cose; e lo diamo per lecito, perchè lo fanno con licenza de' loro Superiori. Cosa chiara è, che se alcuno di noi altri facesse questo senza licenza legittima, peccerebbe contra il voto della povertà: dunque non è buon argomento quel che si fa in altre Religioni, ancorchè vi siano huomini dotti, e santi, per pensare, che il medesimo sia lecito nella nostra Religione; perchè in quelle già v'è licenza, ò espressa, ò tacita; e nella nostra non v'è, ma sì bene usanza, e pratica del contrario. E così non sono scrupoli, nè strettezze quelle, che habbiamo dette; ma verità molto fondate in tutto rigore, e dottrina commune de i Dottori.

San Bonaventura, e Gersone, i quali (b) oltre di essere spirituali, e santi, sono gravissimi Teologi, mettono in termini molti di questi casi particolari, che habbiamo detti; e tutto il negotio del dare, ò del ricever il Religioso, lo riducono a vedere, se per farlo ha licenza dal Superiore, espressa ò tacita, ò nò. E se non l'hà, dicono che non può nè dare, nè pigliare, nè disporre di cosa alcuna, e che facendolo peccerà contra il voto della povertà; perchè questo è lasciar d'esser povero, e farsi proprietario, e padrone; poichè dà, e piglia, e dispone della cosa come vuole. E Gersone mette il caso anche nel Procuratore, ò Eco-

(b) Bonav. in spec. disc. part 1. cap 4. Gerson. part 2. in quodam tractatu nonnullarum questionum solutionibus antegenuis.

ò Economo del Monasterio, che tiene i denari per comprar le cose necessarie per la comunità; e dimanda, se peccherà contro il voto della povertà il Procuratore, che compra per sè, ò per un'altro, un coltello, ò un astuccio, ò un paio d'occhiali: e discende anche ad altre cose più minute, ò un'ago, ò una penna da scrivere, ò un poco di filo. E risponde, che se lo fa con licenza del Superiore, particolare, ò generale, espressa, ò tacita, non peccherà; ma se lo fa senza di essa, peccherà contra il voto della povertà. Et il medesimo dice circa il dar ad un'altro di fuori qual si voglia cosa, ò riceverla da esso. Di maniera, che tutti i Dottori concordano in questo, che il Religioso per il voto della povertà è obligato à non tenere, nè dare, nè pigliare, nè disporre di cosa alcuna, senza licenza del Superiore. E se in alcune Religioni si tiene per cosa lecita il tener il Religioso alcune coselle, & alcune galanterie nella sua cella, & il poterle ricevere da' suoi amici, ò parenti, ò il poter dare, ò disponer d'alcune altre cose, è perchè in quella Religione v'è già licenza espressa, ò tacita per farlo; altrimenti non sarebbe lecito, ma contra il voto della povertà.

Quindi siegue una cosa degna d'esser notata così in questa, come in altre simili materie; & è, che per poter rispondere ad un Religioso, se in questa, ò in quell'altra cosa pecca, ò fa contra il voto della povertà, bisogna sapere l'usanza, che corre nella sua Religione circa di quella cosa, per vedere se v'è licenza espressa, ò tacita per farla. E senza questo non si può dar buon parere al Religioso di quella Religione: perchè molte cose potranno esser lecite in una Religione, per esser già in esse questa licenza tacita & interpretata.

pretativa, che non saranno lecite in un'altra, per non esservi tal licenza.

Quindi ancora siegue, che se bene alcuni Autori dicono, che non peccherà il Religioso contra il voto della povertà in ricever danari da un'altro per comprar alcuni libri, ò altre cose simili, purchè non tenga celate le cose, che comprerà, ma patenti, e manifeste, e con animo preparato ad esibirle, e lasciarle, se il Superiore glielo comanderà; nondimeno il Religioso della Compagnia, che tal cosa facesse, peccherebbe contra il voto della povertà. Perchè quello che dicono i suddetti Autori, è perchè giudicano, che quella già è licenza tacita, & interpretativa; e che con quel modo di soggettione e rassegnatione i Superiori si tengono per contenti. Ma nella Compagnia in nessuna maniera v'è licenza tacita, & interpretativa per tal cosa, ma volontà del contrario molto dichiarata: la sottana, il mantello, il Breviario, ch'usiamo con licenza del Superiore, siamo obligati a tenerli in questo modo, con questa soggettione e dipendenza dal Superiore, e con questa preparatione d'animo a lasciarli, s'egli ce lo comanderà; e se nò, pecheriamo contra il voto della povertà: perchè farebbe esser proprietari, e tener la cosa come propria. Ma per ricever per una sottana, ò per alcuni libri, ò per altra cosa simile, ancorchè la tenghiamo patente e manifesta nella stanza, e con questa preparatione, in nessuna maniera ven'è licenza nella Compagnia; ma sì bene usanza, e pratica di tutto il contrario; e così farebbe contra il voto della povertà. Et è cosa certa, che se il ricevere, & il tener queste cose in tal maniera senza licenza, si teneffe per lecito nella Compagnia, tutti n'havriamo fatto richiamo nelle Congregationi, & havria-

mo

mo procurato, che si serrasse questa porta, per la quale potrebbe la nostra povertà andar tanto in rovina.

Avvertiscono ancora i Dottori un'altra cosa in questo particolare della licenza tacita, & interpretativa; e dicono, che non basta per poter il Religioso dare, ò dimandare, ò ricevere, e tener qualche cosa, il sapere di certo, che se ne dimanda licenza, subito il Superiore glie la darà; si come non basta per poter uscire di casa senza dimandar licenza, nè per poter scrivere una lettera, il saper di certo, che se la dimandi ti sarà data: ma bisogna, che tu si persuaso, e sappi, che il Superiore gusterà, e si contenterà, che tu dii, ò ricevi, e tenghi la cosa senza dimandare licenza a lui, e ch'egli non si curerà niente, che non gliela dimandi. Questa è licenza tacita, & interpretativa, e virtuale, per poter dare, ò ricevere, senza dimandar altra licenza in particolare; e questa hanno in alcune Religioni per molte cose di quelle, che habbiamo dette. Ma nella Compagnia è tanto lontano l'esser questo beneplacito ne i Superiori, che quel che più si desidera, è ch'ogni cosa vada registrata con l'ubbidienza. E quel che più dispiacerebbe, saria, ch'uno haveffe tanta libertà, & ardire, che facesse qual si voglia di queste cose senza licenza. E così nella Compagnia habbiamo da parlare intorno alla povertà, & intorno ad altri casi particolari, molto differentemente d'alcune altre Religioni. E l'istesso fù in altre Religioni ne i principii di esse, come consta per le loro Historie: & alcune di esse con molta lode loro lo conservano, & osservano fin'al giorno d'hoggi.

*Che il voto della povertà oblige à peccato mortale,
e che quantità sarà bastante ad arri-
varvi. Cap. XIV.*

DImanderà alcuno, se queste cose, che habbiamo detto esser (a) contra il voto della povertà, saranno sempre peccato mortale, ò quando saranno? Già habbiamo detto, che è sentenza commune (b) de i Dottori, e de i Santi, che chi pecca contra il voto della povertà, commette peccato di furto contra il settimo comandamento della legge di Dio. Dico dunque, che si come il settimo comandamento oblige a peccato mortale *Ex genere suo*, come dicono i Teologi; che vuol dire di sua natura, e di sua specie; ma per ragione della poca quantità della materia può il furto esser peccato veniale, come rubar un pomo, ò la quarta parte d'un giulio: Così anco il voto della povertà di sua natura, e di sua specie oblige a peccato mortale; ma può essere, che uno lo rompa in cosa tanto leggiera, che sia solamente peccato veniale. E se fai istanza di saper che quantità si dirà notabile per arrivare a peccato mortale? è questione assai trattata fra i Dottori nella materia del furto, che quantità si dica notabile, per far che il furto sia peccato mortale. E conforme a questo parlano del rompere il voto della povertà. Di maniera, che la quantità, che basterebbe per pec-

(a) Cap. 11. (b) Cord. lib. de castib. q. 209. Nov. ubi inf. Sorb. in compen. priv. 1. p. verb. dare in expli. consil. Clem. VIII. de larg. casu 2. ver. sed diffi. Lud. Lopez 2. p. summ. q. 3. concl. 5. Man. Rod. 1. 3. de Reg. q. 10. art. 10. concl. 8. Az. 1. 12. Instit. mor. c. 12. q. 6. F. Arias p. 3. de imitat. Christ. tr. 7. c. 29. c. 31. Na. 1. 3. tit. de stat. mon. con. 3. dub. 3. num. 8.

peccar mortalmente contra il settimo comandamento, la medesima farà notabile, e bastante per peccar mortalmente contra il voto della povertà. Così dicono comunemente quei, che hanno scritto di questa materia.

Per maggior dichiarazione, e confermatione di questo; notano alcuni Teologi, che la gravezza di questo peccato si piglia da due radici. La prima, perchè s' usurpa e piglia quel d'altri contra la volontà del padrone. La seconda, perchè in quello si rompe il voto fatto a Dio. E dicono, che se bene risguardando solamente la prima radice, pare che bisognerebbe quivi maggior quantità per esser peccato mortale, che nel furto, perchè quivi nè la cosa pare tanto altrui, nè il padrone tanto involontario, quanto nel furto; nondimeno risguardando la seconda radice, basta per esser peccato mortale la quantità, che basta per esser peccato mortale il furto, essendo molto maggiore l'obbligo, che habbiamo per il voto della povertà, di non usarsene, nè pigliar cosa alcuna contra la volontà del Superiore, che quello che habbiamo per il settimo comandamento, di non pigliar niente contra la volontà del padrone.

In quel caso di San Gregorio, che habbiamo narrato di sopra, quel che haveva preso quel Monaco, nel modo che lo riferisce il Suario, il quale dice, che lo cavò dal proprio originale, era solamente la somma di tre giulii, e dal suo fratello, e per una tonica che la Religione gli havrebbe havuto a dare, quando l'altro non gliel'havesse data: e con tutto ciò San Gregorio giudicò, che quella quantità era all' hora bastante per far che il peccato fusse mortale, come si vede nella scommunicazione, e nel castigo, che gli diede. De i moderni, che han-

hanno scritto a'tempi nostri, alcuni mettono per quantità notabile, e bastante per peccato mortale, contra il voto della povertà, la valuta di trè giulii, altri di quattro, altri di cinque. E nella Religione Cartusiana molto minor quantità di questa è giudicata per peccato mortale, poichè la tengono per sufficiente ad essere uno privo di sepoltura, e scomunicato, come lo notò Navarro.

Ma concediamo, che nel voto della povertà ci potiamo stendere alquanto più; e che la valuta di trè ò quattro giulj sia in questo materia leggiera, e che bisogni accrescerla per arrivare a peccato mortale, come alcuni vogliono: s'hà da mettere il Religioso, che attende alla perfectione, in queste continenze, e pericoli? se quel che hà ricevuto, dato, ò riposto, arriva a quantità, che basti per esser peccato mortale, ò nò? e se arriva alla valuta di quattro, ò sei giulii? Li spenditori, & i putti, i quali quando vanno a comprare, spizzicano per sè una volta la quarta parte d'un giulio, un'altra un soldo, non peccano in ciò mortalmente, per essere poca quantità: ma qua' Religioso è quello, che se lo mandassero a comprar qualche cosa, havebbe ardire di spizzicare per sè una quarta parte d'un giulio, che non arriva più oltre che a peccato veniale? Hor se non havresti ardire di far questo, ma lo terrestri per sacrilegio, e per viltà grande, non habbi nè anche ardimento di dare, nè di ricevere cosa alcuna senza licenza, con dire, che non è cosa notabile, ò che non arriverà a peccato mortale; poichè per il meno questo sarà come lo spizzicare. Facciamo stima delle cose picciole, specialmente in una materia tanto grave, quanto è questa, la quale concerne uno de
i tre

i tre voti essenziali della Religione. Perchè chi averà ardire di mancare in questo, con dire, che non arriverà a peccato mortale, starà in gran pericolo di rompere il voto della povertà mortalmente: atteso che la cupidigia, & il desiderio d'havere, e di dare, e ricevere, è passione vehemente, e molto conforme alla natura nostra, la qual'è molto amica di questo; e così accieca, & inganna grandemente. E molte volte se bene non potiamo dir di certo, che la cosa è arrivata a peccato mortale; potiamo nondimeno dire di certo, che ve n'è dubbio. Et il Religioso deve star molto lontano da mettersi in questi dubbii, e pericoli.

Se può il Religioso ricevere danari per distribuirli in opere pie, senza licenza del Superiore; e quando peccherà in questo contra il voto della povertà.

Cap. XV.

VUole la Compagnia, c'habbiamo (1) tanta purità e perfettione in questo particolare della povertà, e che stiamo tanto lontani dal tener, e maneggiar danari, che habbiamo Regola di non poter dimandare, nè ricevere cosa alcuna da i penitenti, nè da altra persona alcuna, nè per farne limosina a' poveri, nè per via di restitutione: di maniera, che quantunque il penitente habbia obbligo di restituire, e voglia darlo al Confessore, acciòchè lo restituisca, non lo può ricevere, nè pigliarsi questo carico senza licenza del Superiore. E questa Regola è fondata con molta prudenza, & isperienza, e nella dottri-
na

(1) Reg. 22. sacerdotum.

na & efempio de Santi . San Bafilio (b)
 efpreffamente configlia quefta cofa . Et il Pa-
 dre Francesco Xavier ci infifteva grandemen-
 te, come leggiamo nella fua vita . E del Bea-
 to Sant'Ilarione Abbate racconta San Girola-
 mo nell'Historia di lui, che havendo liberato
 un'huomo molto ricco da una Legione di De-
 monii, che haveva adoffo, l'infermo gli offerì
 molti doni in fegno di gratitudine; e non vo-
 lendoli il Santo ricevere, l'importunava, che
 li ricevelle per distribuirli a' poveri; ma il
 Santo gli rifpofe: Meglio li puoi distribuire tu
 medefimo, che vai per la Città, e conofci i
 poveri: io lafcia già la roba mia; a che effet-
 to m'hò da pigliar il carico di quella d'altri?
 Ufficio noftro è configliar a i proffimi que-
 fte, & altre opere fimili; ma non effere li-
 mofinieri d'altri: che quello non folo non dà
 ajuto a i noftri minifterii, ma più tofto impedi-
 mento, perchè non ferve ad altro, che a te-
 ner tutta la cafa piena di gente, che vuol ef-
 fere fovvenuta; & a fare, che non bafino
 due portinari per quefte ambafciate fole, e
 ch'il Padre fi diftragga dalle confeffioni, e da
 i minifterii fpirituali, per attendere a quefto.
 Anche gli Apoftoli fperimentarono, che non
 potevano attendere a quefta cofa fenza man-
 car a i minifterii fpirituali più principali: *Non*
eft (c) *aquum nos derelinquere verbum Dei, &*
miniftrare menfis: Non è ragionevole, nè con-
 veniente, che lafciamo di predicar la parola
 di Dio, per attendere a quefte cofe tempora-
 li. E così biſogno ch'eleggeſſero alcuni, che
 s'occupaffero in queſto, acciochè eſſi poteſ-
 ſero attendere in tutto alla converſione dell'
 anime. Si penſano alcuni, ch'il distribuir que-
 ſte

(b) Baſil. ep. ad Chilonem, l. 6. c. 12. & 17. vita P.
 Franc. Xavier. Hilar. Abb. (c) Act. 6. 2.

Re limosine è un mezzo molto buono per guadagnar i prossimi, e per affezionarli alla frequentatione de i Sacramenti; e s'ingannano perchè più è quello, che si perde, che quello che si guadagna per questa via; essendo assai più quei, che restano mal sodisfatti, e che si vanno lamentando, che quei che rimangono contenti; chi per non haver havuto niente, chi per non haver havuto più: quasi tutti al fine si vanno lamentando, e mormorando, che ci moviamo per rispetti particolari, e che accettiamo persone; & anco si pensano, che ci pigliamo qualche cosa per noi, e che applichiamo tutto quel che potiamo alla nostra casa. Nè quello è buon mezzo per affezionar i prossimi alla confessione; anzi da ciò molti pigliano occasione di far confessioni finte, e di dire mille bugie al Confessore, per muoverlo, e farlo inclinar con l'affettione a dar loro limosina. O con quanta ragione il Savio (d) ci consiglia, che crediamo a i vecchi, & esperti, e che seguitiamo il consiglio loro! Qualche volta con licenza del Superiore ben si potrà ricevere qualche restituzione dal penitente, come quando la cosa è secreta, e che il penitente non la può restituire senza nota. Et allora anche i Dottori ricordano, & è molto buon ricordo, che il Confessore pigli ricevuta da quello a chi restituisce, con dichiarazione, che riceve tanto da lui per certa restituzione, della quale uno gli era debitore; e che dopo dia quella ricevuta al penitente, per maggior sodisfattion sua, e dell'istesso Confessore. E quantunque il penitente dica, che non vuol tal cosa, e si fidi assai del Confessore, non deve egli lasciar di farlo; che al fine quell'altro ha-
vrà

Vrà gusto, quando vegga la ricevuta, e si edificarà; e resterà più quieto, e sicuro; nè gli verranno dopoi scrupoli, nè sospetti, se quella cosa fù data, o no, come sogliono venire quando non si fa questa diligenza.

Ma già che andiamo trattando dell' obbligo del voto di povertà, & a che cosa ti obbliga in rigore; sarà bene che dichiariamo, quando uno peccherà in questo contra il voto della povertà, e quando no; ma solamente contra l'ubbidienza, e contra le Regole. I Teologi trattano in particolare questa questione, se peccherà contra il voto della povertà il Religioso, il quale senza licenza del Superiore riceverà da uno di fuori alcuni danari, non per sè, ma per distribuirli a nome di quell'altro in opere pie, ò come ad esso parerà; e pare, che questo non sia contro il voto della povertà, poichè egli non li riceve per sè, nè li distribuisce in nome suo, ma in nome di quell'altro, che glieli diede. Ma la risoluzione di questo punto è, che in due modi può uno ricevere danari, ò altra cosa da qualch'uno, per dar ad altri; uno è quando me li dà, acciochè in nome suo io li dia al tale, ovvero li distribuisca nelle tali opere pie: & in questo modo è quel che si dà ai Confessori, acciochè lo restituiscano, ò ne facciano limosina ad alcuni poveri: e colui, che in questo modo nella Compagnia ricevesse danari da alcuno per dar ad un'altro, senza licenza del Superiore, farebbe contra le nostre Regole, le quali ce lo proibiscono, come habbiamo detto; ma non pare, che peccherebbe contra il voto della povertà: perchè allora colui resta padrone del suo denaro, & è quello, che dispone di esso; & io sono solamente ministro, & instrumento suo, per darlo in suo nome a

chi egli mi dice. Ma se quell'altro me lo dà, acciochè io liberamente lo spenda, e lo distribuisca a volontà mia, e come parerà a me, ancor che sia in opere pie; allora il riceverlo, il darlo, & il restituirlo senza licenza del Superiore, non solamente sarà contra le Regole, ma sarà anche contra il voto della povertà: prima perchè allora l'altro si priva del dominio di quella cosa, e quanto è dal canto suo, lo trasferisce in me, acciochè io ne disponga a volontà mia; & il Religioso non è capace di questo: secondo, perchè non solamente è contra il voto della povertà il farsi padrone e proprietario della cosa, ma anche l'aver l'uso, la subministratiione, e dispensatione libera di essa, senza licenza, e dipendenza (e) dal Superiore; perchè questa è una specie di proprietà, e di peculio proibito al Religioso per il voto della povertà: anzi dicono, che è più contra il voto della povertà l'aver l'uso libero della roba, e delle ricchezze, che l'aver il dominio, e la proprietà; perchè distrae, e nuoce più al Religioso l'aver l'uso della roba, di quel che potrebbe fare il dominio, e proprietà di essa, se non n'avesse l'uso. Onde il fine per il quale la Chiesa, & i Santi Padri (f) istituirono che i Religiosi non potessero haver il dominio, e proprietà della roba, fù, acciochè così restassero liberi e sbrigati dall'uso, & amministratione di essa, e si potessero dar più intieramente a Dio Signor nostro; perciocchè queste cure son quelle, che impediscono, e distraggono più, che la proprietà. Si che non basta, che il Religioso non habbia il dominio,

Eserc. Rodr. Part. III. N e la

(e) P. Az. lib. 12. instit. mor. c. 10. par. ult.

(f) P. Az. l. 12. instit. mor. c. 9. par. 1. & c. 12. par. 1.
2. dicit hoc esse certi juris.

e la proprietà de i danari di quell'altro, per non peccar contro il voto della povertà, se piglia l'uso & amministrazione libera di essi, senza licenza del Superiore. Dice molto bene Dionisio (g) Cartusiano: Non meriterebbe, che si rideffe di lui un Padre, il quale ad un figlio suo, che fusse pazzo, si contentasse di levar la proprietà, & il dominio del coltello, ò della spada, e gli ne lasciasse l'uso libero? Hor così meritano, che si rida di loro i Religiosi, i quali contentandosi di non haver la proprietà, & il dominio, pigliano l'uso de i danari altrui; perchè vengono a pigliare, quel che nella roba è più distrattivo, più nocivo, e più pregiudiziale. Et ad alcuni anco pare, che il primo caso sia pur contra il voto della povertà, perchè è tener, e distribuir danari, ò cosa che vaglia danari, senza licenza del Superiore: se bene dicono, che sarà materia leggiera, e che non arriverà a peccato mortale, se li darà subito a quell'altro.

Da qui si può raccorre la risposta ad un caso molto pratico: Se peccherà contro il voto della povertà il Religioso, che senza licenza del Superiore dimanda ad uno danari, ò limosina per un suo parente, ò penitente, ò amico, e la riceve, e glie la dà, ò fa istanza a quell'altro, che glie la dia, ò mandi lui? Dico, che (h) se il Religioso, il quale dimanda, ò riceve la tal cosa, l'accetta, facendosene padrone, ovvero per usar di essa, pecca contro il voto della povertà, ancor che sia per darla, ò mandarla al suo parente, ò amico, e con effetto glie la dia, ò glie la mandi poi, ò per sè stesso, ò per mezzo, ò in nome dell'altro. Ma se non l'accetta per sè, anzi dice chiaramente, io non

hù

(g) Dion. Cart. in op. resol. claustralium art. 16.

(h) P. Tho. Sanch. to. 1. de matr. l. 6. disp. 497.

hò bisogno di questa cosa per me, ò non posso riceverla per me; se la vuoi dar al tale, ò darla a me, acciochè io glie la mandi in nome tuo, accetterò la carità, & il favore: allora non farà contro il voto della povertà, ancorchè l'altro lo faccia per rispetto suo, & egli per questa causa ne lo ringratii: perchè egli non riceve quella cosa per sè, nè si fa padrone di essa; ma è esecutore della volontà dell'altro, ò intercessore, acciochè colui habbia questa volontà, e faccia quella donatione. E molto meno sarà contra il voto della povertà il far istanza all'altro, che in nome suo medesimo dia, ò mandi quella cosa alla tal persona, ancor ch'ella si persuada, che gliela dà per mezzo & intercessione del Religioso. Tuttavia ancor che il far queste cose senza licenza, e contra la volontà del Superiore, non sia contra il voto della povertà; suole nondimeno recar seco molti inconvenienti, oltre il pericolo che v'è di far contro il voto della povertà, per non istar sempre la persona tanto avvertita, e tanto puntuale; se quest'altro me lo dà a me, ò come lo ricevo io; se lo dò in nome mio, ò in nome suo; se lo dà colui, e se lo dò io: specialmente essendo molte volte solita di acciecicare la cupidità, e desiderio d'havere, e di maneggiare danari, e di distribuire, e disporre delle cose, come dicevamo nel Capitolo precedente; e facendo sotto colore d'alcune ragioni apparenti, far cose che sono contra il voto della povertà. Per il che dobbiamo temere, e fuggir grandemente queste cose, & altre simili. Facciamo, che non si dica di noi altri quel che, secondo riferisce (i) Cassiano, disse S. Basilio ad un Senatore, il quale lasciò il Mondo, e l'ufficio e dignità di Senatore, e si fece Monaco; ma

(i) Cass. l. 7. c. 9.

rifervò per se alcune coselle della sua roba, per non haver bisogno di lavorar con le sue mani per mangiare, come facevanogli altri Monaci. Gli disse: *Et Senatorem perdidisti, & Monachum non fecisti*. Hai perso la dignità di Senatore, e non ti sei fatto Monaco. Non sei nè Senatore, nè Monaco.

Si conferma con alcuni esempj quel che s'è detto.

Cap. XVI.

SAN GIROLAMO (a) racconta, che in Nitria uno di quei Monaci, che si sostentavano con la fatica delle loro mani, habbe desiderio di mettere insieme qualche somma di danari. Tesseva lino, e con la cupidità che haveva, s'affrettava grandemente a lavorare, e mangiava molto poco; e così venne ad avanzarsi secondo i nostri conti circa cento scudi, co' quali morì; & essendosegli trovati, quando lo vollero sotterrare, si congregarono i Monaci, per vedere quel che si fusse dovuto fare in quel caso, e quel che havessero havuto a fare di quel danaro. Dice San Girolamo, che dimoravano ivi circa cinque mila Monaci nelle loro celle, separate una dall'altra: alcuni dicevano, che si distribuisse a' poveri; altri che si desse alla Chiesa; altri che si mandasse al padre, & alla madre, che dovevano esser bisognosi: ma il gran Macario, e l'Abbate Pambò, & Isidoro, & altri de i più gravi, ch'essi chiamavano Padri, parlando in essi lo Spirito santo, dissero, e determinarono, che si sotterrassero i danari insieme con esso, dicendo: *Pecunia (b) tua tecum sit in perditionem*. Il tuo danaro sia teco per tua dannatione. E così fu fatto. E soggiunge San Girolamo: Nè si
penfi

(a) Hier. ad Eustoc. de custodia virg. (b) Act. 8. 20.

penſi alcuno, che queſto fuſſe crudeltà, eſſendo ſtato più toſto pietà: perche queſto eſempio cauò tanto timore e ſpauento in tutti i Monaci per tutto l'Egitto, che teneuano per gran delitto, che nel punto della morte fuſſe trovato loro pur un ſoldo, ò un giulio.

Sant' Agostino narra un' eſempio (c) d'un Januario Religioſo, e tenuto per Santo; quale riferirò con le medefime ſue parole, che ſono di gran ſentimento, e dolore. Dobbiamo (dic'egli) piangere, e fare ſpeſſo lamenti ſopra la dannatione del noſtro Januario, il quale pareua frà noi altri una colonna d'ubbidienza, e di povertà, & hà finita la vita miſeramente; perche eſſendo venuto da noi con lagrime, & havendo promeſſo d'oſſervare povertà tutta la vita ſua, poſſedeva nel ſecolo, ſenza che noi ne ſapeſſimo coſa alcuna, vigna, e terreni. O profeſſione mortale, ò promeſſa traditoria! diceua con la bocca quel che abborriva col cuore; ci penſavamo, che fuſſe Santo colui, ch'era il peggiore di tutti.

In queſta maniera ha viſſuto il noſtro Januario dodici anni, e più. Male ha viſſuto, e male è morto. Ha viſſuto male, perche teneua naſcoſto, e ſecretamente, quel che non era ſuo: & è morto male, perche nè anche al fine della ſua vita ha riconoſciuto il ſuo errore; ma è morto oſtinato nel ſuo peccato, e ſenza noi ſaperlo, ha fatto teſtamento, e laſciato herede un figlio, che havea nel ſecolo. O fuſſe piaciuto a Dio, che cel'haveſſe detto almeno alla morte, acciochè facendo noi altri oratione per lui, n'haveſſe conſeguito perdono! ma non s'è confeſſato, nè pentito. Perciò non

N 3 è de

(c) Aug. ſer. 5. ad frat. in erem.

è de i nostri, nè era mentre viveva. Legate dunque le mani del suo cadavero, e mettete-gli in esse, legati in un panno, i cento & undici sicli, che teneva riposti nel muro della sua cella, piangendo, e dicendo: *Pecunia tua* (d) *tecum sit in perditionem*. Il tuo danaro sia teco a tua dannatione. Perchè non è lecito a noi altri impiegarlo, ò spenderlo nel nostro vitto, ò vestito, ò in altra opera del Monasterio, essendo prezzo di dannatione eterna.

Cesario (e) racconta, che nell'Ordine Cisterciense s'ammalò un Religioso, e che dopò essersi confessato con l'Abbate, gli fù portato il Santissimo Sacramento, & aperta la bocca ricevè, ma che non la potè mai ferrare per mandarlo giù; e stando tutti ammirati, il Sacerdote cavò la particola dalla bocca dell'infermo, e la diede ad un'altro Religioso infermo, ch'era ivi, l quale la ricevè con molta devotione, e la mandò giù senza difficoltà alcuna. Non molto dopoi morì questo Religioso, e si scoprì la causa, che gli haveva impedita la salvezza, e rimedio suo: perchè volendolo lavare, gli furono trovati accanto cinque soldi, e non d'argento, ma di rame; il che non gli era lecito. Lodarono tutti Dio vedendo questo, e datone avviso all'Abbate, lo sotterrarono d'ordine suo in campagna, gettando sopra del suo corpo il suo denaruccio, e dicendo tutti: *Pecunia tua, quam clam nobis contra professionem tuam possedisti, tecum sit in aeternam perditionem*. Il tuo danaro, che tenevi nascosto contra la tua professione, sia teco a tua eterna dannatione. E raccontando questo caso l'Abbate nel seguente Capitolo generale, aggiunge: Et acciò si sappia, che la causa del non poter egli man-

(d) Act. 8. 20. (e) Cesar. L 9. dia. c. 64.

dar giù il Santissimo Sacramento, non fù infermità, che l'impedisfe, il medesimo giorno si mangiò una gallina intiera.

Nelle Croniche (f) di S. Francesco si narra, che in un certo Convento dell'Ordine v'era un Frate laico, il quale sapeva leggere alquanto; e desiderando saperne più, hebbe un Salterio; ma essendo proibito nella Regola a' Frati laici l'imparar lettere, il Guardiano, saputa questa cosa, glielo dimandò; & egli rispose di non haverlo: gli replicò il Guardiano, che gli dicesse ove era, acciò non vivesse proprietario; ma il Frate laico non volse ubbidire. Non passò molto tempo, che cadè in una grave infermità; & il Guardiano, acciochè egli non morisse proprietario, gli comandò in virtù di santa ubbidienza, che gli desse il Salterio, & manifestasse ove lo teneva nascosto; ma il meschino indurato, & ostinato nel negare, morì senza spogliarsene: e la notte seguente del suo sotterramento suonando il Sagrestano a mezza notte il Matutino, si sentì d'esso una grande e pesante ombra, & insieme una voce formidabile, e confusa, senza distinzione di parole; e cadè in terra onore morto. I Frati sentendo il primo tocco della campana a Matutino, e vedendo, che si fermava; dopò haver aspettato un buon pezzo, andarono a cercar il Sagrestano, e lo trovarono come morto: ritornato poi in sè, ne seppero da lui la causa. E cominciandosi il Matutino, apparve quell'ombra horribile, facendo uno spaventevole romore, come d'un'atrombetta rauca, senza che potessero intendere cosa alcuna di quel che diceva. Perilchè turbandosi tutto il coro, il Guardiano li confortò, e disse all'ombra: Da parte di Giesù Christo Signor nostro, e per la sua sacra Pas-

sione, ti comando, che ci dichi chi sei, e che cosa cerchi in questo luogo? e rispose: Io sono quel Frate laico, che hieri sepelliste quivi. Risplicò il Guardiano: Vuoi tu da noi suffragii, ò orationi? dici a che fare sei venuto quà; e gli rispose: Non voglio vostre orationi, che niente mi giovano; poichè per il Salterio, col quale son morto proprietario, son dannato eternamente. Allora il Guardiano gli disse: Io ti comando in nome di Giesù Christo Signor nostro, che già che non potiamo giovarti, te ne vadi subito via, e non torni più in questo luogo a darci molestia. Così subito sparì quell'ombra, nè ivi fù più vista, nè sentita.

Dionisio Cartusiano (g) racconta, che un Religioso, havendo l'habito stracciato, entrò nel vestiario, e prese un pochetto di panno senza licenza per mettervi una pezza. Cadè infermo, & egli doveva essere gran servo di Dio, perchè standosene morendo, haveva grand'allegrezza, e contento: la coscienza non lo rimordeva di cosa alcuna, nè il Demonio trovava a che attaccarsi per poterlo inquietare; ma alzati a caso gli occhi verso un cantone della cella, ove pendeva il suo vestito, vidde il Demonio sopra del suo habito in figura di scimia, che se ne stava leccando, e saporeggiandosi in quella pezza, con la quale egli l'haveva rappezzato. Allora s'accorse dell'errore, che haveva commesso in pigliarsi quel pezzetto di panno senza licenza; e mandato a chiamare il Superiore, gli disse la sua colpa, si riconciliò seco, e subito sparì il Demonio.

Nell'Istoria dell'Ordine di S. Domenico (h) si legge, che essendo Priore in Bologna il Santo Fra Reginaldo, un Religioso laico haveva ricevuto per limosina un pezzetto di panno,

di

(g) Dion. Cart.

(h) p. I. l. 3. c. 36. Hist. Pieg.

di quello che essi adoperavano, per qualche rappezzamento del suo habito; ma l'haveva ricevuto senza licenza. Per il che il Santo chiamato a Capitolo, presenti tutti i Religiosi, lo castigò come ladro e proprietario, con parole aspre, e con molto buona disciplina, e brugiò subito lui il panno a vista sua, e de gli altri Religiosi.

Nella medesima Historia si narra, che essendo (i) Alberto Magno Provinciale in quel Saco Ordine, comandò con grandissimo rigore, che nissun Frate tenesse in poter suo, nè in poter di terza persona, alcun danaro, in qual si voglia quantità che fusse, nè suo, nè d'altri, per sè, nè per altra persona: e ciò sotto gravissime pene. E gli accadè in un Capitolo Provinciale, che essendo stato provato contra un Frate, che egli havebbe trasgredito quest'ordine, e stabilimento, lo castigò con tanta severità, che lo fece cavare dalia sepoltura, ove morto di poco era stato sepolto, e lo fece buttar fuori del luogo sacro in un letamaio: ad imitatione de i Santi antichi, i quali solevano trattare in questo modo i Frati proprietari.

Il Fine del Terzo Trattato.

N 1 TRAT-

(i) p. 1. l. 1. cap. 46.

TRATTATO

QUARTO.

DELLA VIRTÙ DELLA
Castità.

*Dell' eccellenza della virtù della Castità ,
e de' gradi per i quali habbiamo da
salire alla perfezzione di essa.*

Cap. I.

*Hec est (a) voluntas Dei, sancti-
ficatio vestra; ut abstineatis vos à
fornicatione, ut sciat unusquisque
vestrum vas suum possidere in san-
ctificatione, & honore. Questa*

è la volontà di Dio (dice l' Apostolo San Paolo) la vostra santificatione, e la vostra purità. Perchè Dio non ci hà chiamati, acciochè ci diamo ai diletti carnali; ma acciochè lo serviamo con purità, & integrità di corpo, e d' anima: Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem. L' Apostolo San Paolo chiama quivi la Castità, Santità. Per la voce, Santità, ò Santificatione, intende la Castità, come nota (b) San Bernardo. E Christo nostro Redentore nel Sacro Evangelio la chiama, Virtù Celeste & Angelica, perchè ci fa simili a gli Angioli: In resurrectione, neque nubent, neque nubentur, sed erunt sicut Angeli Dei in celo.

(a) 1 ad I. nesi. 4. 17.
(b) Bern. serm. 22 super Cant. Matr. 21. 39.

celo. Dopò la resurrettione, in quella vita felice e beata non vi saranno spofaliti, nè nozze, ma tutti saranno come Angioli di Dio. E così dice San (c) Cipriano parlando con certe Vergini: Quel che havrete dopoi nella gloria, quello cominciate a goder in questa vita; perchè mentre perseverate in castità, e purità, siete uguali agli Angioli. Cassiano (d) confermando questa medesima cosa dice, che con nessuna altra virtù si fanno gli huomini così simili agli Angioli, come con la castità; perchè con essa vivono in carne, come se non havessero carne; come se fossero spiriti purissimi, conforme a quel che dice S. Paolo: *Vos autem (e) in carne non estis, sed in spiritu*. Et anco in certo modo superiamo in questo gli Angioli, perchè come essi non hanno corpo, non è gran cosa che habbiano questa purità: ma che l'huomo, il quale vive in questa carne mortale, che tanta guerra e contraddittione fa allo spirito, viva come se non l'havesse, e come se fusse puro spirito, questo è molto più.

Piace tanto a Dio questa virtù, che il suo Figliuolo facendosi huomo, e dovendo (f) nascere da donna, volse nascere da Madre Vergine, e consacrata con voto di castità, come notano i Santi. San Giovanni nell'Apo-calisse, dice, che vide nel monte di Sion, cioè nel Cielo, quei che osservarono verginità, in compagnia dell'Agnello, che è Christo, e che lo seguivano ovunque andava, e gli cantavano un cantico nuovo,

N 6

qua-

(c) Cyprian.

(d) Cassian lib. 6. de inst. renun. c. 6.

(e) Ad Rom. 8. 9.

(f) Aug. lib. de sanct. virg. c. 4. tom. 9. Ambrosii. lib. 1. de virgin. c. 1. Antelm. Bern. & alii. Ap. 14. c. 4. lib. 1. de Regum.

quale nessun' altro poteva cantare , se non i vergini : *Vidi supra montem Sion Agnum , & cum eo centum quadraginta quatuor millia , & cantabant quasi canticum novum : & nemo poterat dicere canticum , nisi illa centum quadraginta quatuor millia , qui empti sunt de terra . Hi sunt , qui cum mulieribus non sunt coinquinati ; virgines enim sunt . Hi sequuntur Agnum quocumque jeris .* San Gregorio nota quivi , che dice , che i vergini stanno con Christo nel monte ; perchè per il gran merito della castità sono molto innalzati nella gloria.

San Girolamo , e Sant' Agostino (g) dicono , che di quella prerogativa di S. Giovanni Evangelista , d' esser più specialmente amato da Christo , che gli altri Discepoli (perchè in questo modo lo nomina il Sacro Evangelio : *Discipulus (h) ille , quem diligebat Iesus* : Il Discepolo , che Giesù amava) la ragione era l'esser egli vergine . E così lo canta la Chiesa nell' Ufficio della sua festa : *Diligebat autem eum Iesus , quoniam specialis prerogativa castitatis ampliori dilectione fecerat dignum , quia virgo electus ab ipso , virgo in ævum permansit* . E così alcuni dichiarano di lui quel che si legge nel Proverbii : *Qui diligit (i) cordis munditiam , propter gratiam labiorum suorum habebit amicum Regem* . Per questo l'amava , e l'accarezzava tanto il Signore , per questo se lo lasciava reclinare sù 'l petto : e quel che a San Pietro , il qual' haveva contratto matrimonio , non battò l'animo di dimandare a Christo nella cena , pregò egli San Giovanni , che glielo dimandasse : & il giorno della Risurrettione , dicendo loro Maria Maddalena , che già Christo era

(g) Hier. l. 1. contra Jovinianum. Aug. tr. ult. sup. Jo.

(h) Jo. 27. 1. (i) Prov. 21. 11.

era risuscitato, & essendo corsi lui, e S. Pietro al Monumento, egli vi arrivò prima: & un'altra volta stando egli nella sua barchetta pescando nel mare di Tiberiade, essendo apparso loro il Signore alla riva, e non conoscendolo gli altri, *Solus (K) Virgo Virginem agnoscit*; & dicit Petrus, *Dominus est*. Solo quello, ch'era vergine (dice S. Girolamo) con quegli occhi d'Aquila conobbe il Vergine, & il figliuolo della Vergine; e disse a S. Pietro, è il Signore: e finalmente stando Christo nella Croce, a chi in quel suo ultimo Testamento raccomandò egli la sua Madre Vergine, se non al Discepolo vergine? *Materrem Virginem virginis commendavit.*

Ma lasciamo da banda le lodi, e l'eccellenza della castità, e molte altre cose, che potriamo dire di essa; perchè pretendendo voler esser molto breve in questo Trattato, imitando il nostro Beato Padre Ignazio. Cassiano (1) mette sette gradi di castità, per i quali, come per tanti scalini dobbiamo procurar di salire fin ad arrivar alla perfezione e purità di quella virtù Celeste, & Angelica. Il primo è, che vegliando l'huomo, non si lasci vincere, nè trasportare da nessun pensiero, ò movimento brutto, e sensuale.

Il secondo, che non si trattenga in simili pensieri; ma che venendoli, subito li scuota da sè. Il terzo, che non si muova, nè si alteri, nè poco, nè assai, con la vista d'alcuna donna. Questo grado è di gran perfezione, e non tanto commune, quanto i primi, per la gran fragilità e corruzione della nostra carne, la quale in simili occasioni subito si solleva. Il quarto è, che non consenta in modo alcu-

(K) 12.21.7. (1) Cassian. coll. 12. Abbat. Gher.

alcuno, che il Demonio se gli accosti alla barba, stando egli svegliato; e che vegliando non permetta in sè pur un semple e movimento di carne. Il quinto, che quando bisognasse trattar di cose concernenti questa materia, ò studiarle, ò leggerle, passi per esse con un'animo quieto, e puro, e non habbia più movimento con la memoria di queste cose, che se trattasse di mattoni, di edificare, di seminare, ò d'altra cosa simile. Questo grado hebbe il nostro B. Padre (m) Ignatio perfettissimamente fin dal principio della sua conversione, come leggiamo nella sua vita. Il sesto grado è, che nè anche dormendo habbia illusioni, nè rappresentationi, nè fantasie di cosa di nonella. E questo arguisce gran purità, perchè è segno, che nè anche ve n'è specie nella memoria; & il contrario, benchè non sia peccato, perchè l'huomo stà dormendo, è nondimeno segno di non esser vinto e soggiogato affatto l'appetito sensuale, nè cancellata totalmente la memoria di simili cose. Il settimo, & ultimo grado, dice Cassiano, che è di pochi, come dice, d'un Abate Sereno, & altri simili, a i quali il Signore vuol far questa gratia: & è quando uno è arrivato a tanta purità, che nè vegliando, nè dormendo sente più in sè pur quei movimenti, che con cause naturali sogliono venire, di maniera, che con la forza della gratia l'appetito stà quieto, e pacificamente soggetto, godendo adesso la natura scholastica, & interna, parte di quella felicità e privilegio, che ebbero nel primo stato dell'innocenza, conforme a quel che dice l'Apostolo S. Paolo. *Vi (n) destruatur corpus peccati.* In questi si toglie al peccato, con la gratia del Signore, la forza, & il dominio, che suol haver, sì che non sentono movimento alcuno di for-

fordinato, nè cosa che di ciò habbia sentore; ma vivono in carne, come se non l'havessero. Non vogliamo però dire per questo, che sia contra la perfettione della Castità il sentire alcuni di questi movimenti vegliando, o dormendo; perchè questa cosa è naturale; e confessa ivi Cassiano, che anco in huomini perfetti ne possono essere; se bene ad alcuni suoi servi il Signore fa gratia, e concede quel perfettissimo dono di Castità. Altri con la gratia del Signore appena sentono cosa alcuna di queste. Altri occorrendo qualche cosa si quietano subito facilmente, come se non vi fusse stato niente. E tutto questo è imitare la purità Angelica; che è quello, che il nostro Padre nelle Constitutioni ci mette per bianco, e bersaglio, ove habbiamo da pigliare la mira: *Enitendo* (o) *Angelicam puritatem imitari*. E notisi quella parola, *Enitendo*; perchè, *Eniti*, non vuol dire solamente procurare, & affaticarsi; ma affaticarsi con isforzo, e facendosi violenza, come si fa in cose difficili per vincerle. Ci vuole insegnare, & avvertire in questo, che per arrivare a questa purità de' gli Angiol', b' sogna, che ci affatichiamo con tutte le nostre forze, e che pigliamo questo negotio molto da capo, attendendo all' esercizio di tutte le virtù, e particolarmente a quello della mortificatione. Perchè se bene questo hà da esser dono di Dio, e nessuna della diligenze humane basta per arrivarvi; vuole nondimeno il Signore, che noi altri facciamo quanto è possibile dal canto nostro, & in questa maniera ci vuol dare questo dono.

Che per conservar la castità, è necessaria la mortificazione e custodia de i sensi, specialmente de gli occhi. Cap. II.

Cassiano (a) dice, che era risoluzione di quei Padri antichi, provata con molte iperienze, che uno non potrebbe raffrenare, nè vincere questo vitio & appetito della carne, se non con l'assuefarsi a mortificare, & a romperela sua propria volontà in tutte le cose: *multis siquidem experimentis edocti tradunt Monachum, & maxime juniores, ne voluptatem quidem concupiscentia sua refranare posse, nisi prius mortificare per obedientiam suas didicerit voluntates.* E S. Basilio, & altri Santi vanno provando assai lungamente, che per acquistare e conservar la purità e perfettione della castità, s'adibisogno l'esercizio di tutte le virtù; perchè tutte esse servono, ajutano, e fanno la guardia a questa virtù.

Ma di questo siamo andati trattando in tutto il discorso di quest'opera, specialmente nella seconda parte. Onde hora diremo solamente alcune cose particolari, le quali per quest'effetto ci ajuteranno assai: e la prima sia, che se vogliamo acquistar la perfettione e purità della castità, e conservarci in essa, bisogna che habbiamo gran cura di custodire le porte de' nostri sensi, e particolarmente gli occhi; poichè per essi entra il male nel cuore.

San Gregorio sopra quel passo d'Isaja: *Qui (b) sunt isti, qui ut nubes volant, & quasi columbae ad fenestras suas?* Chi sono questi, che volano come nuvole, e come colombe si ritirano alle loro finestre? dice, che de i giu-

(a) Cassian. lib. 4. de institut. renunc. c. 8.

(b) Greg. lib. 21. mor. c. 2. l. 60. 8.

giusti si dice, che volano come nuvole, perchè s'alzano dalle cose della terra; e che si ritirano come colombe alle loro finestre, ò buchi, perchè guardandosi d'uscire fuori a guardare per queste finestre de' sensi le cose esteriori, che passano colà fuori, sono preservati dal desiderarle. Ma quelli, i quali con leggerezza escono a guardare per queste finestre de' sensi le cose del mondo, molte volte sono trasportati da i desiderii di esse. Il Profeta David, ancor che fusse santo, & avvezzato a volar come nuvola alla consideratione de' misterii alti, e divini; perchè non fù circospetto nel guardare, si lasciò tirare dalla cosa, che guardò: *Ascendit (c) mors per fenestras suas*. Entrò la morte del peccato per le finestre degli occhi suoi, e depredò e spogliò l'anima sua, e l'uccise: *Oculus (d) meus deprædatus est animam meam*. Dice San Gregorio: *Intueri non decet, quod non licet concupiscere*. Non conviene guardare quel che non è lecito desiderare. Perchè le cose ti tireranno dietro a sè, se le guardi: rapiranno, e depredaranno il tuo cuore; e quando meno ci penserai, ti troverai prigion, e schiavo.

Perciò il Santo Giob si preparò molto bene in questo: *Tepigi (e) fædus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine*. Hò fatto patto con gli occhi miei di non pensar in donna. Dice S. Gregorio: Che sorte di patto è questo, patteggiar con gli occhi di non pensare? Con l'intelletto, e con l'imaginazione, pare che si dovesse far questo patto di non pensare, e con gli occhi di non guardare; e pur non dice così: ma, con gli occhi miei hò fatto patto di non pensar in donna; perchè sapeva mol-

(c) Jer 9.21.

(d) Thren. 3.6.

(e) Job 31.1.

molto bene il Santo Giob, che per quella banda entrano i cattivi pensieri nel cuore: e che tenendo egli custoditi gli occhi, e le porte de i suoi sensi, havrebbe tenuto custodito il cuore, e l'intelletto. Per questo dice, che fece patto con gli occhi suoi di non pensare in donna. E così se tu vuoi non haver pensieri disonesti, bisogna che habbi occhi casti, & honesti. e che facci patto con gli occhi tuoi di non guardare quel che non è lecito desiderare. San Chrysostomo (f) ponderando queste parole, dice: Chi non si maraviglierà, vedendo, che questo grand'huomo, il quale fece faccia al Demonio, a faccia a faccia combattè con esso, e vinse tutte le sue macchine, & insidie, non ardì guarder una donzella? Acciò vediamo (dice) quanta necessità habbiamo di star avvertiti e circospetti in queste cose, i'amo quanto si voglia Religiosi.

Il Santo Abbate Efrem (g) dice, che tre cose sono di gran' ajuto alla virtù, e specialmente alla purità della castità: la temperanza, il silentio, e la custodia de gli occhi; e quantunque tu osservi le due prime, se non custodisci gli occhi, non sarà ferma, e stabile la tua castità. Perchè si come quando si rompono i condotti, si sparge, e si perde per quella banda l'acqua; così anche quando gli occhi si spargono, e si distraggono, si perde la castità. Un'altro (h) Santo dice, che la vista della donna è una saetta avvelenata, che subito ferisce il cuore; e che si come una scintilla, che cade nella paglia, se vi si trattiene, e non si scuote subito, accende gran fiamma; così fa il cattivo pensiero causato da questa vista.

II

(f) Chrys. serm. de continentia Joseph.

(g) Ephrem to. 2. p. 336. cap. 17. de varia doctrina.

(h) Abb. Antioch. homil. 18. bibl. SS. Patre.

Il Surio riferisce di S. Ugone (i) Vescovo Gratiopolitano, che per il spatio di cinquanta, e più anni, che resse il Vescovato, con tutto che confessasse molte donne, e trattasse molti negotii, che gli venivano non solo dal suo Vescovato, ma anche da molte altre bande, per la santità sua, mai haveva guardato donna alcuna in faccia, di maniera, che l'havebbe potuta conoscere di vista, eccetto una sola, & in modo, che non sapeva se era giovane, ò vecchia, nè s'era bella, ò brutta. E diceva questo Santo, che bisognava procedere con questa avvertenza, perchè non si può custodir il cuore da cattivi pensieri, se non si custodiscono gli occhi. E di S. Bernardo (k) si legge, che una volta si trascurò un poco in guardare una donna, senza avvertir a quel che faceva; e quando sen'accorse, si confuse, e si vergognò tanto di se stesso, che essendo d'inverno se n'entrò in uno stagno d'acqua gelata, che era vicino, fin alla gola, e vi stette fin'a tanto, che ne fu cavato mezzo morto.

Che specialmente in questa virtù della castità è necessario far gran conto di cose piccole.

Cap. III.

QUanto più questa virtù della castità è alta e pretiosa, tanto maggior cura e diligenza fa di bisogno per conseguirla. In tutte le cose importa grandemente far conto delle cose picciole, e minute; perchè, come dice il Savio, chi (a) sprezza le cose picciole, a poco a poco verra a cader nelle grandi. Ma specialmente in questa virtù è più necessario; perchè qual si voglia cosa, per picciola ch'ella sia, disonora grandemente la castità.

(i) S. Hugo. (k) Berjegitur in ejus vita. (a) Eccl. 19.2

tà. Vediamo comunemente nelle cose pretiose e belle di questo Mondo, che qual si voglia difetto le fa brutte; e tanto maggiormente, quanto più elle sono eccellenti, e belle. Hor così avviene in questa altissima e bellissima virtù della castità. E potiamo anco dire, che non v'è alcuna virtù più tenera, nè più delicata in questo. Assomiglia un Santo (b) la castità ad un specchio molto risplendente, che con un leggiero soffio, ò fiato, s'appanna, e perde il suo lustro, e splendore: così la castità per cose molto picciole perde lo splendore, e la bellezza sua. Perilchè bisogna, che procediamo con grand'avvertenza, e circospezione, mortificando i sensi, tagliando e ferrando la strada al cattivo pensiero, e fuggendo l'occasione: perchè siccome la fiamma, ovunque tocca, lascia di sè il segno, più, ò meno, secondo che vi si ferma; e se non abbrugia, almeno tinge: così queste cose se non arrivano ad abbrugiare, bastano a tingere; perchè dopoi eccitano nell'anima imaginationi e pensieri contrarii alla castità, e nel corpo brutti e disordinati movimenti.

Con gran ragione disse il nostro (c) Padre, che quel che concerne la castità, non hà bisogno d'interpretatione. Non può l'huomo fidarsi, e dire; fin quà non m'abbrugierò, e se vò tantino innanzi, sì. Fin quà è lecito, e se passo un poco più avanti, sarà illecito. Nè si può dire in materia di castità; fin quà arriverò, e non passerò più oltre: perchè quando meno te n'avvedi, passerai ove non pensasti mai. Chi si lascia andar giù per un luogo scoso, e pendinoso, si pensa d'arrivar solamente ove hà destinato: & il peso del corpo, e l'essere il scos-

tan-

(b) Fr. Aegidius unus ex primis soc. S. Franc.

(c) 6.ª const. c. l. paragr. 1.

tanto sdruccioloso, lo fa passar più oltre, se bene egli non vi si pose con tal' intenzione da principio. Così quivi; è molto sdruccioloso questo pendio, & il peso, & inclinazione della nostra carne a queste cose, è molto grande. Non permette la delicatezza di questa virtù, che ci avviciniamo tanto al danno, e ci mettiamo a questi pericoli: *Habemus (d) thesaurum istum in vasis fictilibus*. Questo è un tesoro pretiosissimo, e lo tenemo riposto in un vaso di creta, che ad un tris, restiamo senza niente. Onde bisogna con molta sollecitudine, e diligenza, andar ferrando da tutte le bande ad ogni disordinato movimento i passi, per i quali questa passione possa venir ad impadronirsi nel nostro cuore.

Si legge d'uno di quei Padri (e) antichi, che haveva gran dono di castità; e con tutto ciò usava gran diligenza, e stava molto avvertito, anco nelle occasioni picciole, in scacciare via il cattivo pensiero, subito nel principio, nel guardare, nel conversare, e nel trattare: e dimandandogli i suoi compagni, perchè temesse tanto, havendolo fortificato il Signore col dono della castità? il Santo rispondeva: Vedete, se io fò, quel che devo, e quanto è dal canto mio, in queste cose picciole; e minute, il Signore m'ajuterà, acciò ch'io non venghi mai a cadere in cose maggiori: ma se sono negligente, e comincio a trascurarmi in queste cose, non sò se m'ajuterà; & almeno meriterò che il Signore mi lasci di mano, e così io venghi a cadere: e perciò non vorrei trascurarmi in cosa alcuna, ma far sempre quanto è dal canto mio

(d) 2 Cor. 4. 7. (e) Hoc habetur de Fratre Rug. Ord. Min. in Cron. ipsius Ordin. par. 2. lib. 4. cap. 44.

mio in tutte le cose, benchè pajano picciole, e minute. E di San Tomaso d' Aquino (f) narra il Suoio, che con tutto che havebbe ricevuto da Dio sopranaturalmente il dono della castità, & il non sentir più tentationi contra di essa, e che gli Angioli gli havebbero detto, che non havrebbe per la castità ricevuta; ad ogni modo usava somma diligenza nel custodir gli occhi dal veder donne, & in qual si sia altra cosa, gli havebbe potuto nuocere.

Hor così habbiamo da far noi altri, se vogliamo conservarci nella purità e perfettione di questa virtù; altrimenti potiamo con gran ragione temer la caduta. E questo è quel che disse il Santo Giob, quando dicendo: *Pepigi (g) fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine: soggiunse: Quam enim partem haberet in me Deus desuper?* Hò fatto patto con gli occhi miei, hò data loro legge, che non guardino donna, per evitar il cattivo pensiero, che me ne potrebbe venire; perchè se non facessi così, che parte havrebbe Dio in me? Come se havebbe detto; s' io non usassi questa diligenza di star sopra di me, di sùrgir l'occasioni, di scacciar via il cattivo pensiero, e di far conto di cose picciole, verrei a cader in qualche cattivo desiderio, col quale perdereì Dio.

Il Demonio fa in questo quel che fa un ladro principale, quando vuol rubare una casa serrata; che se vede qualche buco, ò finestrella, per la quale egli non possa entrare, vi fa passar un putto ladroncello, acciochè entrato dentro apra la porta, per poter poi egli far il fatto suo: così il Demonio introduce i cattivi pensieri, la vista leggiera, & altre coselle simili, come ladroncel-
li,

(g) Job 31.1.

li , i quali gli aprano la porta per entrarvi lui . Onde importa grandemente l'andar con molta avvertenza fuggendo , e prevenendo molto da lontano le occasioni . E qual si voglia diligenza , ch' in ciò si usi , sarà benissimo impiegata .

Cassiano porta a questo proposito quel che dice l' Apostolo San Paolo : *Omnis (h) autem , qui in agone contendit , ab omnibus se abstinet* . Dice Cassiano : se quei campioni , che giuocavano , e correvano in quei giuochi olimpici , per non indebolir e diminuir le forze , che bisognavano per essi , s' asteneano da' mangiamenti , che potessero loro nuocere , e si guardavano dall' otiosità , e si davano ad esercitii , co' quali potessero aumentar le forze ; e non solamente facevano questo , ma per esser più leggieri , e gagliardi , si mettevano alle reni piastre di piombo , acciochè nè anche in sogno haveessero movimento , nè illusione , nè accadesse loro cosa , per la quale si perdessero , ò sminuissero loro le forze , & il vigore ; e tutto ciò facevano per conseguir un premio , & una corona corruttibile , e transitoria : che cosa sarà di dovere , che facciamo noi altri per acquistar questa virtù Angelica e Celeste , & una corona incorruttibile , & eterna ? *Et illi quidem us corruptibilem coronam accipiant , nos autem incorruptam* .

Cho

(h) Cass. lib. 7. de inst. nunc. c 7. l. ad Col. 9. 25.

*Che specialmente nella confessione habbiamo da far
conto di qual si voglia cosa, che
sia contra la castità.*

Cap. IV.

S An Bonaventura (a) trattando della confessione, dà una dottrina generale, e molto importante per tutti. Dice, che si guardino tutti molto bene di lasciar di confessarsi di certe coselle vergognose, che sogliono occorrere, con dire, questo non è peccato, ò almeno non sarà mortale, & i peccati veniali non siamo obligati a confessarli: perchè sono entrati per questa porta grandi mali, & inconvenienti; & a molti questa cosa è stata principio della loro dannatione. Dio ti liberi dal dar questa entrata al Demonio, e dall'aprirgli questo sportello: poichè egli non hà bisogno di più per far il fatto suo. Presto, congiungendosi la vergogna con la viltà delle cose, ti farà credere, che non fù peccato quel che veramente era, ò almeno dubitavi, se era peccato: e che lasci di confessarlo. Et in gente, che sia stata buona, e che non sia solita di commettere peccati mortali, suole regnar più questa vergogna, quando accade loro qualche cosa. Perchè come la superbia, e l'appetito della riputatione, è a noi tanto conaturale, e ci stà tanto radicato nelle viscere si ravviva all' hora, e la persona sente assai il cader dalla sua riputatione, & il perder la buona opinione, che haveva di lui il suo Confessore. E questo fa, che vada cercando ragioni da potersi persuadere, che quella cosa bassa e vile, che gli cagiona all' hora tanta vergogna in dirla, non arriverà a peccato mortale; e così

(a) Bonav. in spec. disc.

così non sarà obbligato a confessarla. A tre volte poi, ancor che si riduca a non tacerla affatto, è causa, che la dica tanto diminitamente, e per tali termini e circuiti, che quasi non s'intenda, ò almeno non paja tanto grave; che è quanto se non la dicesse. Perche quelle cose, che si confessano, devono esser confessate chiaramente, di maniera, che il Confessore conosca la gravezza del peccato. E se uno confessa qualche cosa in modo, che non paja peccato, ò in modo, che non si conosca la gravezza, e la circostanza necessaria, è come se lasciasse affatto di confessarla. Gli accieca & inganna la vergogna, ò per dir meglio, la superbia, acciò non si dichiarino totalmente. Poco, ò nissun dolore ha delle sue colpe colui, il quale anco per dirle, e dichiararle al suo Confessore, non ha virtù. Questa vergogna e confusione deve la persona offerir in ricompensa, e soddisfazione della colpa, che ha commessa, per placar con ciò Dio Signor nostro. E solamente il sentir ripugnanza e difficoltà in dire la colpa, dovrebbe bastare a tenerfi uno per sospetto, & a conoscere, che conviene dirla, benchè non vi fusse altro di buono, che il vincer quella ripugnanza, & il mortificarsi, e che la carne, & il Demonio non riefcano con la loro.

Specialmente essendo molte cose in questa materia di castità, che quei, che non fanno, si pensano, che non sono peccati mortali, e realmente sono. Et essendovene altre, che non è così facile il determinare, se arrivano a questo termine, ò nò, per esser molto dubbiose. E queste ancor è obbligata la persona a confessarle sotto pena di peccato mortale. Di maniera, che basta lo stare la perso-

na in dubbio, se la colpa arrivò a peccato mortale, ò nò, per esser obbligata a confessarlo sotto pena di peccato mortale, e per essere, non confessandola, sacrilega la confessione, e la comunione ancora. Molte volte l'istesso Confessore, per dotto ch'egli sia, non si sà risolvere, s'arrivò a mortale, ò nò; come hà ardire il penitente in propria causa, d'acciavattarla, e di risolvere, che non arriva tant'innanzi, e lasciar di confessarsene? In gran pericolo si mette questo tale, particolarmente quando pare, che hà inclinatione a lasciarla, e vorrebbe, se fusse possibile, disfarla, e che non paresse tanta, per la vergogna che hà in dirla. A me non basterebbe già l'animo d'assicurarlo. Nè è necessario altro miglior testimonio, che la propria coscienza diciafcuno; perchè chi s'accusa nella confessione d'altre cose minori, non può far che non resti con rimorso, vedendo che lascia di dire quel che sà, che è più di tutto il resto, e che nell' hora della morte non ardirebbe di lasciar di dichiararlo. Non haver dunque nè anche adesso ardire di lasciarlo; perchè in questo modo dobbiamo confessarci, e far sempre tutte l'opere nostre, come se subito havessimo da morire. San Gregorio dice, che è segno d'anime buone, il temere di colpa ov' ella non è: *Bonarum (b) mentium est, ibi etiam aliquando culpam agnoscere, ubi culpa non est*. E per il contrario è segno d'anime non buone, il non temer di colpa, ove è occasione di temerne.

Dicono alcuni, io lo lascio per non diventare scrupoloso. Questo è un' altro ingan-

(b) Greg. epist. ad Aug. resp. 19.

ganno, che suol causare il Demonio. Non è questo diventar uno scrupoloso; perchè quei, ch' attendono a virtù, confessano, & hanno da confessar cose assai minori di queste, non per necessità, nè per iscrupolo, ma per devotione, e riverenza del Santissimo Sacramento. E tanto grande la purità, che dobbiamo haver in questo, che anco di quel che non è colpa, è consiglio d'huomini spirituali, che la persona s'accusi circa questa materia: Padre m'acuso d'haver havute tentationi disonesti. E se ti pare d'essere stato negligente in resistere ad esse, lo devi dire: Mi pare di essere stato alquanto negligente nell'ammetterle, ò nel scacciarle; benchè la negligenza sia stata molto leggiera, e molto veniale. Et è cosa molto ordinaria l'esser in esse qualche colpa, e negligenza, per esser molto attaccaticcie. Ma quantunque ci paja di non havervi havuta colpa, puoi dire: M'accuso d'haver havuto molti pensieri, e tentationi disonesti; aggiungendo: Parmi d'haver fatto per divina misericordia, quando era dal canto mio, ed i non havervi havuta colpa. Siccome anche consigliamo, che in questa maniera la persona si confessi de i cattivi pensieri, che gli vengono contra Dio, e contra i suoi Santi, e contra la Fede. Et anche di minor cosa che questa, dicono, che deve la persona accusarsi circa questa materia, come di quel che accade dormendo, in che non suol'essere colpa alcuna, perchè senza libertà non vi può essere. E con tutto ciò, è buon consiglio, che s'humili, e s'accusi di questa illusione, se bene non è di necessità, non havendone data causa, nè havendovi havuta colpa alcuna. E così quei, che sono timorati di Dio, hanno in uso di ri-

conciliarsi di queste cose prima di comunicarsi, per riverenza di così alto Sacramento. Et anco trattano colà i Teologi, se per questo s'hà da lasciare la comunione: e dicono, che farà maggior riverenza differirla al seguente, ò ad altro giorno, se non v'è qualche causa particolare, come è in un Religioso, quando si comunica tutta la comunità, e sarebbe notato, s'egli non si comunicasse. Magià che se gli dà licenza di comunicarsi, è ben fatto mettere in esecuzione il consiglio fudetto.

Quanto vehemente e pericolosa sia la passione dell'amore, e quanto dobbiamo temerla.

Cap. V.

UNa delle cose, che più bisogna temere, è la passione dell'amore. Perchè essendo la più principale, e più vehemente delle passioni, è più difficile a reggersi, e così è maggiore il pericolo, che corriamo d'esser trasportati, e precipitati da essa. Il Beato Sant' Agostino (a) dichiara bene la forza, e vehemenza di questa passione, e quanta ragione v'è di temerla, con due esempi gravi della Scrittura Sacra. Il primo è del nostro Padre Adamo. Dimanda il Santo, qual fù la causa, che Adamo ubbidisse alla voce della sua moglie, e trasgredisse il comandamento di Dio, mangiando dell'a bero vietato? Fù forsi ingannato Adamo, credendo, che con mangiar di quel frutto sarebbe stato come Dio, siccome aveva detto il serpente ad Eva? Non è da credere (dice) ch'essendo Adamo dotato di così alta sapienza, potesse esser ingannato di maniera, che credesse tal cosa. E così l'Apostolo

S. Pao-

(a) Aug. lib. II. super Gen. ad lit. c. 42.

S. Paolo dice: *Adam (b) non est seductus, mulier autem seducta in pravaricatione fuit*. Non fù ingannato, come Eva, di maniera, che credesse la cosa. E così Sant' Agostino nota, che quando Dio dimandò ad Eva, *Quare (c) hoc fecisti?* essa rispose, *Serpens decepit me, & comedi*. Il serpente m'hà ingannata, e così hò mangiato. Ma quando dimandò ad Adamo, egli non rispose: La donna, che m'hai data, m'ha ingannato, e così hò mangiato: ma rispose: *Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno, & comedi*. Signore, la donna, che m'hai data per compagna, mi diede quel frutto, e lo mangiai. Haveva posto tant' amore, e tant' affettione alla sua moglie, che per non contristarla fece quel che gli ricercò. In questo modo fù l'inganno d' Adamo, l' amore l'ingannò. E ciò non avvenne, perchè fusse stato vinto dalla sensualità, e concupiscenza della carne (dice S. Agostino) perchè allora non era in ello questa ribellione: ma perchè fù trasportato da un' amore e benevolenza amichevole per causa della quale alle volte per dar gusto all' amico, diamo disguido a Dio. Sichè per quivi entrò il peccato nel Mondo, e con esso la morte, e tutti i mali, e travagli.

Il secondo esempio è di Salomone. Chi fece (dice S. Agostino) cader Salomone in così gran pazzia, che si riducesse ad idolatrare? Non è da creder, che un' uomo, al quale Dio haveva data tanta sapienza, credesse, che in quegli Idoli fusse qualche divinità, nè in onorarli utilità alcuna. Chi dunque fu causa, ch' egli si riducesse a così gran sproposito, come fù l'adorarli, & offerir loro incenso? Sai chi? l' amore. E questo ce lo dice chiaramente l' istessa divina Scrittura: *Adamavit (d) mulieres*

O 3 *alie-*

(b) 1. ad Tim. 2. 14. (c) Gen. 3. 12. (d) 3. Reg. 11. 1.

*alienigenas multas de gentibus, super quibus dixit Dominus filiis Israel: Non ingrediemini ad eas, neque de illis ingredientur ad vestras; certissime enim advertens corda vestra, ut sequamini Deos earum. His itaque copulatus est Salomon ardentissimo amore. Cumque jam esset senex, depravatum est cor ejus per mulieres, ut sequeretur Deos alienos. Amò con ardentissimo amore donne idolatre, con le quali havea comandato Dio a i figliuoli d' Israele, che non si mescolassero, perchè senza dubbio gli haverebbono perversiti, e ridotti ad adorare i loro Dei. Non ubbidì Salomone a questo comandamento di Dio; e così gli avvenne quel che Dio haveva detto. Perciòchè in pigliare una di quelle donne, edificava un Tempio all' Idolo, che quella adorava; & in pigliarsene un'alt a, n' edificava un' altro all' Idolo suo; e così faceva con tutte l' altre. Esse adoravano ivi i loro Idoli, & il Rè Salomone con tutta la sua gravità, e sapienza, li adorava anch' egli insieme con esse, & offeriva loro incenso: Non perchè stesse persuaso, che vi fusse ivi cosa da riverire (dice S. Agostino) ma vinto, & acciecatò dall'amore: *Ne suas delicias, quibus deperibat, atque diffuebat, contrastaret.* Per non contristare i suoi amori. Per dar gulto, e soddisfazione a quelle, ch' egli tanto amava. L' amore gli pervertì il cuore.*

Per questo i Santi, & i maestri della vita spirituale, ci avvertiscono, che ci guardiamo bene da questa passione, e da tutte l' occasioni, che ci possono condurre a questo termine: e che quantunque l' amore paja buono, e sia con persone di molta virtù, e santità; e quantunque il trattare, e la conversatione sia di cose buone, e spirituali, & a quei che trattano in questa maniera, paja di cavar grand' ajuto, e gran frutto nello

nello spirito loro con la tal conversatione; non lasciamo con tutto ciò di stare molto avvertiti, e d'usar gran circospezione. Perciochè è dottrina commune de' Santi, e la porta San (e) Bonaventura, che l'amore spirituale suole facilmente degenerare, & adulterarsi, e di spirituale convertirsi in carnale, e sensuale. E ben: hè da principio sia vino, si mescola dopo i con l'acqua. E quel che era balsamo, si falsifica con mescolarvi altri liquori vili, conforme a quel che dice Isaia: *Vinum (f) tuum mixtum est aqua*. Anzi questo è il mezzo, e l'esca, che il Demonio suol adoprare per ingannare uno, e condurlo a poco a poco, ov'egli vuole.

Dice molto bene San (g) Bonaventura, che il Demonio fa in questo, quel che disse colla l' Architrinchino, di mettere prima il vino buono, e dopo il peggiore. Al principio fa loro credere, ch'ogni cosa è devotione, e spirito, e che caveranno frutto da quella conversatione, e familiarità: e quando li hà già inteneriti, e soggiogati, e pare, che vi siano attaccamenti, allora scuopre il suo veleno. Quello primo fù l'esca per coglierli dentro la nassa, ò fischia. Nè si stracca il Demonio (dice San (h) Bonaventura) di trattener uno lungo tempo con quell'esca, che pare buona; ogni cosa dà per ben' impiegata, perche dopo conseguisce quel che desidera; che è, che l'amore spirituale venga a terminare in carnale, e sensuale. O quanti (dice il Santo) hanno contratta amicitia e conversatione con alcune persone sotto colore di spirito, parendo loro, che tutta quel-

O 4. la

(e) Bon: tom. 1. opusc. lib. 2. de profess. Relig. c. 27.

(f) Isaie 1. 21.

(g) Bon processu 6 Relig. c. 16. Joan. 2. 10.

(h) Bon. processu 4. Relig. c. 12.

la prattica era di Dio, e spirituale, e che con quello l'anime loro facevano profitto, e forsi da principio era così; ma a poco a poco s'andò mutando, e degenerando quell'amore, e cominciarono i ragionamenti impertinenti, e cose leggiere e ridicole: cominciarono in spirito, e finirono in carne: *Cùm spiritu* (i) *caperitis, carne consummaminì.*

Gersonne racconta (k) d'un servo di Dio, huomo di gran talento, così in lettere, come in virtù, che trattava con una Religiosa serva di Dio, santamente, e di cose utili all'anima sua; ma che a poco a poco con la conversatione, e con la prattica crebbe l'amore: *Sed non in Domino.* Non però nel Signore, ma di maniera, che non si poteva contenere d'andarla a visitar molte volte, e di stare con essa lunghi pezzi; e quando non stava con lei, appena poteva lasciar di star pensando in essa. E con tutto ciò era tanto cieco il buon' huomo, che gli pareva che non vi fusse male alcuno, nè alcun inganno del Demonio; perchè egli diceva, che non gli passava per la mente, nè per il pensiero cosa alcuna cattiva: che è una scusa, con la quale molti si fogliono acciecar, & ingannare. E così faceva costui, fin a tanto, che per certa occasione presentatasi, fu forzato far un lungo viaggio, & all' hora al separarsi sentì quel servo di Dio, che quell'amore non era puro, nè casto; e che se Dio non lo levava dall'occasione con quell'assenza, stava molto vicino a cadere in gran male. E così dice ivi Gersonne, trattando del pericolo & inganno grande, che suol essere nell'amore, che non è oro tutto quello che riluce, nè tutta carità quella che pare carità. E riferisce d'una persona molto fan-

(i) ad Gal. 3. 3. (K) Gerson. p. 1. tract. de diversarum visionum falsis signis.

santa, che diceva, non esservi cosa, della quale haveſſe maggior paura e ſoſpetto, che dell'amore, benchè ſia verſo perſone di gran virtù e ſantità. E porta quelle parole del Savio, che dice: *Eſt (1) via qua videtur homini recta, & noviſſima ejus ducunt ad mortem.* Vi ſono alcune ſtrade, le quali a gli huomini pajono dritte, e tuttavia ſono molto ſtorte, e vanno a terminare in male. Coſi (dic' egli) ſuol eſſer queſtra ſtrada.

D'alcuni rimedi contra le tentationi diſoneſte.

Cap. VI.

Nella ſeconda Parte del Trattato quarto delle tentationi habbiamo detti alcuni rimedi contra queſte tentationi, & altri n' habbiamo rimeſſi a queſto luogo, de i quali tratteremo adeſſo. Quanto al primo, il mezzo dell'oratione è de i più principali, che la divina Scrittura & i Santi ci diano contra tutte le tentationi. E l'ſteſſo Chriſto ce l'inſegna nell' Evangelio: *Vigilate, & (a) orate, ut non intreatis in tentationem.* Vigilate, & orare, acciò non entriate nelle tentationi. Dice Beda, che ſi come il ladro, ſubito che ſente voci, fugge via; e tutti ſi levano ſù, e vanno ad ajutare: coſi il grido dell' oratione fa fuggire il Demonio, e ſveglia gli Angioli, & i Beati Santi, acciò corrano in ajuto noſtro. Leggiamo di San (b) Bernardo, che andendo il Demonio per rubargli la caſtità, cominciò a gridare, ladri, ladri; e con queſto il ladro fuggì via. Hor ſe al grido degli huomini fugge via il ladro, quanto maggiormente

O ſ quel

(1) Prov. 19. 25.

(2) Matth 16. 41. Be. 2a.

(b) Bern.

quel ladro non men astuto, che antico, il quale procura di rubare le ricchezze spirituali dell'anima nostra, fuggirà a i gridi, che alziamo a Dio, & a i Santi suoi?

Specialmente è singolarissimo rimedio per questo il ritirarci a pensare nella passione di Christo, & il nasconderci nelle sue piaghe. Sant' Agostino dice: *Nullum (c) tam potens est, & tam efficax medicamentum contra ardorem libidinis, sicut mors Redemptoris mei*. Non v'è medicina, nè rimedio più potente & efficace contra le tentationi disoneste, che il pensare nella passione e morte di Christo nostro Redentore. *In omnibus rebus non inveni tam efficax remedium, quam vulnera Christi: in illis dormio securus, & revivisco intrepidus*. In nessuna cosa (dice) hò trovato così efficace rimedio, come nel ritirarmi nelle piaghe di Christo: ivi dormo sicuro, e torno a ravvivarmi. Nota, e ponpera molto bene un grave Dottore, che per questo non disse l'Evangeliista, che il lato di Christo fusse ferito, ma che fù aperto: *Vnus (d) militum lancea latus ejus aperuit*. Acciò sappiamo, che stà aperta la strada per andare & entrare nel cuore di Christo, e che ivi hà da essere il nostro rifugio, e franchigia: *In foraminibus (e) petre, in caverna macerie*. In quei buchi di quella pietra, che è Christo.

San Bernardo d' anch' esso questo rimedio, & dice: Quando sentirai (f) questa tentatione, ritirati subito a pensare nella Passione di Christo, e di così: *Deus meus pender in patibulo, & ego voluprati operam dabo*. Il mio Dio, & il mio Signore stà inchiodato in una Croce, &

io.

(c) August. in Manu cap. 32.

(d) Joan. 19. 4. (e) Cant. 2. 14.

(f) Bern. in formul. honestæ vitæ. c.

io m'hò da dare a' diletti, e passatempi? Come disse quel vassallo, e soldato fedele, al quale dicendo il Rè, che se n' andasse a casa sua a riposarsi, e pigliare gusto, egli rispose: *Arca (g) Dei, & Israel, & iuda habitant in papilionibus, & dominus meus ioab, & servi domini mei super faciem terra manent, & ego ingrediar domum meam, ut comedam, & bibam, & dormiam cum uxore mea?* per salutem tuam, & per salutem anime tua, non faciam rem hanc. L'arca di Dio, & il mio Signore, e Capitano Joab, è nel campo, e sotto-tende, & io hò d'andar a mangiare, & a pigliarmi gusto in casa mia? non piaccia mai a Dio tal cosa. Così habbiamo da dire noi altri: Tu Signore te ne stai in cotesta Croce, e costì paghi i diletti, che si pigliano gli huomini peccando: non voglio io pigliarmi piacere, che ti costì tanto.

Altri si vagliono in queste tentationi della memoria, e consideratione de i Novissimi, conforme a quel che dice il Savio: *In omnibus (h) operibus tuis memorare novissima tua, & in aeternum non peccabis.* In tutte le tue operationi ricordati de i tuoi ultimi fini, e non peccherai. Alcuni s'ajutano con la consideratione dell' Inferno, ponderando quel che dice S. (i) Gregorio: Quel che diletta dura un momento, e quel che tormenta dura eternamente. Il profundarsi in quella eternità, in quel sempre mai, mentre Dio sarà Dio, è mezzo molto efficace per non peccare, conforme a quel che dice il Profeta: *Descendant (k) in Infernum viventes.* Il calar giù adesso così vivi all'Inferno con la consideratione, ajuta per non havervi da calare dopoi

O 6 che

(g) 2 Reg. 11. 11. (h) Eccl. 7. 10.
(i) Greg. (k) Psal. 54. 162.

che faremo morti. Altri s'ajutano con la consideratione della gloria, parendo loro una pazzia, come è in effetto, per un breve disotto cambiar Dio, e perdere la gloria in eterno. E qual pazzia può esser maggiore, che lasciar di fare quel che ci Dio comanda, proponendoci, e promettendoci per ciò la gloria, per far quel che vuole il Demonio, mentre per ciò promette l'Inferno? Altri sentono gran frutto ricordandosi della morte, e del giudicio finale. Tutte sono buonissime considerationi. Ciascuno hà da ricorrere a quella cosa, nella quale sente maggior profitto. E qualche volta lo sentirà in una, qualche altra in un'altra cosa: e così dobbiamo valerci d'ogni cosa.

Ajuta anche assai in queste tentationi, il farci il segno della Croce nel fronte, e sopra il cuore, & invocar con devotione il Santo Nome di Giesù: di che si sono vili maravigliosi effetti, e molti miracoli habbiamo nelle historie.

La devotione della Gloriosissima Vergine, Signora nostra, è di grandissimo ajuto per ogni cosa; e così non vi deve esser alcuno, che non l'abbia, e che non ricorra subito a questa sovrana Vergine con gran fiducia; non potendo lasciar d'esser misericordiosa quella, che per lo spatio di nove mesi tenne rinchiusa nelle sue viscere l'istessa Misericordia. In fine ella è madre di misericordia, & avvocata de' peccatori, quali ama, perchè vede quanto li amò il suo Figliuolo, e quanto caro prezzo sborsò per ricomprarli: e per sopraplù vede, che i peccatori furono la cagione di pigliare il Verbo Eterno carne nelle sue viscere, e d'esser lei Madre di Dio; e perciò li guarda con occhi più pietosi, intercede per

Rimedio contro le tentationi disoneste. 311

per essi presso il suo Figliuolo, & ottiene da lui ciò che ella vuole. Et in vero, che cosa potrà negare il Figlio alla Madre, e tal Figlio a tal Madre? Da onde S. Bernardo venne a dire quella sentenza tanto celebre: *Sileat* (l) *miseri- cordiam tuam, Virgo Beata, si quis est, qui invocatam te in necessitatibus suis sibi meminere defuisse*. Taciatiue lodi Vergine gloriosa colui, il quale t'haverà invocata ne i travagli, e necessità sue, e si ricorderà, che tu gli sii venuta meno. Ma se bene in tutte le tentationi & occasioni questo è molto efficace rimedio; è nondimeno particolarissimamente efficace contra questa, della quale andiamo parlando, per piacere tanto alla purissima Vergine la purità, e la castità. Alcuni Dottori dicono, che la purità Verginale tanto eminente, che hebbe S. Giovanni Battista, qual dicono, che nè anche venialmente peccasse mai contra di essa, gli fù cagionata dalla visita di questa Signora, la quale stette tre mesi con santa Elisabetta. Quella fù visita (dice Sant' Ambrosio) corporale, e spirituale: *Non enim* (m) *sola familiaritatis est causa, quòd diu mansit; sed etiam tanti Vatis profectus*. E se dalla prima visita risultò tanto gran bene, ch'il Bambino gioì nel ventre della madre, e restò santificato; e Santa Elisabetta fù ripiena dello Spirito Santo subito, che udì il saluto della Vergine; qual pensi tu (dice egli,) che dovesse essere il frutto, e l'utilità della presenza, e conversazione di tanto tempo? Il Padre Maestro Avila dice (n) haver visti molti effetti e frutti notabili in persone molestate da questa tentatione, per mezzo della Vergine Signora nostra,

per

(l) Bern. serm. 1. de Assumpt.

(m) Ambr. lib. 2. super Luc. c. 9.

(n) M. Avila c. 14. Audi filia.

per esserlele detta ogni giorno qualche cosa in memoria della purità, con la quale fù concepita senza peccato, e della sua purità Verginale, con la quale concepì e partorì il Figliuolo di Dio. E sono molto a proposito per questo quei versetti, che canta la Chiesa: *Post partum Virgo inviolata permansisti: Dei genitrix intercede pro nobis. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites fac, & castos.* Co i quali rappresentandole la sua immacolata e perpetua virginità, la preghiamo, che c'impetriquesta virtù, acciochè così piacciamo a lei, & al suo diletto figlio Figliuolo.

E anco molto buon rimedio la devotione verso i Santi, e verso le loro Reliquie. Cesario (o) racconta una cosa molto mirabile, che dice gli fù raccontata da quella medesima persona, nella quale avvenne, che fù un Religioso del suo Ordine Cisterciense, chiamato Bernardo. Costui, prima d'entrar nella Religione, facendo certo viaggio portava seco attaccata al collo una cassetina di Reliquie de i gloriosi martiri S. n Giovanni, e Paolo: & andando per il suo viaggio, gli venne una tentatione disonestà. Egli allora non faceva tanta riflessione a queste cose, & era negligente in far resistenza alla tentatione, & in scuotere dalla mente sua quei cattivi pensieri, che gli venivano. E quelle sante Reliquie allora cominciarono a battegli il petto con quella cassetina. Con tutto ciò non s'accorgeva della cosa, nè conosceva quel che si fùsse. Cessata poi la tentatione, cessarono anco quelle percosse. Da là ad un altro poco ritornò la tentatione, e le sante Reliquie ritornarono subito.

bato a battergli il petto, come se haveſſero voluto dirgli, che ſteſſe avvertito, e ſcacciaſſe da ſè quei cattivi penſieri. Allora egli ſ' avvide del ricordo. & avvertimento che gli davano, che procurafſe con diligenza di reſiſtere alla tentatione. Molta buona devotione ancora è, & ajuta in ciò grandemente il viſitare ſpeſſo il Santiffimo Sacramento dell'Altare, & ivi chiedere al Signore ajuto e favore per uſcirne con vittoria. E ſopra tutto il ricevere frequentemente queſto Santiffimo Sacramento, è rimedio ſingulariſſimo, conforme a quelle parole del Profeta: *Paraſti (p) in conſpectu meo menſam adverſus eos, qui tribulant me.* Hai preparata, Signore, dinanzi a me una menſa, la quale mi dà virtù e fortezza contra tutti quelli, che mi perſeguitano. Contra tutte le tentationi, dicono i Santi, che queſto è gran rimedio: ma particolarmente per vincere le tentationi della carne, e conſervare la caſtità. Perchè queſto divino e mirabile Sacramento mitiga il fomite del peccato: diminuiſce, e ſpegne i movimenti della carne, gli ardori della concupiſcenza, come l'acqua il fuoco, dice San Cirillo; e portano a queſto propoſito quel che dice il Profeta Zaccaria: *Quid (q) enim bonum ejus eſt, & quid pulchrum ejus, niſi frumentum electorum, & vinum germinans virgines?* Di che habbiamo a ragionare a ſuo luogo.

Cho

*Che la penitenza , e la mortificatione della carne ,
è molto proprio , e principale rimedio
contra questa tentatione .*

Cap. VII.

IL Beato S. Girolamo dice: *Ardentes (a) Diaboli sagittæ, jejuniorum & vigiliarum rigore exstringenda sunt.* Gli ardenti, & accesi desiderii, e movimenti della carne, s'hanno da raffrenare, e spegnere con vigilie, con digiuni, con penitenze, e con asprezze. E così faceva lui. Di Sant' Ilarione Abbate narra il medesimo San Girolamo, che essendo molestato da tentationi di carne, e di pensieri dishonesti, s'adirava col suo corpo, egli diceva: Farò ben'io asinello, che tu non tiri calci; perchè ti leverò la biada, e ti darò solamente paglia; t'amazzerò di fame, e di sete; ti caricherò di pesi gravi; t'affannerò col caldo, e col freddo: acciochè in questa maniera habbi da pensar più al mangiare, che alla lascivia. Questo è un rimedio molto raccomandato da i Santi, e molto usato da i servi di Dio, ancora senza sentir questa guerra.

Nelle Croniche del Beato San Francesco si racconta, che uno (b) dimandò ad un'huomo santo, per qual causa San Giovanni Battista, essendo santo fin dal ventre della madre, se n'andò al deserto, & ivi fece tanto aspra penitenza, quanto dice il sacro Evangelio? e che il Santo gli rispose: Dimmi tu, per qual causa si mette sale alla carne fresca e buona? Rispose l'altro: Acciò si conservi meglio, e non si corrompa. Hor così (disse

(a) Hier. epist. ad Furian.

(b) 2. 1. 27. c. 3. Chron. S. Franc.

(disse il Santo) il glorioso Battista si salò con la penitenza, acciòchè la sua santità si conservasse meglio, senza alcuna corruzione di peccato; come lo canta la Chiesa: *Ne levi saltem maculare vitam crimine posses*. Hor se anco prima di sentir queste tentazioni, in tempo di pace, convien'usar questo esercizio di penitenze, e di mortificationi, quanto maggiormente converrà in tempo di guerra? San Tomaso (c) dice, e lo cava da Aristotile, che *castitas dicitur à castigatione*. Dal castigo vien chiamata castità: perchè col castigo del corpo s'hà da raffrenar il vizio contrario: e dice, che i vitii dishonesti sono come i putti, i quali hanno bisogno della sferza, perchè manca loro la ragione.

E se da questo mal trattamento del corpo risulta debolezza, ò nocumento alla sanità corporale; risponde il medesimo San Girolamo in un'altro luogo: *Melius (d) est eis stomachum dolore, quàm mentem*. E meglio che dolga lo stomaco, che l'anima. E meglio è che tremino i piedi di debolezza, che non che vacilli la castità; se bene sempre ci bisogna discrezione. E così queste cose s'hanno da misurare conforme alle forze, & alla tentatione, e pericolo di ciascuno. Perchè una cosa è esser la guerra tanto grande, che metta l'huomo a rischio di perdere la castità; & allora conviene mettere il corpo a qual si voglia rischio, per restar con la vita dell'anima: *Extremis morbis extrema & exquisita sunt adhibenda remedia*: dicono colà i medici. Quando l'infermità è mortale, e si vede, che già conduce l'huomo al fine della vita, s'applicano rimedii esquisiti, e straordinarii. Così si deve

(c) S. Thom. 2. 2. q. 155. art. 1. & 2. Arist. 3. Eth.

(d) Hieron.

deve anco fare nelle tentationi, & infermità spirituali, quando sono vehementi. Et un' altra cosa è combattere con una tentatione mediocre, nella quale non si teme d'haver a passar tanto pericolo, nè è necessaria tanta fatica, e travaglio per vincerla.

Ma avvertiscono quivi i Maestri della vita spirituale, che queste tentationi della carne alcune volte nascono dall'istessa carne, e dal corpo ridondano nell'anima; come suol'avvenire ai giovani, & a quelli che hanno buona sanità, & accarezzano la carne loro. Et allora giova grandemente applicare ad essa il rimedio, come habbiamo detto; poichè in essa sta la radice dell'infermità. Alcune altre volte nasce questa tentatione nell'anima, per suggestione del Demonio, e dall'anima ridonda nel corpo. Et il segno di ciò è, quando si combatte più con i pensieri, e con le forze imaginazioni, che con sozzi sentimenti, ò movimenti del corpo; ò se pur questi vi sono, non è, perchè la tentatione cominci in essi; ma cominciando coi pensieri, risultano quei sentimenti, e movimenti della carne; la quale essendo alle volte debolissima, e come morta, i cattivi pensieri sono vivissimi: come avveniva a San Girolamo, secondo che lui stesso racconta; che essendo il corpo debole, consumato, e quasi morto per le penitenze, & asprezze grandi, che faceva; ad ogni modo gli pareva alle volte di trovarsi in mezzo a i balli e festini delle donzelle di Roma. Et hanno anche un'altro contrasegno, che è venir importunamente, e quando l'huomo meno vorria, e manco occasioni vi sono: e non portano rispetto a tempi d'orationi, nè di Messa, nè a luoghi sacri, nei quali un'huomo, per cattivo che sia, suole stare con.

con osservanza, e riverenza, & astenersi dal pensar quelle forti di cose. Et alle volte sono tanti etali pensieri, che la persona mai seppe, nè udì, nè s'imaginò cose simili a quelle, che se le rappresentano. E nella forza, & impeto, con che vengono, e nelle cose che ode interiormente, sentel'huomo, che non nascono da esso, ma che un'altro le dà, e le fa. Tutti questi sono manifesti segni, che quell'a è vera persecutione del Demonio, che non nasce dalla carne, se bene si patisce in essa. E così bisogna allora applicar altri rimedii. E tutti dicono, che è molto buona cosa per questo il procurar qualche occupatione, che metta la persona in pensiero, fatica, e travaglio, co' quali possa dimenticarsi quelle sozze imaginationi. E con questa intentione procurò S. Girolamo, secondo che egli stesso racconta, di fare studio nella lingua Hebraea, con gran travaglio, benchè non senza frutto.

Et il medesimo San Girolamo (e) racconta d'un Monaco giovanetto, di nazione Greco, il quale stava in un Monasterio d'Egitto, che era molto travagliato da questa tentatione di carne; e con tutto che digiunasse molto, e facesse penitenze grandi, la tentatione non cessava. E che il Superiore prese questo mezzo per liberarnelo. Ordinò ad un Monaco dei più antichi, huomo molto grave & aspro, che cercasse d'incontrarsi spesso con quel giovanetto, e che lo riprendesse con parole aspre, & ingiuriose; e che dopo haverlo mal trattato di parole, se n'andasse da esso Superiore a querelarsi, come se fusse stato offeso dall'altro Monaco. Seppe il vecchio eseguir molto bene quest'ordine: & ad ogni passo, da qual si voglia cosa prendeva

(e) Hieron. epist. 4. ad Rust. cum monac.

deva occasione di fargli molto buone riprensioni; e per sopra più lo menava subito avanti al Superiore per farlo giudicare, con haver già prevenuti testimonii, quali dicessero, che quell'altro Monaco s'era scomposto col vecchio. Il Superiore poi riprendeva il Monaco, e gli dava molto buone penitenze, come a colpevole: e questo seguiva ogni giorno; onde vedendosi il Monaco giovanetto così mal trattato, e con tante false testimonianze adosso, stava molto afflittito e malinconico nella sua cella, e spargeva molte lagrime, pregando il Signore, che si degnasse di pigliare la sua difesa, perchè si vedeva abbandonato da ogni favor humano: tutti erano contra di lui, nè si faceva in casa errore, ò mancamento, ò disordine alcuno, che non ne fusse incolpato lui; e subito comparivano due, ò tre Monaci, che testificavano contra di esso, e gli piovevano su 'l capo riprensioni, e penitenze. Durò questa cosa un'anno intero: a capo del quale un'altro Monaco gli dimandò, come la passava della tentatione della carne? & egli rispose: *Vivere* (f) *mibi non licet, & fornicari licet*? Non mi lasciano vivere, e vuoi ch'io mi ricordi di questa cosa? non v'è più memoria di questa tentatione. In questa maniera lo liberò, e guarì, il suo Padre spirituale. Con il dolore, e travaglio maggiore, se gli levò il minore. E soggiunge ivi San Girolamo in lode della Religione: Se costui (g) fusse stato solo, chi l'havrebbe aiutato a vincere la tentatione? Enella regola de i Monaci, una delle ragioni, che addu e il Santo per mostrare, quanto ci giova la Religione, & il vivere sotto l'ubbidienza, è questa:

(f) Reg. Mon. quam collegit ex scriptis.

(g) D. Hier. lupus de Oliveto c. 2.

sta: *Vt non facias, quod vis: comedas, quod iuberis; vestiare, quod acceperis; & operis tui pensum persolvas, lassus ad stratum venias, necdum expleto somno surgere compellaris.* Acciò non facci quel che vuoi, mangi quello che ti è dato, vesti quel che ti toccherà, fatichi quanto ti sarà comandato, la notte vattine stracco a letto, e prima che habbi compito il sonno sii costretto a levarti sù. E così succedendo una cosa all'altra, sii tanto occupato nell'ubbidienza, che non habbiano tempo d'entrar le tentationi, nè tù devi pensare ad altra cosa, che a quel che hai da fare.

Il Beato San Francesco (h) diceva, haver saputo per isperienza, che i Demonii si spaventavano, e fuggivano dall'asprezza, dal rigore, e dalla penitenza: e che si accostavano, e tentavano gagliardamente quei, che si trattano con delicatezza. E Sant'Atanasio riferisce di S. Antonio Abbate, che insegnava questa medesima cosa a i suoi Discepoli: *Mihi (i) credere (dicebat) fratres, pertimescit Sathanas piorum vigilias, orationes, jejunia, voluntariam pauperiorem.*

Sant'Ambrogio porta a questo proposito quel che dice il Profeta: *Operui (k) in jejunio animam meam, & posui vestimentum meum cilicium.* Io mi vestivo di cilicio, e coprivo, e custodivo l'anima mia col digiuno. Questa (dice) è buona difesa, e buon'armatura contra questo nemico. Abbiamo anche a quest'effetto la dottrina di Christo, insegnataci da lui, quando scacciò quello spirito immondo, che i Discepoli non haveano potuto scacciare: *Hoc genus in nullo potest exire, nisi in*

ORA-

(h) p. 1. l. 1. c. 27. Chron. S. Franc. (i) Ant. Abb. (K) Ambr. in ep. quam scripsit in Conc. Aquilejensi ad Papam Sirizium. Pl. 68. 11. Marc. 9. 28.

oratione & jejunio. Questa sorte di Demonii non può uscire, se non con oratione, e con digiuno. All'oratione aggiunge la penitenza, & il digiuno, come mezzo molto proprio per metter in fuga questa sorte di Demonii: onde quando vi sono queste tentationi, non ci dobbiamo contentare di ricorrere all' oratione, nè di far atti e proponimenti contrarii alla tentatione; ma ci dobbiamo ancora esercitar più particolarmente in opere corporali di penitenza, e di mortificazione; sempre con consiglio del Confessore, ò del Superiore: acciò venghiamo a far ogni cosa meglio.

Un Religioso, il qual' era combattuto da questa tentatione, dimandò al santo (1) Frate Egidio, come havrebbe potuto liberarsene; & il Santo gli disse: Che cosa faresti tu, fratel mio, ad un cane, che venisse a morderti? Rispose il Religioso: Io piglierei un fasso, ò un bastone, e gli darei sin' a tanto che se ne fuggisse via. Allora soggiunse il Santo: Hor fa così con la tua carne, che ti vuol mordere, e fuggirà via questa tentatione. E tanto buono questo rimedio, che alcune volte qual si voglia travaglio, fatica, e dolore, benchè sia picciolo, suol divertire, e levar questa tentatione: come lo stender le braccia in croce, piegar le ginocchia, percuoter il petto, farsi una disciplina, darfi de i pizzichi, strapparfi de i peli, starsene un pezzo fermato sopra un piede solo, ò altra cosa simile.

Nella vita dell' Appostolo (m) Sant' Andrea si legge, ch' un vecchio chiamato Nicolo, stando Sant' Andrea in Corinto, andò da lui, e gli disse, ch' era visuto sessantaquattro anni

(1) par. 1. Chron. S. Franc. l. 7. c. 7.

(m) S. Audreas.

anni lussuriosamente, lasciando la briglia ai suoi disordinati appetiti, e dandosi in preda ad ogni forte di dishonestà; e che entrando egli poco prima nella casa publica per offender Dio, portando seco l'Evangelio, una mala donna di quella casa, con la quale voleva peccare, lo fece ritirar con gran spavento, e lo pregò, che non la toccasse, nè s'accostasse al luogo, ov' ella stava, perchè vedeva in lui cose maravigliose, e misteriose. Dopo questo, Nicolò pregò Sant'Andrea, che gli desse rimedio contra quella sua gran fragilità, & usanza tanto invecchiata nel peccare. Il Santo si pose in oratione, e digiunò cinque giorni, pregando il Signore, che si degnasse di perdonar a quel vecchio miserabile, e di concedergli il dono della castità. A capo de i cinque giorni perseverando il santo Apostolo nella sua oratione, udì una voce dal Cielo, che gli diceva: **Io ti concedo quel che mi dimandi per il vecchio**; ma la volontà mia è, che si come tu hai digiunato per lui, così lui digiuni e s'affligghi per sè, se vuol esser salvo. Comandò il santo Apostolo a Nicolò, che digiunasse, & a tutti i Christiani, che facessero oratione per esso, chiedendo al Signore misericordia. E Dio talmente li esaudì, che Nicolò se ne ritornò a casa sua, diede ciò che haveva a i poveri, macerò la sua carne con grand'asprezza, e per lo spatio di sei mesi non mangiò altro che pane secco, e bevè un poco d'acqua. E finita questa penitenza, passò all'altra vita; e Dio rivelò a S. Andrea, il quale allora era assente, che il vecchio s'era salvato.

Nel Prato (n) Spirituale si narra, che un Monaco andò a trovar uno de' Padri antichi:
egli

egli disse, che farò io, che non posso soffrir i pensieri, che mi combattono? & il vecchio gli rispose: Io non sono mai stato combattuto da simili pensieri. Il Monaco si scandalizò con quella risposta, & andò a trovare un'altro di quei Padri antichi, a cui disse: Sappi che il tal Padre m'hà detto, che non è stato mai, nè è combattuto da pensieri: io mi sono scandalizzato, perchè mi pare, che egli hà detta cosa, che eccede la natura humana. Rispose il Padre: Non senza causa quell'huomo di Dio t'ha dette tali parole: ritorna da lui, e dimandagli perdono, chetidirà la causa, per la quale t'ha detto così. Vi ritornò il Monaco, e gli disse: Padre perdonami, perchè senza licenziarmi da te, m'ene partii l'altro giorno così ignorantemente: ma ti prego che mi dichiari, come non sei combattuto? Rispose il vecchio: Perchè io da che son Monaco non mi son satiato mai, nè mi satio di pane, nè d'acqua, nè di dormire; e questa astinenza non m'hà permesso l'haver la battaglia de pensieri, che tu mi dicesti.

D'altri rimedii contra le tentationi dishoneste.

Cap. VIII.

IL Beato S. (a) Gregorio dice, che alcune volte le tentationi dishoneste, e l'essere la persona molestata da pensieri e movimenti cattivi, sogliono essere vestigii e reliquie della mala vita passata, e pena e castigo della libertà, e mala usanza antica; e che allora questo fuoco s'ha da estinguere con lagrime, piangendo molto bene le cose passate.

San

(a) Greg. l. 12. mor. c. 31.

San Bonaventura dice, che è (b) molto buon rimedio nelle tentationi, che l'huomo si giudichi degno di quella afflittione, e travaglio; e riconosca d'haver molto ben meritato quel castigo per le sue colpe, e libertà passata; e sopporti con humiltà, e pazienza, dicendo con i fratelli di Giuseppe: *Merito (c) hæc patimur, quia peccavimus in fratreem nostrum*. Con ragione patiamo queste cose, perchè peccammo contra il nostro fratello. In questo modo (dice San Bonaventura) la persona placherà Dio più presto, e la tentatione se le convertirà in bene, & utilità. Provoca grandemente a misericordia quelle pietosissime viscere di Dio il riconoscersi la persona per degna di castigo. E così leggiamo (d) nella Scrittura sacra, che usava affai questo mezzo il popolo d'Israele, per conseguir perdono da Dio.

Un'altro mezzo, e molto efficace per ottenere il favore, & ajuto del Signore, e per riportar vittoria, e trionfar de i nostri nemici in tutte le tentationi, e particolarmente in questa, è il diffidar (e) di noi stessi, & il mettere ogni nostra fiducia in Dio. Di che habbiamo trattato lungamente altrove; e dopo quando tratteremo del timor di Dio, ne diremo pur qualche cosa. Per hora basterà dire, che generalmente l'humiltà è gran rimedio, contra le tentationi. E' cosa notoria quella, che fù rivelata al Beato S. Antonio, il quale vedendo in spirito tutt'il Mondo pieno di lacci, gridando disse con lagrime; chi scapperà, Signore, da tanti lacci? & udì una voce, che gli disse; l'humile. Sii tu dunque humile, e Dio ti libererà da cotesti lacci, e tentationi. *Custodiens (f) par-*

Eserc. Rodr. Part. III.

P

vulos

(b) Bon. proces. 4. Relig. c. 13. (c) Gen. 42. 21. (d) Dan. 3. 28. & Dan. 9. 5. (e) p. 3. tr. 3. c. 35. & tr. 6. c. 15. (f) Pl. 114. 6

rulos Dominus : humiliatus sum , & liberavit me. I monti alti sono combattuti da folgori, e tempeste: gli alberi grandi sono quelli, che i venti spiantano; ma le canne, i virgulti, e le piante humili, che s'abbassano, e si piegano di quà, e di là, restano in piedi dopò le tempeste.

Secondo questo sarà anche molto buona, & util cosa cavar humiltà, e cognitione di sè stesso da queste tentationi disonestè, vedendo che cose tali ci avvengono; come farebbe il dire: Ecco quì Signore, quel ch'io sono; che altro si poteva aspettar da questo lettamaro, che odori simili? che altro si poteva aspettar da questa terra, che tu maledicesti, che triboli, e spine? questo è il frutto, che ella può dare, se tu Signore non la mondi. Ci danno buona occasione per humiliarci queste tentationi, e male inclinationi, che habbiamo. Se i vestiti vili, e dispregiati ajutano uno ad humiliarsi, come dicono i Santi; quanto maggiormente ci ajuteranno ad humiliarci pensieri così vili, e sozzi, come sono quei, che ci passano per la mente? Il Santo (g) Frat' Egidio diceva, che la carne nostra era come l'animal immondo, il quale corre con gran desiderio al fango, & in quello si diletta: ovvero come lo scardafone, la cui vita è andarli rivolgendo nello sterco. Questa consideratione ci ajuterà grandemente a non lasciarsi trasportare da questi pensieri.

È generalmente in qual si voglia tentatione è molto buon rimedio, che l'huomo non faccia conto di quella cosa, alla quale lo guida la tentatione; ma che torni subito in se, humiliandosi, edicendo: Tanto mal'huomo son'io, che mi vengono, e mi passano
per

per il pensiero cose tali? Perchè con questo ruba il colpo alla tentatione, & il Demonio resta burlato. Ajuta anche grandemente il confonderfi uno della tentatione, e dei cattivi pensieri, e movimenti, che gli vengono, come se fusse colpa sua, ancorchè sia molto lontano da consentire in essi. S'arrabbia il Demonio, e si consuma di cordoglio, vedendo tanta humiltà; e come egli è tanto superbo, non lo può sopportare. Non gli puoi dar maggior guanciata, nè prender mezzo, col quale egli più presto lasci di tentarti, che col fargli vedere, che cavi guadagno da dove egli procura la tua rovina. Oltre che con questo la persona mostra, quanto sia lontana la volontà sua da offendere Dio; che è cosa, la quale dà gran soddisfazione, e sicurezza.

Ajuterà anche alcune volte lo sbeffare, e vituperar il Demonio; come sarebbe il dire: Vattene via spirito fozzo, vergognati sventurato, molto sporco sei tu, che porgi cose tali alla mia memoria. Perchè come egli è tanto superbo, quando lo dispregiano, e lo vituperano, trattandolo da quel che egli è, non lo può tollerare, e se ne fugge. San Gregorio (h) racconta di Dacio Vescovo di Milano, che andando alla Città di Constantinopoli, capitò nella Città di Corinto, e non potendo havere altro alloggiamento, che una casa, la qual' era abbandonata, e disabitata, perchè da molti anni vi praticavano i Demonii, il Santo disse; Andiamo pure là. V'andarono, e verso la mezza notte, mentre il Santo stava riposandosi, cominciarono i Demonii a fare gran rumore in forma di diverse bestie, belando come pecore, ruggendo come leoni, guagnendo come porci, fischiando come ser-

(h) Greg. lib. 3. Dial. c. 4.

penti. E svegliato il Santo a quel romore, sdegnato contra i Demonii disse: O quanto bene vi venne, e quanto vi riuscì bene quella levata! voleste esser come Dio, e diventaste bestie, dragoni, e serpenti; rappresentate molto bene quel che siete. Con che restarono tanto confusi i Demonii, che dice S. Gregorio, che subito sparvero, e mai più ritornarono a quella casa, ma da lì innanzi vi potè habitare ogn'uno. Sant' Atanasio (i) narra del Beato Sant' Antonio, che era grandemente molestato da tentationi dishoneste: e che un giorno si gettò a i suoi piedi un putto nero, sozzo, e stomacoso, il quale si lamentava, che havendo vinti molti, da esso solo fusse stato schernito; e dimandandogli Sant' Antonio, chi egli fosse: sono (rispose) lo spirito di fornicatione; da quà avanti (replicò il Santo) farò poco conto di te, poichè sei cosa tanto vile, & abietta; e subito disparve quella visione. E Christo nostro Redentore nel Sacro Evangelio chiama sozzo lo spirito di fornicatione: *Cum (k) immundus spiritus exierit ab homine*. In questa maniera potiamo noi altri svergognare, e sbeffare il Demonio, trattandolo come chi egli è, e burlandoci di lui. Et alcune volte si può far questo, facendogli unfico, senza dir altra cosa, nè entrare in ragion con esso.

Del timor di Dio.

Cap. IX.

C*Vm (a) metu, & tremore vestram salutem operamini*. Operate le cose toccanti la vostra salute (dice l'Apostolo San Paolo) con timore, e tremore. Una delle cose, che ci ajuterà grandemente per la castità, e general-

(i) Athan. (k) Luc. 11. 24. (a) Ad Phil. 2. 12.

ralmente per conservarci in gratia di Dio, farà lo stare sempre con un santo timore, e risguardo, diffidando di noi stessi, e ricorrendo a Dio, con mettere in lui ogni nostra fiducia: così dice San Bernardo: *In veritate (b) didici, nihil aequè efficax esse ad gratiam promerendam, retinendam, recuperandam, quàm si omni tempore coram Deo inveniaris non alium sapere, sed timere: Beatus homo qui semper est pavidus.* Con l'isperienza hò trovato, che non v'è mezzo tanto efficace per conseguire la divina gratia, per conservarla, e per recuperarla, se si perde, quanto lo star sempre con timor dinanzi a Dio, e non presumere in se, conforme a quel che dice il Savio: Beato l'huomo, che stà sempre con questo santo timore. E per il contrario, una delle cose che hanno fatto far anco a grandi Santi, miserabili cadute, è stata il fidarsi di se, e lo star con poco timore, e risguardo: *Sapiens timet, & declinat à malo: stultus transiit, & confidit.* L'huomo stolto è presuntuoso, e confida in se, e perciò cade; ma il Savio stà con timore, e così si libera dal male. Colui, che porta un licore molto pretioso in un vaso di vetro molto delicato, e passa con esso per luoghi pericolosi, ne i quali le persone s'incontrano, e s'urtano l'una con l'altra, e soffiano venti gagliardi, con tempeste: se non si conosce, e non teme la fragilità del vetro, non lo porterà con molto risguardo: e così avverrà, che facilmente se gli spezzi il vaso, e si sparga il licore, che porta: ma chi conosce quanto delicato è il vaso, e teme che se gli rompa, lo porta molto ben risguardato, e va con molta consideratione, & avvertenza; e così camina più sicuro.

L'istesso avviene a noi altri; habbiamo il licore, & il tesoro pretiosissimo della gratia, e doni di Dio, in vasi di creta, come dice l'Apostolo (c) S. Paolo, i quali si possono facilmente rompere, e versarsi, e perdersi ogni cosa; e stiamo in mezzo a molti venti, e tempeste, & ove sono molti incontri, e pericoli. Quei, che non conoscono bene se stessi, nè temono questa fragilità, e debolezza, vivono in una falsa sicurezza, e così facilmente si perdono; ma quei, che si conoscono, e che temono, stanno molto avvertiti, & usano gran diligenza per conservarsi, e così vivono più sicuri. E se pur qualche sicurezza si può haver in questa vita l'hanno questi tali.

Da che pensi (dice il Beato (d) San Bernardo) che sia proceduto l'esser alcune persone state caste nella loro gioventù, benchè fossero combattute da gravi tentationi; e poi nella lor vecchiaja esser miseramente cadute in tante brutte, e sozze viltà, ch'esse medesime se ne maravigliavano? La causa fù, che nella gioventù vivevano con santo timore, & humiltà, e vedendosi tanto vicine al cadere, ricorrevano a Dio, & erano da lui difese: ma dopò haver con la lunga possessione della castità cominciato a l'altar la cresta, & a confidar di sè stesse, & assicurarfi subito, e nell'istesso punto furono abbandonate dalla mano di Dio Signor nostro, e fecero quel che era loro proprio, che era cadere.

Il Beato Sant'Ambrogio dice, che (e) questa è la causa, per la quale mo'ti, che servono Dio, notte, e giorno meditano nella sua legge, crocifiggono la carne loro, e tengono raffrenate le concupiscenze, e gl'incentivi della sen-

(c) 2. Cor. 4. 7.
rum instit.

(d) Bern. de ordin. vitæ, & mc.
(e) Ambr. epist. 84. ad Demetr.

senfualità, e sono stati molto pazienti in dannigrandi, che sono loro succeduti, e molto costanti in persecutioni, che hanno havute; al fine hanno persa tutta questa stabilità, e costanza, e quest'altezza di vita, e sono venuti a cader in grandi miserie; perchè cominciarono a confidar nella virtù, e santità loro, e nell'opere buone, che facevano, presumendo, e considerando disordinatamente in esse: e quelli, a' quali il Demonio non potè persuader amore di vitii manifesti, nè potè abatterli con impeto d'ingiurie, e di persecutioni, furono da lui fatti cader dolcemente mentre egli l'innalzava con presunzione di se stessi.

Habbiamo piena la Scrittura Sacra, & i libri de Santi, di questi esempi, e lo deplora molto bene il Beato Sant'Agostino. *Vidimus (f) multos, & audivimus à patribus nostris, quod sine magno tremore non recolo, ascendisse primis usque ad calos, & inter sidera nidum suum collocasse; postmodum autem recidisse usque ad abyssos, & animas eorum in malis obstupuisse: vidimus stellas de calo cecidisse ab impetu ferientis caudæ draconis, & eos: qui jacebant in pulvere terræ, à facie sublevantis manus tuæ mirabiliter ascendisse.* Habbiamo visti molti, e da i nostri maggiori habbiamo inteso dire d'altri, che erano saliti fin'al Cielo, e che havevano collocato il nido loro colà fra le Stelle. Ah (dice Sant'Agostino) che non me ne posso ricordare senza gran tremore: quante di queste Stelle sono cadute dal Cielo? quanti di quei, che stavano a sedere alla mensa di Dio, e mangiavano pane d'Angioli, si sono ridotti a desiderar di potersi empir il ventre di cibi di porci? Quante castità

P 4

più

(f) Aug. c. 29. soliloq.

più fine, é più belle, che l'antico avorio, sono state tinte e convertite in carboni di fuoco!

Chinon si spaventerà con quell'esempio, che racconta il Lippomano, (g) di Giacomo Eremita, il quale dopò haver servito il Signore più di quarant'anni con grandissimo rigore, e penitenza, & essendo già di età di settant'anni, & illustre in miracoli, & in scacciar Demonii, fù condotta da lui una donzella, acciò scacciasse da essa un Demonio; e dopò haverlo egli scacciato, non bastando l'animo a quei, che gliela conducevero, di rimendarla con essi, per dubbio, che il Demonio non le facesse qualche insulto, egli permesse, che se ne restasse seco; e perchè si confidò, e presumè di sè stesso, Dio Signor nostro permesse, che cadesse; e perchè un peccato chiama l'altro, fatto quel male, per paura di scoprisse, l'uccise, e la gettò in un fiume; e per sigillo d'ogni cosa, disperato della misericordia di Dio, si risolse di ritornarsene al secolo, e darsi totalmente in preda a i viti, e peccati, che tanto tardi haveva principiati. Se ben dopoi non gli venne meno la misericordia di Dio, poichè sollevato da essa ritornò in sè, e fatta rigorosa penitenza per lo spatio di dieci anni, ricuperò la santità di prima, e fù Santo Canonizzato.

Chi non si spaventerà col fatto di quell'altro Monaco, di cui disse il Beato Sant'Antonio; Hoggi è caduta una gran colonna? chi non ne tremerà? chi si confiderà nella sua santità? chi dirà, io son Religioso? Guarda che son caduti altri migliori di te, e che havevano maggior virtù, e più doni di Dio, che non hai tu: *Nec sanctior (h) David, nec sapientior Sa-*

lomo-

(g) Lippomanus m. 5.

(h) Hier. in regul. mon. cap. de castitate.

lomone, nec Sampson fortior; dice il glorioso S. Girolamo. Sei tu forse più santo di David, e più savio di Salomone, e più forte di Sansone? Hor tutti questi caddero. Et uno de i dodici Apostoli di Christo pur cadè, con tutto che fusse stato ammaestrato in tale scuola, & avesse conversato con tal maestro, e con tali condiscipoli, & udito tali ragionamenti, e prediche, e viste tante virtù, e miracoli. E Nicolò, uno de' sette Diaconi, eletto da gli Apostoli, sopra del quale era disceso lo Spirito Santo, come sopra degli altri, fù dopoi non solamente heretico, ma heresiarca, e padre d'heretici: *Memento quòd Paradisi colonum dejecit de Paradiso*. Chi non haverà paura di quell' antico serpente? Ricordatevi (dice S. Girolamo) che i nostri primi genitori caddero, e furono scacciati dal Paradiso, ove stavano ricchi di doni di Dio, e dotati della giustitia originale: e tutto avvenne per superbia. Dice S. Agostino, che (i) in nessun modo farebbe stato ingannato il primo huomo, s'egli colà nel suo cuore non si fusse prima separato da Dio per superbia; essendo vera quella sentenza del Savio, poichè è dello Spirito Santo: *Contritionem præcedit superbia, & ante ruina exaltatur spiritus*. Et in un' altro luogo: *Antequam conteratur, exaltatur cor hominis*. Prima della ruina, e della perdizione, precede l'elatione del cuore.

E se non ti bastano esempj d' huomini, passatene, & ascendi più in alto, e colà nel Cielo troverai esempj d'Angioli, i quali per superbia, presuntione caddero da quella così grand' altezza, e dignità, nella quale Dio li haveva creati: *Ecce (k) qui serviunt ei non sunt*

P 5

sunt

(i) Aug. lib. 6. contra aduersarium legis, & Proph. cap. 15. Prov. 16. 18. Prov. 18. 18.

(k) Job 4. 18.

sunt stabiles, & in Angelis suis reperit pravitatem. Quanto magis hi, qui habitant domos luteas, qui terrenum habent fundamentum, consumuntur velut à tinea, de manè usque ad vespèram succidentur? Il Beato San Gregorio (1) va ponderando molto bene a proposito nostro queste parole di Giob. Se in quell' oro finissimo si trovò tanta feccia, e tanta scoria: se in quella nobilissima natura de gli Angioli non vi fù sicurezza, nè stabilità; che sarà di noi altri, che habitiamo in case di creta? perchè la creta facilmente si rompe, e si disfa. Come non temerà, ò come potrà presumere di sè un' anima, che stà in un corpo tale, qual' è il nostro, che da sè stesso genera, e mantiene la tignuola; di maniera, che in noi medesimi habbiamo la radice delle nostra rovina? Saranno consumati come da tignuola. La paragona benissimo alla tignuola (dice San Gregorio) perchè siccome la tignuola nasce dalla veste, e corrompe, e distrugge l'istessa veste, dalla quale nasce; così in noi altri la nostra carne è come una veste dell' anima, la quale genera anch' essa la sua tignuola, perchè da essa nasce la tentatione carnale, che ci v' à facendo guerra, e così l' huomo vien' ad esser consumato come da tignuola, quando con la tentatione che nasce dall'istessa carne, si viene a corrompere, & a perdere. In oltre, disse (m) molto bene, come da tignuola, perchè siccome la tignuola fa danno alla veste senza far romore; così questa tignuola della mala inclinatione della nostra carne, e di questo fomite del peccato, che habbiamo con noi, fa il danno senza romore, e quasi senza, che ce ne sentiamo; poichè molte volte non ce n' accorgiamo, se non dopo ch'è

(1) Greg. lib. 3. mor. c. 27. & 28.

m) Greg. lib. 5. mor. c. 28. & lib. 21. c. 13.

ch'è fatto. Hor se quei spiriti angelici, e celesti, i qualinon hanno corpo, che generi loro questa tignuola, nè che faccia loro guerra, e contraddittione, nè li vada consumando, non durarono, nè perseverarono nel bene; qual sarà quell'huomo tanto presuntuoso, che confidi di sè stesso, havendo dentro di sè la causa della sua tentatione, e ruina?

Impariamo dunque da quì a star sempre con questo timore, e risguardo. E guai a colui, che non starà sempre con esso: lo puoi ben piangere, perchè non potrà star molto a cadere. *Si non (n) in timore Domini tenueris te instanter, citò subverterur domus tua.* Non lo dico io, lo dice lo Spirito Santo: se non starai sempre con timore, e con risguardo, fuggendo il pericolo, guardandoti dall'occasione, scacciando subito il cattivo pensiero, e preparandoti per la tentatione, presto cadrà: nè vi sia chi s'inganni, con dire: Io non sento coteste tentationi, nè cotesti movimenti, e pericoli di praticare, conversare, e guardare, nè fanno impressione in me coteste cose. Non ti fidr di questo, che il Demonio in questa maniera ti vuol'assicurar, per farti la gambetta da lì a qualche tempo, quando tu te ne stii più spensierato, e gettarti in terra, ò per dir meglio, nell'inferno. Anzi avvertiscono quivi i Santi, che quanto maggiori gratie, e favori il Signore fa ad uno, e più doni gli comunica, con tanto maggior timore deve stare perchè tanto più solleciti, e bramosi stanno i Demonii per farlo cadere: *Cibus (o) ejus electus*, disse il Profeta Abacuc: Il suo cibo è eletto: dietro a questi vanno essi. Estima più il Demonio il far cader un servo di Dio, & un Religioso, ch'attende alla per-

fettione, che molti migliaja d'altri huomini del Mondo, come si vedrà da gli efempj, che porteremo. E così S. Girolamo nell' Epistola ad *Eustochium*, esortandola a star sopra di sè, & a non trascurarsi con l'alto stato della virginità, le dice: *Nolo tibi (p) venire superbiam de proposito, sed timorem: onusta incedis auro, latro tibi vitandus est. Stadium est hac vita mortalibus, hic contendimus, ut alibi coronemur. Pacem arbitraris in terra, quæ tribulos generat, & spinas?* Non perchè tu sii in più alto stato, nè perchè tu habbi più doni da Dio Signor nostro t'hai da insuperbire, nè da presumere di te; anzi per questo hai da star con maggior timore. Vai carica d'oro, perciò hai d'haver maggior paura de i ladri, e t'hai da guardare da i passi cattivi, e molto pericolosi. Non ti pensare, che s'abbia d'haver pace in terra piena di triboli, e di spine. Non v'è sicurezza in questa vita, ma battaglia; sempre hai da far sentinella. Navighiamo in un mare molto tempestoso, & in una navicella molto debole di questa nostra carne, circondati da molti nemici, i quali vanno bevendo i venti, e movendo quante tempeste possono per annegarci, senza mai riposare, nè dormire, aspettando qual si voglia occasione da poter entrar dentro. Onde il glorioso Apostolo San Paolo ad alta voce ci avvertisce, dicendo: *Evigilate (q) iusti, & nolite peccare. Qui (r) se existimat stare, videat, ne cadat.* Chi si pensa di star in piedi, guardasi di cadere: stiate sempre in veglia, e sopra di voi, con la barba sopra la spalla. E se pur cosa alcuna ci ha da tener in piedi, & assicurarci, è lo star sempre con questo santo timore, e gelosia.

Hò

(p) Cap. 11. Hier.

(q) 1. Corinth. 15. 34.

(r) 1. Cor. 10. 12.

Hò inteso altre volte raccontar una cosa della nostra Compagnia, la qual viene molto a proposito di quel che andiamo dicendo. La dirò nel modo, che l'hò udita. Ne i principii della Compagnia, quando il Padre Pietro Fabro, & il Padre Antonio d'Araoz vennero dal Regno di Portogallo in Castiglia, mandati dal Rè di detto Regno D. Giovanni il Terzo con la Principeffa Donna Maria sua figlia, che venia a maritarsi col Rè D. Filippo II. ch' allora era Prencipe; i nostri havevano grand' entrata in Palazzo, e confessavano quasi tutte le Dame, e Signore della corte; e non v'erano tanti vecchi; quanti vene sono hora; tutti erano giovani: e si stupiva il Mondo di quel che nella vita del nostro (f) Beato Padre Ignatio si mette per cosa maravigliosa, cioè tanta gioventù con tanta castità. Da un canto erano visti in mezzo a tante occasioni, e pericoli; e dall' altro con tanto odor di castità: il che dava assai da dire nella corte. Dicono, ch' il Rè parlando un giorno col Padre Araoz, gli disse: M'è stato detto, che quei della Compagnia portano seco un'herba, che hà virtù di conservarsi la castità. E che il Padre Araoz il qual'era assai accorto, gli rispose: È stato detto il vero a V. M. Soggiunse il Rè: Per vita vostra ditemi, che herba è questa? Signore (replicò il Padre) l'herba che quei della Compagnia portano seco per conservare la castità, è il timor di Dio Signor nostro. Ella è, che fa questo miracolo, perchè hà questa virtù di far fuggire i Demonii; come il pesce (t) di Tobia posto sù la bragia.

Per confirmatione di questo fa a proposito quel che dice il Savio; *Timenti Dominum non occurrent mala, sed in tentatione Deus illum*

con.

(f) Lib. 5. c. 33. vita P. N. Ign. (t) Tob. 6. 8.

conservabit, & liberabit à malis. A chi teme Dio non verrà mal alcuno; perchè Dio lo conserverà, e libererà da ogni male. Et in un altro luogo dice: *Timor (x) Domini expellit peccatum.* Il timor di Dio scaccia fuori il peccato: *Et per (y) timorem Domini, declinat omnis à malo.* Portiamo dunque sempre con noi questa herba; stiamo sempre con questo timore, e sappiamo, che non v'è castità, nè santità sicura, se non nel santo timor di Dio. E così la Scrittura sacra dice, che ci dobbiamo invecchiare in esso: *Serva (z) timorem illius, & in illo inveterasce.* Per darci a conoscer, che questo è conveniente non solo nei principii, ma fin'al fine. Non solamente i principianti, ma anche i servi vecchi nella casa del Signore hanno da vivere con questo timore. E non solamente i colpevoli, i quali hanno di che temere; ma anche i giusti, i quali non hanno fatto tanto di che haver paura. Temano quelli, perchè sono caduti; e questi, acciò non habbiano da cadere. A quelli i mali passati, a questi i futuri pericoli devono causar timore. Beato l'huomo, che stà sempre con questo timor santo.

De i grandi beni, che sono in questo timor di Dio.
Cap. X.

A Cciochè habbiamo da stimar più questo santo timore, e procuriamo di conservarlo sempre in noi, diremo quivi alcuni de i molti, e grandi beni, che sono in esso. Primieramente, questo timor di Dio non solamente non causa diffidenza, nè sgomento, nè fa gli huomini codardi, nè pusillanimità; ma più tosto li fa più forti, più confiden-

(u) Eccl. 33.1. (x) Eccl. 1.17.
(y) Prov. 15.27. (z) Eccl. 2.6.

denti, e più animosi, Come dicono i Santi dell'humiltà. Perchè fa, che l'huomo diffidi di sè stesso, e metta tutta la fiducia di Dio. S. Gregorio dice questo molto bene sopra quelle parole di Giob: *Vbi (a) est timor tuus fortitudinis?* Con molta ragione (dice) congiunge il timore con la fortezza; perchè nella via del Signore si camina al rovescio di quel che si fa nella via del Mondo, ove l'ardire causa fortezza, & il timore debolezza, e codardia. Ma quivi la cosa va al contrario; l'ardire causa debolezza, & il timore gran fortezza. Conforme a quel che dice il Savio: *In timore (b) Domini fiducia fortitudinis*. E la ragion' è, perchè quando uno teme assai Dio, non trova occasione di temer in cosa alcuna del Mondo; sprezza tutte le cose temporali, e non nè fa conto, *Qui timer (c) Dominum, nihil trepidabit: & non parebit, quoniam ipse est spes eius*. Il timor è una specie di soggezione a quella cosa, che temiamo, come a cosa che ci può nuocere in qualche modo. E colui, che teme assai Dio, e solamente fa conto di lui, & in lui mette tutta la speranza, non ha occasione di temer nè il Mondo, nè il tiranno, nè la morte, nè il Demonio, nè l'inferno: perchè nessuna di queste cose gli può nuocere, nè meno toccar un pelo della veste, senza licenza di Dio. E questa è una fortezza tanto grande, che tale non è in tutti gli huomini forti del Mondo; perchè allora Dio è la sua fortezza; *Firmamentum (d) est Dominus timencibus eum*.

Dico più questo santo timor di Dio non causa angoscia, nè amaritudine di cuore; nè dà fastidio, nè affanno alcuno; anzi è molto dolce,

(a) Tract. 3. c. 10. Greg. l. 5. mor. c. 13. Job 4. 6.

(b) Prov. 14. 26.

(c) Eccl. 36. 16. (d) Ps. 24. 14.

ce, & allegro. Il timor mondano di perdere l'honore, ò la roba, & il timor servile dell' inferno, e della morte, causa tristezza, e malinconia. Ma il timor santo, e filiale, che hanno i buoni figliuoli di disgustar, e d'offendere il suo diletteffimo Padre, rallegra l'anima, intenerisce il cuore, liquefa le viscere. Perchè fa star continuamente in atti d'amor di Dio, chiedendogli: Signor non permettete, ch'io giamai mi separi da te: più tosto io muoja, che ti offenda: *Timor (e) Domini gloria, & gloriatio, & letitia, & corona exultationis: timor Domini delectabit cor, & dabit letitiam, & gaudium, & longitudinem dierum; timeas Dominum bene erit in extremis, & in die defunctionis sue benedicetur.* Con che abbondanza di parole, e con quanta diversità d'affetti dichiara il Savio l'allegrezza, & il giubilo, che reca seco il timor di Dio! Questo non è timore, che faccia tremare, come fa gli schiavi per paura de i tormenti; ma è un timore, che nasce da amor di Dio. Onde quanto più uno l'ama, tanto più teme d'offenderlo, e di sdegnarlo: come vediamo, che fa il buon figliuolo verso il suo padre, e la moglie honorata verso il suo marito, che quanto più l'ama, tanto più s'affatica, acciochè in casa non vi sia cosa, che gli possa caufar fastidio, e dispiacere.

È per dirlo in una parola: tutte le lodi, favori, prerogative, e preminenze, che la Scrittura sacra dà a gli humili, le troviamo date, e date a quei, che temono Dio, e quasi con le medesime parole. Si come la Scrittura dice, che Dio risguarda, e mette gli occhi sopra de gli humili, e di poverelli: così lo dice di quei, che temono Dio: *Oculi (f)*

Da.

(e) Eccl. 32.

(f) Eccl. 24. 29.

Domini super timentes eum. E si come dice, che Dio esalta gli humili, e li riempie di beni; così lo dice di quei, che lo temono: *Et misericordia* (a) *ejus à progenie in progenies timentibus eum*, dice la santissima Regina de gli Angioli nel suo cantico. E la santa Giudita: *Qui* (h) *timent te, magni erunt apud te per omnia*. Signore, quei che ti temono, faranno grandi presso di te in ogni cosa. E si come i Santi (i) dicono, che l'humiltà è la custodia di tutte le virtù, e che senza essa non vi sarà virtù: così lo dicono anco del timor di Dio. La onde il Profeta Isaia chiama questo santo timore, tesoro del Signore, *Timor* (k) *Domini ipse est thesaurus ejus*. Perchè in esso stanno molto ben tesoreggiate, e custodite le virtù. E per il contrario dicono, che si come la nave, che va senza saorna, e senza peso, non è sicura, perchè qual si voglia vento gagliardo non basti a rivoltarla sotto sopra; così nè anche va sicura l'anima, che camina senza il peso del timore, che è il peso dell'anima nostra, e toglie via la leggierezza dal cuore, tenendola ferma, e costante, acciochè il vento dei i favori humani, e divini non l'alzino, e la rivoltino sotto sopra. E vada quanto si voglia ricca, se le manca questo peso, va a pericolo. San Gregorio chiama il timore, ancora del nostro cuore: *Anchora* (l) *cordis est pondus timoris*. San Girolamo dice: *Timor* (m) *virtutum custos est*. Il timore è custode delle virtù, e la sicurezza fa facile la caduta. Tertulliano: *Timor* (n) *fundamentum est salutis*:

21-

(g) Luc. 1. 50. (h) Jud. 16. 16.

(i) Ambr. l. 3. de virginibus. (K) Is. 33. 6.

(l) Greg. l. 6. mor. c. 27.

(m) Hieron. epist. ad Fabiolam de mansionib.

(n) Tert. lib. de cultu foeminarum c. 2.

timendo cavebimus, cavendo salvi erimus: qui sollicitus est, is verè poterit esse securus. Il timore è fondamento della nostra salute, perchè temendo ci guarderemo, e guardandoci ci salveremo: chi è sollecito, e camina con risguardo, potrà star sicuro.

Finalmente il Savio in molti Capitoli della Sapienza v'ha dicendo grandi eccellenze, e cose molto maravigliose della sapienza, e per sigillo d'ogni cosa vien' a concludere, che il timor di Dio è la sapienza. El testefo dice il Santo Giob: *Ecce timor (o) Domini ipsa est sapientia, & recedere à malo intelligentia.* E così tutto quel che si dice della sapienza, potiamo dir anco del timor di Dio. Et il Savio aggiunge di più, che il timor di Dio è la pienezza, e consumatione della sapienza: *Plenitudo (p) sapientie est timere Deum, & plenitudo à fructibus illius.* Et i suoi frutti sono molto abbondanti. E viene a concludere con queste parole: *Quàm (q) magnus qui invenit sapientiam, & scientiam: sed non est super timentem Dominum. Timor Dei super omnia se superposuit: beatus homo, cui donatum est habere timorem Dei, qui tenet illum cui assimilabitur.* E grande certamente colui, che ha trovata la sapienza; ma non è sopra colui, che teme Dio. Il timor di Dio s'è innalzato, e s'è posto sopra tutte le cose. Beato colui, a chi è stato dato questo dono di timore. Chi ha questo dono tanto grande, a chi si potrà assomigliare?

Si

(o) Job 28.28.

(p) Eccl. 1.10.

(q) Eccl. 25.13.

Si conferma quel che s'è detto con alcuni esempj.
 Cap. XI.

NEl Prato (a) Spirituale si legge: Ci raccontò uno di quei Padri di Thebe, il quale era figlio d'un Sacerdote de gl'Idoli, ch'essendo ancora assai putto soleva starsene con suo Padre nel Tempio, e che molte volte vedea suo Padre offerir sacrificj al suo Idolo. E che una volta entrò nascostamente dietro a lui, e vide Satanasso, che stava assiso in un'alto tribunale, & intorno a lui tutta la sua infernal canaglia; e che uno de i principalis' accostò a lui, e l'adorò: e che Satanasso gli disse: Da onde vieni tu? & egli rispose: Sono stato nella tal Provincia, ove hò mosse, e causate molte guerre, e dissension, e grande spargimento di sangue; e son venuto a raccontartelo. E che Satanasso gli dimandò: quanto tempo hai tu consumato in questo? e ch'egli rispose: trenta giorni. Ch'allora Satanasso comandò, che gli fossero date delle staffilate, dicendo, che havea speso assai tempo, e fatto poco. Che dopoi se gli accostò un'altro, & adorò il Capitano Infernale, il quale gli dimandò: E tu da onde vieni? il quale rispose: Sono stato in Mare, & hò mosse molte tempeste, affondate molte navi, & annegati molti huomini, e son venuto a dartene ragguaglio. Gi dimandò: in quanto tempo hai tu fatto questo? e rispondendogli, in venti giorni; gli fece dar delle staffilate, perchè haveva fatto poco in tanti giorni. Che se gli accostò il terzo, e l'adorò: a cui Satanasso disse: Et tu ove sei stato? Sono stato (rispose) nella tal Città, nella quale si facevano certe

(a) Prat. spirit.

certe nozze, posì coloro sotto sopra, e vi morirono molti, e frà essi, l'isesso Sposo Disse- gli Satanasso, e quanto tempo ci mettesti? solamente dieci giorni, rispose egli. E non ostante che havebbe fatto tanto male, gli fece dar delle staffilate, dicendo: in dieci giorni dovresti haver fatte molte cose di più. Che standosi in questo, se gli accostò un' altro, & adorò il suo malvagio Principe; il quale gli dimandò: da onde vieni? vengo (rispose) dall' Eremo, ove sono stato quarant'anni, tentando, e combattendo un Monaco, a capo de' quali questa notte passata l'hò vinto, e fattogli commettere il peccato della fornicatione. E che quando Satanasso intese questo, s'alzò, e lo baciò, e levatosi la corona, ch'egli teneva, gliela pose in testa, e lo fece seder in una sedia accanto a sè dicendo: tu hai fatto una gran prodezza. Io inteso questo, dissi; veramente è cosa grande, & eccellente la Religione, & Ordine de' Monaci; e così men' uscii di casa di mio Padre, e di mia Madre, e mi feci Monaco. Notisi quivi di passaggio, che da ove altri cavano dispregio de' Religiosi, per essere caduto alcuno di essi in qualche fragilità, cavò costui, e con gran ragione, lo stimar più la Religione, e l'abbracciarla. Un' altro esempio simile a questo racconta San Gregorio ne i Dialoghi.

Nelle vite de' Padri (b) si legge, che un santo Eremita fù portato da un'Angiolo ad un luogo, nel quale era un Monasterio di Religiosi: e che vidde ivi una moltitudine di Demonii, che andavano volando come mosche, per tutte le officine, e luoghi del monasterio; e che andando alla piazza della Città, vidde, che in tutta la Città non v'era, se

(b) Greg. l. 3. dial. c. 7. in viris Patrum.

se non un Demonio solo, e questo se ne stava otioso a sedere sopra la porta della Città. E dimandando egli all'Angelo, che lo guidava, la causa di ciò, gli rispose: che nella Città tutti facevano quel che il Demonio voleva, e così un solo Demonio bastava per tutti; ma che nel Monasterio tutti procuravano di resistere al Demonio, e per ciò andavano tanti Demonii intorno ad essi per tentarli, e farli cadere. Palladio racconta (c) quel memorabile esempio, che si riferisce ancora nelle vite de' Padri, d'un Monaco, il quale per lo spatio di molti anni s'era esercitato in opere buone, & in santi esercitii di Religioso. & aveva fatto gran profitto: a capo de' quali hebbe vana compiacenza di se stesso, e giattanza: per il che Dio permesse, che miseramente cadesse in un peccato disonesto col Demonio, il quale gli apparve in forma d'una donna molto bella, che andava sperduta per il deserto, quale egli accolse facilmente, parlando a lungo con essa, ridendo, e toccandole le mani: e finalmente già era condesceso a voler peccar con essa; e volendo venire all'esecuzione, gli sparì dalle braccia, e dagli occhi, con dar una gran voce, dopò la quale furono udite grandi risate di molti Demonii, che andavano per l'aria, e gli dicevano: ò Monaco, che t'innalzavi fin al Cielo, come ti sei sprofondato fin al profondo? impara da oggi innanzi; che chi s'esalta sarà humiliato: con le quali parole, pare, che i Demonii gli davano la baja, e si burlavano di lui. E non finì quivi il meschino; perchè dopò haver consumato quella notte, & il giorno seguente in grandi pianti, e confusione, si ridusse

(c) Pallad. in histor. Lausiaca cap. 44. & in vita S. Joann. Egypt.

dusse a disperatione, e ritornatosene al Mondo sciolse la briglia a i viti.

San Giovanni Climaco (d) riferisce quell' esempio, che habbiamo toccato di sopra, d'un giovane, di cui si legge nella vita de' Padri, che arrivò a sì alto grado di virtù, che comandava alle fiere, e le faceva servire nel Monasterio a' Monaci; il quale fù da Sant' Antonio paragonato ad un vascello carico di ricche merci, e posto in alto Mare, il cui fine non si sapeva. Hor questo giovane tanto fervente, e così santo, venne dopoi a cadere miseramente. E stando egli piangendo il suo peccato, disse a certi Monaci, che passavano di lì; Dite al vecchio, cioè a Sant' Antonio, che preghi Dio, che mi voglia concedere dieci giorni di penitenza. Inteso questo, pianse il santo huomo amaramente, e con gran dolore del cuor suo disse; Una gran colonna della Chiesa è caduta oggi. E da lì a cinque giorni morì il sudetto Monaco. Di maniera, che colui, il quale prima (dice San Giovanni Climaco) comandava alle bestie selvaggie, fù al fine da crudelissime fiere abbattuto, e burlato. E colui, il quale poco avanti si sostentava con pane celeste, venne dopo a sostentarsi di fango. E quale fusse stata la sua caduta, non volse il prudentissimo Padre Antonio dichiararlo, perchè sapeva, che era stata fornicatione.

Il Padre Maestro Avila porta un' esempio d'un santo Eremita, a cui fece Dio conoscere il gran pericolo, nel quale stava posto in questa vita; e considerandolo egli, si pose in testa un cappuccio di lutto, e si coprì la faccia, di maniera, che non poteva veder altro, che la terra, che andava calcando; e m i più volte

(d) Climac. grad. 15. c. 9.

volse parlare ad huomo alcuno, nè alzò mai gli occhi dalla terra; piangendo di vederfi in così gran pericolo, com'è quello, nel quale l'huomo vive. E come che molti andavano a visitar lo nella cella, vedendo la gran mutatione, che haveva fatta, gli dimandavano la causa di quella novità, e d'essere passato in un subito a così straordinario estremo: & egli non rispondeva mai altro, che; Lasciatemi stare, che son' huomo. Un'altro Santo diceva: Ohimè che ancora posso offendere Dio mortalmente!

Il Fine del Quarto Trattato.

TRATTATO

QUINTO.

DELA VIRTU' DELL'
Ubbidienza.*Dell' eccellenza della virtù
dell' Ubbidienza.*

Cap. I.

*Elior (a) est obediensia , quàm
victima , & auscultare magis ,
quàm offerre adipem arietum .*
E' assai , & assai nota l' Historia,
a proposito della quale furono
dette queste parole ; che fu
quando il Rè Saul disubbidì , havendoli co-
mandato Dio , che distruggesse Amalech ,
senza lasciar cosa alcuna in vita , & egli riser-
vò il meglio per sacrificarlo . Allora il Profeta
Samuele gli disse da parte di Dio : *Nunquid
vult Dominus holocausta , & victimas ; & non
potius , ut obediatur voci Domini ?* Vuol forse
Dio gli holocausti , & i sacrificii ; e non che
ubbidiamo al suo comandamento ? in nissuna
maniera : perciocchè è migliore l'ubbidienza ,
che il sacrificio ; & è meglio udire , & ubbidi-
re a Dio , che offerirgli il grasso de gli arie-
ti . I Santi fondati in questo , & in molti
altri luoghi della Scrittura sacra , ne' quali
si esaggera molto l' ubbidienza , e la stima
grande che Dio fa di essa , dicono molte
lodi di questa virtù .

Sant'

(a) 1.Reg.16.22.

Sant' Agostino in diversi luoghi v'attando, per qual causa Dio fece all'huomo quel precetto di non mangiar dell' albero della scienza del bene, e del male; erisponde, che lo fece primieramente per mostrare, e far conoscere a gli huomini, quanta era l'eccellenza, & il valore di questa virtù dell' ubbidienza, e quanto gran male è quello della disubbidienza: *Vt ipsius (b) per se bonum obedientie, & ipsius per se malum inobedientie monstraretur.* E si mostrò bene con l'effetto; perchè il male, & il travaglio, che segui dopo il peccato, non fù causato dal frutto dell'albero: perchè questo non era di natura sua cattivo, nè nocivo, ma buono. E colui, che haveva create tutte le cose molto buone; *Vidit (c) Deus cuncta, quae fecerat, & erant valde bona,* non haveva da metter nel Paradiso cosa cattiva. La disubbidienza, e l'haver trasgredito il precetto, e l'ubbidienza di Dio, fù il male. E così Sant' Agostino dice, che con niuna cosa si potè meglio mostrare, quanto gran male sia la disubbidienza, che col veder il male, che venne all' huomo solamente dal mangiar contra il precetto di Dio una cosa, che se non gli fusse stato vietato il mangiarla, non vi farebbe stato male alcuno, nè ad alcuno havebbe fatto male. Nel che ben si scuopre la colpa di coloro, i quali per esser la cosa leggiera ardiscono disubbidire, e mancare in essa; per ciòchè il peccato non stà nella cosa, ma nella disubbidienza, e questa è an he nella cosa leggiera. Sant' Agostino (d) dà di ciò un' altra ragione: Perchè essendol' huomo stato creato

Eserc. Roder. Par. III.

Q

per

(b) Aug. l. 1. contra advers. legis, & Proph. cap. 14.
& l. 2. de peccat. meritis & rem. cap. 22. & lib. 6.
sup. Gen. ad litt. (c) Gen. 1. 31.
(d) Aug. l. 8. sup. Gen. ad litt.

per servir Dio, conveniva, che gli fusse fatto qualche precetto, nel quale se gli proibisse qualche cosa, acciò riconoscesse, che haveva padrone, e signore, e si tenesse per suddito. Perchè se non gli fusse stata vietata, e comandata qualche cosa, non havrebbe havuto in che riconoscersi per soggetto a padrone, e signore. Il quale volse che la virtù dell' ubbidienza fusse mezzo per riconoscere, e meritar Dio. E vada dicendo molti beni, e lodi di questa virtù.

Una delle ragioni perchè Dio ci fece huomo, dice, che fù (e) per insegnarci, & ingiungerci questa virtù dell' ubbidienza, dandoci esempio di essa. Haveva l' huomo disubbidito fin' alla morte; venne il Figliuolo di Dio ad ubbidir anche fin' alla morte. Dalla disubbidienza d' Adamo ci era stata serrata la porta del Cielo, e della Gratia, e dall' ubbidienza di Christo ci fù aperta: *Sicut (f) enim per inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt multi, & ita per unius obedientiam iusti constituentur multi.* E nel premio, e gloria dell' humanità di Christo, dice il Santo, che volse anco il Signore mostrarci il valore, e merito dell' ubbidienza, e coronandola con tanto sublime gloria: *Factus (g) obediens usque ad mortem mortem autem Crucis. Propter quod & Deus exaltavit illum, & dedit illi nomen, quod est super omne nomen: ut in nomine Iesu omne genuflectatur, caelestium, terrestrium, & infernorum, &c.* Si fece ubbidiente fin' alla morte, e morte di Croce: per il che Dio l' esaltò, e gli diede un nome, che è sopra ogni nome, acciòchè nel nome di Gesù s' inginocchiino i Cieli, la Terra, e gl' Inferni. Sono molte l' eccellenze, e le grandezze, che

(e) Aug. de Int. vei. & lib. 3. de Trin. c. 17.

(f) ad Rom. 5. 19. (g) ad Phil. 2. 8.

che dicono i Santi di questa virtù: ma per hora ne diremo una sola, che basterà per noi altri: & è, che questa è molto propria, e principale virtù del Religioso. S. Tomaso, il quale (h) procede nelle cose con rigore scolastico, tratta questa questione, se il voto dell' ubbidienza è il più principale de' tre voti, che facciamo nella Religione: e risponde di sì: e ne rende tre ragioni molto buone, & utili. La prima, perchè l' huomo per mezzo del voto dell' ubbidienza dà, & offerisce più a Dio, che per mezzo de' gli altri voti; atteso che per mezzo del voto della povertà l' huomo offerisce a Dio la sua roba, e le sue ricchezze: e per mezzo del voto della castità il suo proprio corpo: ma per mezzo del voto dell' ubbidienza offerisce la sua propria volontà, e giudizio; offerisce se stesso totalmente a Dio, che è più, che tutte coteste altre cose. E così S. Giulamo dice: *Aurum* (i) *disponere incipientium est, non perfectorum; fecit hoc Crates Thebanus, fecit Antisthenes; seipsum offerre Deo, proprium Christianorum est, & Apostolorum.* Lasciare l'oro, e le ricchezze, è de' principianti; molti Filosofi l'hanno fatto; ma l' offerire se stesso; & il darsi totalmente a Dio, è proprio de' i Christiani, è cosa Apostolica; per hè è imitare gli Apostoli, che così fecero. E pondera molto bene il Santo a questo proposito, che Christo, non disse a gli Apostoli: In verità (k) vi dico che voi altri, i quali havete lasciato ogni cosa, federete in dodici sedie; ma voi altri, i quali m' havete seguitato. Questo seguitar Christo è la cosa più perfetta. Et in questo dice S. (l) Tomaso, che s' include il consiglio dell' ubbidienza; perchè colui, che ubbidisce, seguita la volon-

Q 2

tà,

(h) S. Th. 2. 2. q. 185. ar. 8. (i) Hier. ep. ad Luc. Hisp.
 (k) Marc. 19. 28. (l) S. Th. 2. 2. q. 186. ar. 3. ad 1.

tà, & il parere d'un altro. La seconda ragione è, perchè il voto dell'ubbidienza contiene, e rinchiude dentro di sè gli altri voti della Religione, & esso non s'inclue, nè è contenuto in quelli. Perchè se bene il Religioso s'obbliga con voto particolare ad osservare la castità, e la povertà; nondimeno queste virtù ancora cadono sotto l'ubbidienza, alla qual' appartiene l'osservare queste, e molte altre cose. E questo in tal grado è vero, che alcune Religioni antiche, come la Cartusiana e di S. Benedetto, nella professione fanno solamente menzione espresa del voto dell'ubbidienza: *Promitto obedientiam secundum Regulam*. E sotto di questo s'intende il voto di castità, e di povertà, conforme agli statuti, ò usanza della Religione. La terza ragione è, perchè quanto più una cosa s'avvicina, e s'accosta al suo fine, e ci unisce più con esso, tanto è migliore, e più perfetta. Hor l'ubbidienza è quella, che unisce più i Religiosi col fine della loro Religione, perchè ella è quella, che dice loro, e comanda, che si esercitino nelle cose, che si ordinano per conseguire il fine di essa. Come a noi altri, i quali attendiamo al nostro proprio profitto, & a quello de' prossimi, che habbiamo cura di far la nostra oratione, e la nostra mortificatione, e che ci esercitiamo in confessare, predicare, & insegnar la Dottrina Christiana, & in tutti gli altri ministerii necessarii per ajutar l'anime; e così nelle altre Religioni. Quindi inferisce S. Tomaso una conclusione molto principale, & è, che il voto dell'ubbidienza è il più essenziale della Religione: e quello, che fa l'huomo Religioso, e lo costituisce in stato di Religione. Perchè quantunque uno osservasse povertà volontaria, e castità, & havesse di ciò fatto voto; se non hà fatto voto dell'ubbidienza, non

non è per questo Religioso, nè è in stato di Religione, bisogna che faccia voto d'ubbidienza, e questo è quel che principalmente lo fa Religioso, e lo costituisce in stato di Religione. S. Bonaventura (m) camminando d'accordo in questo dice, che tutta la perfezione del Religioso stà nel lasciar totalmente la volontà sua, e nel seguire l'ubbidienza. E che a quest' effetto facciamo i voti di povertà, e di castità, acciochè lasciata la roba, & i diletti della carne, e la cura della casa, e della famiglia, siamo più leggieri, e sbrigati per soddisfare al voto dell'ubbidienza, come a cosa più principale. E così dice: Poco ti gioverà l'haver lasciato la roba, e le ricchezze, se non lasci la tua propria volontà, e seguiti quella dell'ubbidienza. Di S. Fulgentio Vescovo, & Abbate che fu d'un Monasterio, riferisce il Surio nell' Historia di lui alcune sentenze notabili; una delle quali a proposito dell' ubbidienza dice: *Illos quoque (n) veros Monachos esse dicebat, qui mortificatis voluntatibus suis, parati essent nihil velle, nihil nolle, sed Abbatis tantummodò consilia, vel precepta servare.* Sai (dice) quali sono i veri Religiosi? quei, che non hanno propria volontà, ma stanno rassegnati, sottomessi, pronti, & indifferenti per qual si voglia cosa, che sarà loro comandata dal Superiore; questo è esser Religioso, non havere, nè volere, nè non volere. Non dice, che sarai buon Religioso, se ti dai molte discipline, nè se porti aspri cilicii, nè se hai gagliarde forze per lavorare tutto il giorno, nè se sei molto dotto, ò gran predicatore; ma se sei molto ubbidiente, e non hai propria volontà.

Di maniera, che l'ubbidienza è la virtù più essenziale nella Religione, e quella, che fa uno

Q 3

sia

(m) Bonav. in spec. disc. p. 1. c. 4.

(n) S. Fulg.

fia Religioso. Questa è quella, che piace a Dio più, che il sacrificio, e le vittime, in questa si rinchiude la povertà, la castità, e tutte l'altre virtù: perchè se sei ubbidiente, farai povero, casto, humile, tacito, e paziente, mortificato, e farai acquisto di tutte le virtù. E questa non è esageratione, ma verità molto schietta, perchè le virtù s'acquistano con l'esercitio degli atti di esse; & in questa maniera Dio ce le vuol dare. Hor l'ubbidienza ci dà quest'esercitio. Tutte le Regole, che habbiamo, e tutte l'ubbidienze, che ci sono imposte, sono esercitio di virtù. Lasciati tu (o) guidare dall'ubbidienza, & abbraccia di cuore tutte l'occasioni, che ti si porgono, che alle volte ti eserciteranno nella pazienza, alcune altre nell'humiltà, alcune altre nella povertà, altre nella mortificatione, altre nella povertà, altre nella carità; & in questo modo anderai crescendo in tutte le virtù all'istesso passo, che anderai crescendo nell'ubbidienza. Questo è quel che dice il nostro Padre, mentre questa virtù fiorirà, tutte l'altre si vedranno fiorire, e produrre il frutto, che io desidero nell'anime vostre. Et è dottrina comune de' Santi. Perilchè chiamano questa virtù, madre, & origine di tutte le virtù. S. Agostino: *Qua (p) maxima est virtus, & ut sic dixerim, omnium origo, materque virtutum*: San Gregorio: *Obedientia (q) sola virtus est, qua ceteras virtutes menti ingerit, insertasque custodit*. L'ubbidienza è una virtù, che ingerisce, e genera nell'anima l'altre virtù, e generatele conserva. Et in questo modo dichiarano quel che si legge ne' Proverbii: *Vir (r) obediens loquetur victorias*. S. Gre-

(o) P. N. Ign. ep. de obedientia.

(p) Aug. l. i. contra advers. legis & proph. c. 14.

(q) Greg. l. 35. mor. c. 10.

(r) Prov. 12. 28.

S. Gregorio, e (f) S. Bernardo leggono così: L'huomo ubbidiente non porterà una, ma molte vittorie. Di tutte le virtù farà acquisto di sarà buon'ubbidiente.

Hor se vuoi un documento breve, e compendiofo, per far in poco tempo gran profitto, & arrivare all'acquisto della perfezione, eccotelo: *Hæc (t) est via, ambulare in ea, & non declinabis neque ad dexteram, neque ad sinistram*: Procura d'esser molto ubbidiente, che questa è una strada molto breve, & una scortatoria maravigliosa per quest'effetto. E così S. Girolamo dice: *O felix, & (c) bundans gratia; in obedientia summa virtutum clausa est; nam simplici gressu hominem ducit ad Christum*. O felice, & abbondante gratia dell'ubbidienza, nella quale stà rinchiusa la somma di tutte le virtù; perchè solamente con un semplice camminare, ubbidendo a tutto quel che ordina l'ubbidienza, in breve tempo un'huomo si troverà perfetto, e pieno di virtù.

S. Giovanni (x) Climaco dice, che andando ad un Monasterio vidde certi vecchi molto canuti, e di molto venerabile presenza, i quali a guisa di fanciulli stavano pronti, e disposti per ubbidire, & andare scorrendo di quà, e di là; & alcuni di essi militavano già di cinquant'anni sotto l'ubbidienza. E dice, che dimandò loro che consolatione, ò frutto havevano cavato da quella loro sì grande ubbidienza, e fatica; e che alcuni rispondevano, che per quel mezzo erano giunti all'abisso dell'humiltà, con la qual' erano liberi da molti combattimenti del nemico: altri, che per quella via erano arrivati a perdere il risentimento nelle ingiurie, e ne

Q. 4. dif.

(f) Greg. l. 35. mor. c. 22. Bern. de ord. vitæ, & morum instit. lfa. 30. 21. (t) Deut. 5. 32.

(u) Hier. in reg. mon. c. 6. (x) Clim. c. 4. de obed.

disonori. Di maniera, che l'ubbidienza è mezzo per acquistar tutte le virtù. E perciò fra quei Padri antichi era tenuto per molto gran segno d'arrivar alla perfezione, l'esser egli molto sottomesso, & ubbidiente al suo Padre spirituale.

S. Doroteo (y) racconta del suo discepolo Dositeo, ch'essendo giovane nobile, e delicato, con epì timore del giudicio e dello stretto còto, che aveva da rendere a Dio eseguendo il Signore in lui quel che chiedeva il Profeta: *Confite (z) timore tuo carnes meas; à judicii enim tuis sumui.* Ferito compunto da questo timore, entrò in Religione, per poter dar buon conto di sè. Era egli di debole complessione, e non poteva seguitar la Comunità, nè levarsi a Matutino, nè mangiar i cibi, che mangiavano gli altri. E non potendo far questo, fece i suoi conti, e si risolvè di dedicarsi tutto all'ubbidienza, servendo con grandissima prontezza, e diligenza nella forestaria, & in altri ufficii d'humiltà, e moritifico dentro di cinque anni. Rivolò Dio all'Abbate del Monasterio, che questo giovane aveva conseguito il premio di Paolo, e d'Antonio. Et i Monaci si lamentarono con Dio, dicendo: Ov'è Signore la tua giustizia? che un'huomo, il quale non hà mai digiunato, all'vato nelle commodità, e delicatezze, habbia da esser posto da te al pari di quei, che portano tutt' il peso della Religione: *Pondus (a) diei, & assus?* che cosa habbiamo avanzato noi altri con l'esserci affaticati tanto, quanto habbiamo fatto? E Dio rispose loro, che non conoscevano il merito, e valore dell'ubbidienza; e che per essa quel giovane aveva in poco tempo meritato più, che altri con molte asprezze.

Del-

(y) Dositeus. (z) Ps. 135, 133. (a) Matt. 20. 11.

*Della necessità, che habbiamo della virtù
dell'ubbidienza. Cap.II.*

IL B. S. Girolamo (b) esortando i Religiosi ad ubbidire al loro Superiore, per maggiormente persuaderli, v'è mostrando con molti esempj la necessità, che v'è in tutte le cose di seguitar, & ubbidire ad un Superiore. Nella politica secolare vediamo, che v'è un Imperatore, un Rè, un Giudice supremo d'una Provincia. Roma quando fù fondata non potè haver per Regi nè anche due fratelli insieme, ma l'uno ammazò l'altro: *Ex parricidio dedicatur*. Giacob, & Esau stando ancora nel ventre della lor madre combattevano frà di loro, sopra l'uscir uno prima dell'altro. E nella Gierarchia Ecclesiastica vediamo, che tutta si riduce ad un Vicario di Christo, & in ciascun distretto, e Diocesi, v'è un solo Vescovo, e Prelato. In tutte le cose si vede, che è necessaria questa subordinatione, e soggettione ad uno. In un' esercito, per grande che sia, sempre v'è un sol Capitan generale, al quale ubbidiscono tutti: & in ciascuna nave un Governatore; e sarebbe gran discordanza, e confusione per quei, che navigano, nè arriverebbono mai al porto, se ciascuno volesse governare, & indrizzar la nave secondo il parer suo, non havessero uno, al cui governo, & indirizzo stessero tutti. E sino nella minima casa, ancor che sia un povero tugurio, è necessario, che vi sia uno, a cui tutti gli altri ubbidiscano; e quando questo manca, non si può conservare, nè durar molto nè la casa, nè la Città, nè il Regno: *Omne(c) Regnum in seipsum divisum desolabi-*

Q 5

tur,

(b) Hieron. in reg. quam colligit ex scriptis eius
Lupus de oliveto. (c) Luc. 11. 17.

tur, & domus supra domum cadet. Ogni regnò diviso frà se sarà desolato, e distrutto. E questo vediamo in tutte le cose, non solo nelle creature ragionevoli, negli huomini, e negli Angoli, ne i quali v'è subordinatione da una Gerarchia ad un'altra, ma anco negli animali brutti, i quali hanno il lor C. pitano, e guida, e quello seguitano. Le api hanno le maestre, & una è la principale, e regina, la quale è da tutte riconosciuta, & ubbidita: *Grues quoque unam sequuntur ordine literato.* Sin le grue si uniscono in squadrone per andar ov' hanno d'andare, e si mettono in ordinanza facendo una lettera, che è un Y, greco e così tutti seguitano una. Et i Cieli ancora stanno sotto un primo mobile, e seguitano il moto di quello. E per non fastidir con più esempi. S. Girolamo dice: Quel che voglio, che caviate da tutto questo, è, che conosciate quanto vi conviene vivere sotto l'ubbidienza d'un Prelato, & in compagnia di molti fratelli Religiosi, servi di Dio i quali con l'esempio loro vi ajutino, & inanimino al vostro fine. Il nostro Padre se ben vuole, ch'in tutte le virtù e gratie spirituali andiamo crescendo; nondimeno in questa specialmente ricerca da noi altri gran perfettione, e desidera, che si come delle altre Religioni alcune son' insigne nella povertà, alcune nelle molte penitenze, & asprezze, alcune nel coro, alcune nella clausura; così la Compagnia sia insigne nella virtù dell'ubbidienza; che tutti procuriamo di fegnarci in essa, e di pregiarcene, come se da quella sola dipendesse tutt' il bene della Compagnia. E con gran ragione ricerca questo da noi il nostro Padre, perchè il fine della Compagnia dopò il proprio profitto è quello de i prossimi, e l'ajutar a salvar l'anime in tutt' il Mondo. E così quelli della Compagnia han-
no

no da star disposti, e preparati, e sempre all'ordine per andar per tutto questo Mondo ad esercitar i loro ministerii, come cavalli leggieri, per soccorrere ov'è maggior necessità. E questo è l'intento del quarto voto, che fanno i professi, d'ubbidir al sommo Pontefice circa le missioni, cioè d'andar in qualsivoglia parte del Mondo, alla quale il sommo Pontefice li mandi, sia in paesi di fedeli, sia in paesi d'infedeli, d'heretici, senza mettervi scusa alcuna, e dimandar viatico. E non solo per le missioni, alle quali siamo mandati dal sommo Pontefice; ma anco per ovunque li mandino i loro Superiori immediati, hanno d'haver tutti questa prontezza, & indifferenza. Et oltre di questo l'hanno d'haver per far qualsivoglia ufficio e ministero, e qualsivoglia altra cosa, che venga loro comandata. E come che nella Compagnia v'è tanta diversità d'occupationi, di ministerii, e di gradi uno più alto, ch' un altro, v'è necessario gran capitale di ubbidienza. E questo è il maraviglioso artificio, e disegno del nostro Padre nell'insistere tanto nell'ubbidienza, e nel ricercar da noi, che procuriamo di segnalarci in essa, e di pregiarcene; perchè sapeva, che ci havevano da occorrere cose difficili, e che havevano da esser posti in opera in molti modi, e girati ad ogni mano.

Diceva un Padre della Compagnia una cosa, la quale vorrei, che da tutti noi altri fusse detta, e sentita: Io non hò paura d'ubbidienza alcuna; perchè stò disposto, e preparato per qual si sia cosa, che l'ubbidienza mi comandi. Diceva molto bene; e questa è una verità molto sperimentata. Il Religioso, che è mortificato, pronto, & indifferente per qualsivoglia cosa, che 'gli possa esser coman-

data, non ha occasione di temer ubbidienza alcuna, nè alcun Superiore, nè si cura che sia più tosto Superiore Pietro, che Martino, nè che sia di questa, o di quella natura. Il buon Religioso non hà da dipendere da queste cose: & il dipendere da esse, e l'andarle temendo, arguisce imperfettione. San Chrysostomo sopra quelle parole di San Paolo: *Vis (d) non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa: si autem malum feceris, time: dice, Timorem enim non facit Princeps, sed vestra malitia.* Il ladro, & il malfattore teme la giustizia, & al veder il bargello, ò li sbirri, se gli rivolta il sangue, pensandosi che vadano per pig'iarlo; ma questo timore non gl'è causato dal Principe, nè dalla giustizia, ma dalla sua propria malitia, e macchiata coscienza. Vuoi non temer il Rè, nè la giustizia? vivi bene, e non solo non la temerai, ma più tosto riporterai da essa molta lode. Hor così avviene anche quivi nella Religione: coteste paure, e timori non vengono causati dall'ubbidienza, nè dal Superiore; ma dalla tua imperfettione, & inmortificazione. Vuoi non temere, nè star con animo sollevato nella Religione? sii molto ubbidiente, e procura di esser molto indifferente, e rassegnato per qual si sia cosa. Chi camminerà in questo modo, goderà molta pace, molta quiete, e molta tranquillità, e per esso la Religione sarà un Paradiso qui in terra.

Del

(d) ad Rom. 13. 3. Chryl.

Del primo grado d'ubbidienza.
Cap. III.

TRattando il nostro Padre dell'ubbidienza nella terza parte (a) delle Constitutioni, dice: E' cosa molto ispediente, e molto necessaria per far profitto, che tutti si diano all' intiera ubbidienza. E vada dichiarando qual sia l' intiera ubbidienza. Dice che non solo ha da essere nell' esecutione esteriore, e seguendo quel che ci vien comandato; ch'è il primo grado d' ubbidienza: ma che ha da essere ubbidienza di volontà, e di cuore, conformando la nostra volontà a quella del Superiore, havendo un' istesso volere, e non vo'ere conesso; che è il secondo grado d'ubbidienza. E non s' ha da fermar quivi l'ubbidienza; ma habbiamo da passar avanti, e conformar anco il nostro giuditio a quello del Superiore, di maniera, che a noi paja quel medesimo, che pare al Superiore, e che giudichiamo. che quel che egli ci comanda, è ben comandato; e questo è il terzo grado d'ubbidienza. Quando vi sarà questa conformità nell' opere, nella volontà, e nell' intelletto, allora sarà intiera, e perfetta ubbidienza; e mancando qualsivoglia di queste cose, non sarà intiera, nè perfetta.

Hor cominciando dal primo grado, bisogna, che siamo molto diligenti, e puntuali nell' esecutione dell'ubbidienza. San Basilio (b) dimanda con quanta diligenza, e sollecitudine habbiamo da far le cose dell'ubbidienza. E risponde, che con quella medesima, con la quale uno, che ama la vita sua, fa le cose necessarie per conservarla; e con quella, con la qua-

(a) 3. const. c. 1. paragr. 22. reg. 31. summat.

(b) Basil. in reg. br. inter. 166.

quale v'è a mangiare chi ha gran fame: & anche con tanto maggiore (dice) quanto è più nobile, e più eccellente la vita eterna, la quale si merita con l'ubbidienza, che la temporale. Il Beato San Bernardo dice: *Fidelis (c) obediens nescit moras, fugit crastinum, ignorat tarditatem, præcipit præcipientem, parat oculos visui, aures auditui, linguam voci, manus operi, iterum pedes: totum se colligit, ut imperantis colligat voluntatem.* Il vero ubbidiente non sa, che cosa sia tardanza, nè che cosa sia dimani, nè postdimani; nè dice adesso anderò, come i pigri; ma applica l'orecchie ad intendere quel che gli è comandato, i piedi per andarlo ad eseguire, le mani per metterlo in esecuzione: e tanto puntualmente l'esegue, che pare, che previene, e che vince della mano colui, che gli comanda.

Il nostro Beato Padre trattando (d) dell'esecuzione, e puntualità, che dobbiamo usare nell'ubbidienza, dice, che habbiamo da esser così pronti alla campanella, & alla voce del Superiore, come se uscisse da Christo Signor nostro, lasciando di finir qualsivoglia carattere, o cosa nostra cominciata. Dice due cose; la prima, che quando sentiamo la campanella, o la voce del Superiore, habbiamo da far conto di sentir la voce di Dio. Et è molto buona consideratione per allora quella de i tre Regi Magi, quando videro la Stella, che apparve loro: *Hoc signum magni Regis est; eamus, & offeramus ei munera, aurum, thus, & myrrham.* Questo (dicono) è segno d'un gran Rè; andiamo subito ad adorarlo, & ad offerirgli i nostri doni. Così subito che si sen-

(c) Bern. serm. de obedientia.

(d) 6. par. const. c. 1. paragr. 1. reg. 35. summar.

ra la campanella, ò la voce del Superiore, è buonissima cosa dire: questa è la voce di Dio, andiamo subito ad ubbidire. La seconda cosa, che dice, è, che habbiamo da lasciar il carattere cominciato. Cassiano (e) trattando delle occupationi di quei Monaci, i quali stavano tutti occupati, chi in scrivere le sue devotioni, chi in meditare, chi in copiar libri, chi in tradurli, & interpretarli, e chi in far altre opere manuali, dice, che subito sentita la campanella, ò la voce del Superiore, uscivano dalle loro celle, *Certatim*, a gara, chi faceva più presto; & era tale la prestezza, che chi stava scrivendo lasciava imperfetto quel carattere, che in quel punto si trovava haver cominciato, perchè stimavano più la ubbidienza, che tutt'il resto: e non solo la preferivano all'opere manuali che facevano, ma anco alla lettione, all'oratione, al ritiro, & a tutte l'altre opere: e così lasciavano ogni cosa per non mancar all'ubbidienza per un punto, come s'havessero udita la voe di Dio. San Benedetto (f) mette anch' egli questa dottrina nella sua Regola, e da essi la prese il nostro Padre.

Il Signore per farci conoscere, quanto gli piace questa ubbidienza puntuale, di lasciar imperfetto il carattere cominciato, hà voluto lui confermarlo molte volte con miracoli, come fece con quell'altro (g) Monaco, il quale, sonandosi la campanella per certa ubbidienza, mentr' egli stava scrivendo, lasciò imperfetto il carattere, che si trovava haver cominciato, e quando ritornò, lo trovò finito, e fatta d'oro quel-

(e) Cass. l. 4. de instit. renunc. c. 12. (f) S. Bened. in reg. c. 7. (g) Refert S. Cath. de Sen. in suis dial. c. 16. §. 2. par. lib. 7. cap. 39. Chron. S. Franc.

la parte di esso, che era rimasta imperfetta. E con quell'altro, a cui apparve il Bambino Giesù molto bello, e risplendente; & havendo egli sentita la campanella, che si sonava per il Vespero, subito lo lasciò, & andò a far la sua ubbidienza: quando poi questa fù finita, egli ritornato alla cella, vi ritrovò il Bambino, il quale gli disse: Perchè te n'andasti, m'hai trovato; e se non te ne fussi andato, me ne farei andato via io.

Rusbrochio (h) racconta d'un'altro, che ritrovò quello, ch'aveva lasciato Bambino, in figura di bellissimo giovane, il quale gli disse; Tanto son cresciuto nell'anima tua per la puntualità della tua ubbidienza. All'incontro il Demonio, già che non può fare, che lasciamo totalmente di ubbidire, procura, che non siamo puntuali nell'ubbidienza, per haver in essa qualche parte, e portarsi via almeno quel pochetto dell'opera, che fai dal tocco della campanella fin che ti alzi su. Vuole portarsene via il fiore, & il principio dell'opere nostre, e far in esse la credenza: e così procura, che te ne stii un pochetto nel letto doppio, che hai sentito sonar la campanella per il levarti; e che finischi il carattere cominciato, quando stai scrivendolo, & alle volte anco il concetto, ò la clausula, con scusa, che non ti esca di mente. Ma noi altri dobbiamo procurar di dar a Dio tutta l'opera intieramente, col suo principio, e col suo fiore, col quale è molto grato il frutto: non gliela dare sfiorita, e mazzuppiata.

Più di questo ricerca da noi il nostro Padre

(h) Rusbr. tract. de precibus quibusdam virtut. c. 2.
pag. 243. & refert Blos. c. 7. mon. spir.

dre (i) circa questa ubbidienza esteriore: perchè vuole, che la facciamo in questo modo non solamente al tocco della campanella, & alla voce del Superiore; ma anche al segno, e significazione della volontà sua. Tutti (dice) si dispongano grandemente ad osservar l'ubbidienza, & a segnalarsi in essa, non solo nelle cose d'obbligo, ma nell'altre ancora; benchè non si veda se non il segno della volontà del Superiore, senza espresso comandamento.

Alberto Magno trattando dell'ubbidienza, dice: *Verus (k) obediens nunquam praeceptum expectat, sed solum voluntatem Praelati sciens, vel credens, ferventer exequitur pro praecepto*. Il vero ubbidiente mai aspetta il comandamento del Superiore, ma subito, che conosce la volontà sua, procura con diligenza di metterla in esecuzione: questo gli basta per precetto, e per comandamento; ad imitatione (dice) di Christo nostro Redentore, e Maestro, il quale prese per precetto, e comandamento di morir per gli huomini, il vedere, ch' quella era la volontà, & il compiacimento del suo Padre eterno.

Cassiano riferisce (l) di quei Monaci antichi, che era tanto grande l'ubbidienza loro, che non solo ubbidivano alla voce del Superiore, ma anche a qualsivoglia segno della volontà sua, di maniera, che pareva, che in certo modo indovinissero, e pronosticassero la volontà del Superiore, facendo quel ch' egli voleva, anche prima, che comandasse. Questo è quel che dice San Bernardo, che il buon' ubbidiente *Præcipit (m) præcipientem*: Previene, vince della mano colui, che gli

(i) 6. p. constit. cap. 1. par. 1. reg. 33. summar.

(k) Alb. Mag. 1. de virt. cap. 3.

(l) Cass.

(m) Bern. serm. de obedientia.

gli comanda, facendo quel ch'egli vuole, anche prima, che glielo comandi.

Diceva il nostro Padre, che vi (n) sono tre modi di ubbidire: uno quando mi si comanda in virtù di ubbidienza; & è buono: il secondo, quando mi si ordina, ch'io facci questa, ò quell'altra cosa; e questo è migliore, perchè mostra maggior sommissi-
ne, e prontezza chi fa la cosa con una semplice ordinatione, che chi aspetta, che gli sia comandata in virtù di santa ubbidienza: il terzo modo d'ubbidire è, quando io fo questa, ò quell'altra cosa, sentendo qualche segno della volontà del Superiore, benchè non me lo comandi, nè l'ordini espressamente; e questa ubbidienza dice, che è molto più perfetta, e grata a Dio. Si come colà nel Mondo il servitore, che a mezzo segno intende la volontà del suo padrone, e procura di eseguirla, piace più, e dà maggior gusto al padrone, che quell'altro, al quale bisogna, che ogni cosa dica espressamente: *Acceptus* (o) *est Regi minister intelligens*, dice il Savio: così occorre anco quivi circa l'ubbidienza: colui, che si muove, & opera con la sola significazione della volontà del Superiore, è migliore, e più perfetto ubbidiente, e piace più, e dà maggior gusto a i Superiori, & a Dio. Et è dottrina di San (p) Tomaso; il quale trattando dell'ubbidienza, dice che in qual si voglia modo, che uno intenda, e conosca la volontà del Superiore, quello è un precetto, e comandamento tacito, e che allora si dà meglio a conoscere la prontezza dell'ubbidienza del suddito. Si che habbiamo da procurare, che a questa si stenda la nostra ubbidienza: perchè alcune,
& an-

(n) L. 1. c. 4. vitę P. N. Ign.
(p) S. Th. 2. 2. qu. 104. art. 2.

(o) Prov. 24. 35.

& anco molte volte accade, che il Superiore non vuole comandare la cosa espressamente, per procedere con maggior soavità, e per non mortificare il suddito, ò per non sapere come sarà preso da lui il suo comandamento; & allora cost'ndogli della volontà del Superiore, sarà gran mancamento non uscirgli incontro, & offerirsi a quella ubbidienza. Andava Dio cercando qualch'uno da mandare in Gierusalemme a predicare, e disse ovel'udì Isaja: *Quem (q) mittam, & quis ibit nobis?* Chi manderò, e chi andrà a questa missione? Conobbe Isaja la volontà di Dio, il quale voleva, ch'egli s'offerissi; e così subito s'offerì: *Ecce ego, mitte me.* Eccomi qui Signore, mandami. Così vuole la ragione, che ci offeriamo noi altri, quando con qualche parola, ò con qualche segno il Superiore dichiara la volontà sua.

Potiamo portare molti esempi, i quali molto bene c'insegnano la prestezza, e puntualità, che habbiamo da usare nell'ubbidienza. Frà essi è molto buono quello, che narra la Scrittura Sacra del Profeta (r) Samuele, quando era giovane, e serviva nel Tempio, come di Sagrestano, al Sacerdote Heli. Stava egli una notte dormendo nel Tempio, e Dio gli dà una voce: *Samuel, Samuel*: per rivelargli un castigo, che voleva dar ad Heli. Samuele si svegliò a quella voce, e come che non intendeva quel linguaggio, perchè fin' allora il Signore non gli haveva parlato mai, nè rivelato cosa alcuna, si pensò che lo chiamasse Heli suo Sacerdote, e levatosi subito andò là correndo: *Et dixit; Ecce ego, vocasti enim me.* Eccomi qui Signore, che cosa

CO-

(q) Isaie 6.8.

(r) 1. Reg. 3.4.

comandi, poichè m'hai chiamato? Heli gli comandò, che se ne tornasse a dormire, dicendogli, che non l'haveva chiamato: *Non vocare, fili mi, revertere, & dormi*. Tornossene egli a dormire, e Dio tornò a chiamarlo la seconda volta; & egli svegliato si pensò pur che lo chiamasse Heli, parendogli, che non vi fusse altro, che lo potesse chiamare; e levatosi andò là correndo, come la prima volta. Heli pensò, che il giovane si sognasse, e di nuovo comandò, che se ne tornasse a dormire. Se ne tornò a dormire, e Dio lo chiamò di nuovo la terza volta; & egli svegliato andò pur subito dal suo Superiore, pensandosi, che esso lo chiamasse: *Ecce ego, quia vocasti me*. Allora Heli s'accorse, che Dio doveva esser quello, che lo chiamava, per rivelargli qualche cosa; e gli disse, Ritornatene figliuolo, edormi, e se un'altra volta ti sentirai chiamare, stattene quieto, e di: *Loquere (f) Domine, quia audit servus tuus*. Parla Signore, che il tuo servo t'ascolta. Tornossene a dormire, e Dio lo tornò a chiamare: *Samuel, Samuel*. Egli a quella voce si svegliò, e come già istrutto rispose: Parla Signore, che il tuo servo t'ascolta. Allora Dio gli parlò, e gli rivelò quel che voleva. Hora consideriamo quivi l'ubbidienza di Samuele, e la sua gran prontezza; poichè con tutto che si fusse trovato burlato la prima, e la seconda volta, e che l'istesso Heli gli haveffe detto, che esso non l'haveva chiamato, e che se ne fusse pur tornato a dormire, e ch'egli non si credesse, che vi fusse stato altro che l'haveffe potuto chiamare, ad ogni modo torna la terza volta a levarsi, & ad andar da lui, per vedere quel che gli comandava. Con questa prontezza dunque, e con que-

(f) I. Reg. 3. 9.

questa prestezza dobbiamo noi altri accorrere, & ubbidire a i nostri Superiori

E' anche molto buon esempio quello, che pondera la Scrittura Divina della pronta ubbidienza d'Abramo, quando Dio gli omandò, che sacrificasse il suo unico figliolo Isaac: *Igitur Abram de nocte consurgens*: dice che nè anche aspettò la mattina; ma subito, di notte, avanti che si facesse giorno, nell'istesso punto, che gli fù comandato, andò a metter in esecuzione l'ubbidienza, & ubbidienza tanto difficile. E nota di più la Scrittura Sacra, che lasciò i servitori al piè del monte, e che non volse condurli seco, acciò non vi fussi stato chi havesse potuto impedirgli l'esecution della sua ubbidienza.

Del secondo grado d'ubbidienza.

Cap. IV.

IL secondo grado d'ubbidienza consiste nel conformare uno la volontà sua a quella del Superiore, & in non haver altra volontà, nè altro volere, nè non volere, che quel che il Superiore vuole, ò non vuole. Questa è la cosa più trita, e più commune, che habbiamo nella Religione, perchè con questo presupposto entriamo tutti in essa. E questo è il primo principio, che come fondamento si dice, e si prepone subito a tutti quelli, che vogliono entrare in Religione: Guarda, che tu non vieni quà a far la volontà tua, ma quella d'altri. E tutti dicono, già lo sò. Hor si come noi lo diciamo, e ci è stato detto, così è vero. E questo è esser Religioso, e vivere sotto ubbidienza. San Giovanni Climaco dice: *Obedientia* (a) *est sepulchrum*
pro-

(a) Clim. grad. 7.

propria voluntatis, & excitatio humilitatis.
L'ubbidienza è sepoltura della propria volontà, e risvegliatojo d' l'humiltà. Entrando in Religione habbiamo da far conto, che sepolliamo, e sotterriamo la volontà nostra, e che da li innanzi habbiamo da seguitar in ogni cosa que'la del Superiore.

Il nostro Padre aggiunge, che (b) habbiamo da esser disposti a questo, ancorchè ci siano comandate cose difficili, e secondo la sensualità ripugnanti. Anzi a queste particolarmente dice che habbiamo da mostrare molta prontezza, quando ci vengano ordinate; perchè in esse si conosce la vera ubbidienza, siccome notano comunemente i Santi. Quando (c) ci vien comandato quel che è di nostro gusto, e conforme alla nostra inclinatione, e volontà, non si può ben conoscere l'ubbidienza, per hê forsi ci tir a quello più il gusto, e la inclination nostra, che la volontà di Dio, e dell'ubbidienza. Ma quando la cosa, che ci vien comandata, è difficile, e ripugnante alla nostra sensualità, & alla nostra carne, e l'abbracciamo con molta prontezza, allora (dicono) si conosce molto bene l'ubbidienza, perchè in questo siamo sicuri, e soddisfatti di non cercare noi stessi, ma puramente Dio, e l'ubbidienza. Onde è molto buon cosa, e molto lodevole quel che vediamo in alcuni Religiosi, che quando sono con messi loro quegli uffici, o ministerii, de' quali essi gustano assai, stanno con sospetto di sè medesimo, e con una angoscia, e cordoglio santo dicono; Non sò se io merito in questo, perchè mi pare di farvi la

VO-

(b) Reg. 12. & 31. summ. (c) Greg. lib. 35. mor. c. 13. Bern. de ord. vitæ Alb. Mag. l. de virt. tr. de obed. & citat. Aug. l. 10. conf. c. 26.

volontà mia; e lo propongono al Superiore una, e due volte; e per il contrario, quando vien comandata loro qualche cosa, alla quale essi non hanno inclination alcuna, ma più tosto difficoltà, e ripugnanza, allora stanno molto consolati, parendo loro, che in quello stanno soddisfatti di non far la volontà propria, e di non cercare sè stessi, ma puramente Dio. Questo è molto buon modo di procedere, e molto sicuro.

San Gregorio dice: *Debet (d) obedientia in adversis ex suo aliquid habere & in prosperis ex suo aliquid omnino non habere.* Quando ci sono comandate cose alte, & onorevoli, non v'ha da esser niente del nostro; ma dobbiamo pigliarle puramente, perchè ci vengono comandate, e perchè quella è la volontà di Dio. Ma quando ci sono comandate cose difficili, vili, & humili, quivi (dice) v'ha da esser qualche cosa del nostro, perchè a queste cose habbiamo da procurare d'inclinarci, e d'affettionarci, e di pigliarle con molta prontezza, e volontà. E chi farà questo, potrà ben credere, e star persuaso, che anco ne' altre ubbidienze, che sono conformi alla sua inclinatione, farà la volontà di Dio, e non la sua. Ma chi non ubbidisce con prontezza, e volontà nelle cose humili, e faticose, nelle quali sente difficoltà, e ripugnanza, può temere, che nè anche nell'altre cose che fa, le quali sono conformi al gusto, & inclination sua, non fa la volontà di Dio: ma la sua. E questo (e) è uno de' segni che vi sono per conoscere, quando uno cerca sè stesso in quel che fa, e quando cerca puramente la volontà di Dio.

Quindi siegue, che chi va desiderando, e procurando, che il Superiore gli comandi quel che

(d) Greg. lib. 35. mor. c. 13. (e) 2. p. tom. 3. c. 12.

che gli dà gusto, e che condescenda nella sua volontà, e per questo è pronto, e per il resto nò, non è ubbidiente. Dice molto bene il nostro (f) Padre: E' inganno grande, e cosa da intelletti ottenebrati da amor proprio, il pensar che s'osserva l'ubbidienza quando il suddito procura di tirare il Superiore a quel ch'egli vuole; e porta quelle parole di San Bernardo: *Quisquis vel (g) aperte, vel occultè satagit, ut quod habet in voluntate, hoc ei spiritalis pater injungat, ipse se seducit, si forte sibi quasi de obedientia blandiatur: neque enim in ea re ipse pralato, sed magis ei pralarus obedit.* Qual si voglia, il quale manifesta, o dolosamente negotia, che il suo padre spirituale gli ordini quel che lui vuole, inganna sè stesso, se si tiene, e si loda d'ubbidiente con vana lusinga: perchè in quello non ubbidisce lui al Prelato, ma il Prelato a lui: non fa esso la volontà del suo Prelato in quella cosa, ma il Superiore fa quella di lui. E' molto commune, e molto noto questo punto: ma non vorrei, che questo fusse cagione di farcelo passare alla leggiera; perchè è de i più importanti, e più principali, che siano in questa materia. Una delle cose, che più hà da temere il Religioso, è questa. Habbi gran paura, che il Superiore non ti commetta qualche ufficio, ministero, ovvero occupationi, per haverlo tu desiderato, e procurato, e per haver mostrata mala cie-
ra ad altra cosa, con la quale egli ti si fece incontro, & havrebbe desiderato più che tu havessi fatta; perchè forse ti penserai dopo d'haver fatta qualche cosa, e d'esserti caricato d'opere buone, per esserti affaticato assai, e ti

ri-

(f) P. N. Ign. epist. de obed.

(g) Bern. in ser. de trib. ord. Eccl. ad pater in capit.

ritroverai burlato , e molto vuoto di merito nel cospetto di Dio ; perchè facevi la volontà tua , e non quella di Dio . E ti potrà egli rispondere quel che dice Isaja : *Quare (h) jejunavimus , & non aspexisti ? humiliavimus animas nostras , & nescisti ? Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra .* Come , havendo digiunato , faticato , e straccatoci tanto , ogni cosa ci è riuscita vana ? Sai perchè ? perchè in quello facevi la volontà tua .

San Bernardo porta a questo proposito il medesimo luogo del Profeta Isaja , & aggiunge : *Grande (i) malum propria voluntas , que fit , ut bona tua tibi bona non sint .* Gran male è la propria volontà ; perchè fa , che le buone opere tue non siano buone per te . Et in un altro luogo dichiarando meglio questa cosa , dice : Quando Giesù Christo nostro Redentore apparve a San Paolo , e lo buttò giù da cavallo , e lo convertì , se gli levarono le catarratte de gli occhi dell'anima sua , e con quella luce ricevuta dal Cielo disse : *Quid me vis facere ?* Signore , che cosa vuoi ch' io facci ? Quello (dice il devoto (k) P. S. Bernardo) è il segno della perfetta conversione d'uno , e d' haver egli rinunziato da vero al Mondo , e risolutosi di seguitare Giesù Christo ; che si riduca , & attivi a dire con l' Apostolo S. Paolo ; Signore , che cosa vuoi ch' io facci ? O parola , breve sì , ma compendiosa , e piena di sentenze , ma viva , ma efficace , e degna d'esser grandemente stimata . O quanto pochi si trovano oggidì (dice il Santo) ch' arrivino a questa perfezione d' ubbidienza , che habbiano talmente lasciata la volontà loro , che mai cerchino , nè

Eserc. Rodr. Pars. III.

K pre-

(h) If. 58. 5. (i) Bern. ser. 71. super Cant. (K) Bern. serm. 1. de contrit. Apost. Pauli, Act. 9. 6.

pretendano, nè desiderino, che si faccia in cosa alcuna quel che essi vorrebbero, ma solamente quel che Dio vuole, dicendo sempre con l'istesso Apostolo S. Paolo: Signore, che cosa vuoi ch'io facci? e col Profeta David: *Paratum (1) cor meum Deus, paratum cor meum*. Stà disposto, e preparato il cuor mio, Signore, stà disposto, e preparato per far la volontà tua. *Heu plures habemus Evangelici illius cæci, quam novi Apostoli imitatores*. Ah dolore (dic' egli) ch'oggidì sono più coloro, che imitano quel cieco dell'Euangelio, che il nuovo Apostolo. Dimanda il Salvatore del Mondo a quel cieco: *Quid (m) tibi vis faciam?* Che cosa vuoi, che io facci? O quanto è grande, Signore, la tua misericordia, e quanta humanità usi con noi altri! Quando mai s'usò, che il Signore dimandasse, & andasse investigando la volontà del suo servo, per farla? *Verè cæcus ille, quia non consideravit, non expavit, non exclamavit: Abige hoc Domine, tu magis dic quid me facere velis; sic enim docet, sic omninò dignum est, non meam à te, sed à me tuam queri, & fieri voluntatem*. Ben pare che colui era cieco, poichè non considerò, non restò stupefatto, nè esclamò ad una dimanda tale di Christo, come esclamò l'Apostolo San Pietro, quando gli voleva lavar i piedi; e S. Giovanni Battista, quando andò a farsi battezzar da lui. Se non fusse stato cieco, havrebbe havuto a stupirsi, e spaventarsi, sentendosi dire dal Signore; Che cosa vuoi che io facci? & havrebbe havuto ad esclamare, e dire: Non piaccia mai a Dio tal cosa: tu Signore di a me, che cosa vuoi ch'io facci; perchè così conviene: io devo far la volontà tua, e non tu la mia.

Mol-

(1) PL. 6.8: (m) Marc. 10. 41. & Luc. 10. 41.

Molti Religiosi oggidì si trovano fatti a questo modo (dice il glorioso San Bernardo) a i quali bisogna che sia dimandato: *Quid tibi vis faciam?* Bisogna che il Superiore vada considerando, e pensando, di che cosa gusterà costui; che cosa sarà egli per far volentieri, per comandargli quella, alla quale egli inclina, e della quale gusta: dovendo essere il rovescio, cioè, che essi andassero inquirendo la volontà del Superiore, e procurando di sapere a che cosa egli inclina, per farla; poichè per questo sono venuti alla Religione, e non perchè il Superiore habbia d'andar dietro alla volontà di essi, e da comandar loro, quel che vogliono; perchè questa non è ubbidienza, nè Religione.

Del terzo grado d'ubbidienza.

Cap. V.

IL terzo grado d'ubbidienza consiste nel confermare il giudizio, e l'intelletto nostro al giudizio del Superiore, havendo non solamente un' istesso volere, ma anche un' istesso sentire col Superiore, e parendoci, che quel che egli comanda è ben comandato, sottomettendo il giudizio nostro al suo, e pigliandolo per regola di lui propria. Per conoscere la necessità di questo grado d'ubbidienza basterebbe quel che dicevamo da principio; che se questo non v'è, l'ubbidienza non sarà perfetta; nè intiera. Dicono (a) i Santi, che l'ubbidienza è un perfettissimo holocausto, nel quale l'huomo tutto intiero, senza dividerfi, nè separar cosa alcuna da sè, nè riservarne per sè alcuna, s'offerisce al suo Creatore, e Signore nel fuoco della carità, per

R 2 mano

(a) Cap. 3.

mano de' suoi ministri . Questa è la differenza, ch'era nella legge antica trà l' holocausto, e gli altri sacrificii, che degli altri parte se ne brugiava ad honor di Dio, e parte sene riservava per la sostentatione de' Sacerdoti, e ministri del Tempio: ma l' holocausto si brugiava tutto ad honor di Dio, senza riservarsi parte alcuna di esso. Se dunque non ubbidisci con l'intelletto, questo non farà più holocausto, nè intiera, e perfetta ubbidienza; poichè lasci d' offerire la principale, e la più nobile parte di te, che è l'intelletto, & il giudicio. Onde il nostro (b) Padre diceva, che quei, che ubbidiscono solamente con la volontà, e non col giudicio ancora, non stanno se non con un piè nella Religione.

Il Beato San (c) Bernardo va dichiarando quale, e come hà da esser questa ubbidienza d'intelletto, proseguendo quell' historia della conversione di San Paolo, & applicandola a questo. Quando S. Paolo spaventato con la luce del Cielo si convertì, e disse: Signore, che cosa vuoi, ch'io facci? il Signore rispose: *Ingre-
dere (d) civitatem, & tibi dicetur tibi, quid
te oporteat facere.* Entra nella Città, & ivi ti farà detto quel che conviene, che tu facci. Dice S. Bernardo. Con questo disegno, e per questo medesimo fine fù l'ingresso tuo in Religione, non senza alto, e divino consiglio: pose Dio in te timore, e spavento della tua salvezza, e ti diede un desiderio grande di servire la Maestà sua, & a questo effetto t'inspirò d' entrar in questa Città, & in questa scuola di virtù: quivi ti farà detto quel che Dio vuole

(b) Lib. 5. cap. 4. vitæ P. N. Ign.

(c) Bern. serm. in convers. A: q: Pauli.

(d) Act. 9. 7.

date, e quello che hai da fare per piacergli. Passa avanti l'istoria, e dice, che entrando San Paolo nella Città: *Apertis oculis nihil videbat: ad manus autem trahabatur ab his, qui comitabantur eum.* Tenendo aperti gli occhi non vedea niente, ma era condotto, e guidato da altri. *Hæc planè fratres perfectæ conversionis forma est.* Questo (dice l'istesso S. Bernardo) è l'esemplare, & il modello dell'ubbidienza, che hà da essere nel Religioso. Et in questo consiste la perfezzione di essa, che con gli occhi aperti tu non vedi, nè giudichi cosa alcuna; ma che ti lasci condurre, e guidare da i tuoi Superiori, mettendoti totalmente nelle loro mani. Guardati, che non ti si vadano aprendo gli occhi per tuo male, come s'aprirono ad Adamo. Dice la Divina (e) Scrittura de i nostri primi genitori, che dopò haver peccato, s'aprirono loro gli occhi, e conobbero, che erano ignudi, e si vergognarono grandemente di sè stessi. Come? avanti il peccato commesso non erano pur ignudi, e tenevano aperti gli occhi? è cosa chiara che sì, perchè Dio non gli creò ciechi: ma non s'accorgevano della loro nudità, nè vi facevano riflessione, perchè vivevano in quella santa semplicità, e purità della giustizia originale, come Angioli in terra. Hor quella santa semplicità, e perfezzione, che essi perdettero con la disubbidienza, dobbiamo noi altri procurar d'imitar con la nostra ubbidienza in questo Paradiso della Religione. Che non tenghiamo aperti gli occhi per veder i difetti e mancamenti altrui; e che quantunque l'altro scuopra il suo difetto, il suo mancamento, la sua nudità, non stiamo a guardarlo, nè ci facciamo

R 3

ri-

ristensione , e molto meno in cose concernenti l'ubbidienza.

San Giovanni Climaco trattando della diligenza , e cura , che in ciò si deve avere , dice , che se ci verranno pensieri , ò giudicii contra l'ubbidienza , dobbiamo fare come quando ci vengono pensieri di bestemmie contra Dio , e contra la fede , ò altri pensieri brutti , e disonesti , non ammettendoli in modo alcuno , ma più tosto pigliando da essi occasione di confonderci , e maggiormente humiliarci. San Girolamo (f) scrivendo ad un Monaco , & instruendolo come s' haveffe a portare nella Religione , trà l'altre cose gli raccomanda questa giandemente : *Non de majorum sententia iudices , cuius officii est obedire , & implere , quæ iussa sunt , dicente Moyse : Audi Israel , & tace.* Avvertisci (dice) che non stii a giudicare , nè ad esaminare i comandamenti , e gli ordini de' Superiori , per qual causa habbiano comandata questa , ò quell' altra cosa , e sarebbe stato meglio farlo in altro modo , che in quello ; perchè questo non tocca al suddito , ma al Superiore. San Basilio esortando al medesimo dice : Anche (g) colà nel Mondo , quando uno vuol imparar un'arte meccanica per guadagnarsi con essa il vitto , vediamo che si mette con un maestro per nevitio , e gli stà guardando alle mani , & ubbidendogli in tutto quel che gli dice , senza contradirgli , nè giudicarlo in cosa alcuna , nè dimandargli la ragione di quel che gli comanda ; & in questa maniera riesce buon'artista. Di Pittagora (h) leggiamo , che comandava a i suoi discepoli , che quando egli haveffe detta una cosa , non

an-

(f) Hier. ep. 5. ad Rustic. monac. Exod. 6. 3.

(g) Basil. in constit. monac. c. 20. (h) Pith.

andassero investigando altro, e quelli l'osservavano tanto inviolabilmente, che in dire: *Ipse dixit*: Lui l'hà detto, non occorreva altro. Hor quanto più ragionevole cosa sarà, che l'istesso facciamo noi altri con quello che è da più, che Pitagora, poichè stà in luogo di Christo Signor nostro? e che in veder che una cosa è ubbidienza, non vi sia bisogno d'altro per sottomettere subito il nostro giudizio, e credere, che quella cosa è quella che conviene?

Eusebio Cesariense (i) riferisce, che i Lacedemoni havevano una legge molto buona, & era, che niuno de' giovani, che entravano di nuovo nel governo, havebbe ardire di disputare, se le leggi erano buone, ò cattive, nè di cercare in essa inconvenienti; ma che sottomettessero i loro giudicii, e le riguardassero come cosa data da Dio, e bastasse l'haverle date i loro maggiori, e predecessori, per riputarle molto giuste: e che se ad alcuno de' vecchi fusse occorso qualche inconveniente per la mutatione de' tempi, non l'havebbe proposto alla presenza de' giovani; ma che n' havebbe trattato co' vecchi, che governavano, acciochè essi haveessero visto quel che fusse stato conveniente, e non fusse data occasione a i giovani di perder il rispetto, e la riverenza alle leggi: che è (dicono) un gran male per la Repubblica. Hor se quei Filosofi gentili volevano, che si portasse tanto rispetto alle leggi date da lor maggiori, e ciò pareva loro tanto necessario, più ragionevole sarà, che noi altri Christiani, e Religiosi portiamo questo rispetto, e riverenza agli ordini, e comandamenti de' nostri Prelati spirituali, fondati non solamente in ragione spirituale, come quelli di

R 4

quei

(i) Euseb. Cesar. de prepar. Euang. ex Platone.

quei Filosofi, ma anco nel lume della fede, e nella gratia dell' Euangelio.

Il nostro Padre (1) in quella maravigliosa lettera, che scrisse dell' ubbidienza; v' à mostrando benissimo, che se non vi è questa ubbidienza di giudicio, è impossibile, che l' ubbidienza di volontà, e di esecuzione, sia qual deve essere: e specifica molti danni, & inconvenienti, che risultano dal mancamento di questa ubbidienza.

Dell' ubbidienza cieca.

Cap. VI.

Diceva il nostro Beato Padre (a) Ignatio, che si come nella Chiesa militante Dio Signor nostro hà aperte due strade a gli huomini da potersi saluare una commune, che è quella dell' osservanza de i precetti, e l'altra, la quale aggiunge a questa i consigli Euangelici, & è propria de i Religiosi; così nella Religione istessa vi sono due sorti d' ubbidienza, una imperfetta, e commune, & un' altra perfetta, e compita, nella quale riprende la forza dell' ubbidienza, e la virtù perfetta dell' huomo Religioso. L' ubbidienza imperfetta (dice) hà occhi, ma per suo male: la perfetta e cieca, ma in questa cecità consiste la sapienza. L' una hà giudicio in quel che se le comanda, l' altra nò. Quella inclina più ad una banda, che ad un' altra; questa nò all' una; nè all' altra, perchè stà sempre dritta, come la linguetta della bilancia, ugualmente disposta, e preparata per qualsivoglia cosa, che le sia comandata. La prima ubbidisce con l' opera, e con l' esecuzione,

(1) P. N. Ign. epist. de obedientia.

(a) Lib. 5. cap. 4. vite P. N. Ignatii.

ne, e resiste col cuore, e così non merita il nome d'ubbidienza; la seconda eseguisce quel che viene comandato, e sottomette il suo giudizio, e la sua volontà, alla volontà, e giudizio del Superiore, tenendo per buono tutto quello che vien' ordinato dai Superiori, e non cerca ragioni per ubbidire, nè seguita quelle, che le occorrono, anzi ubbidisce per questa sola consideratione, che quella è ubbidienza cieca. Questa è l'ubbidienza cieca, tanto usata, e raccomandata da i Santi, e da i maestri della vita spirituale. Non si chiama cieca, perchè habbiano da ubbidire in qual si sia cosa, che ci venga comandata, sia, o non sia peccato; che questo sarebbe errore; e lo dichiara espressamente il nostro (b) Padre nelle Costituzione: ma si chiama cieca, perchè in tutte le cose, nelle quali non si veda peccato, habbiamo da ubbidir semplice, e schiettamente, senza investigare, nè cercar ragioni di quel che ci è comandato, presupponendo, che quel che ci si comanda è santo, e conforme alla divina volontà; e contentandoci di questa sola ragione, che è ubbidienza, e che ce lo comanda il Superiore. E così Cassiano chiama questa ubbidienza: *Sine (c) discussione, sive examine*. Perchè non hai da disputare, nè dimandare, nè esaminare, perchè, nè a che effetto; ma ubbidir semplicemente a quel che ti è comandato. San Giovanni Climaco dice: *Obedientia (d) est inexaminatus, atque indiscussus motus, spontanea mors, vita curiositate carens, discretionis deposita inter divinitas discretionis*. Ubbidienza è opera, & azione senza esame,

R 5

mor-

(b) 3. p. conf. c. 1. paragr. 23. & 6. p. c. 1. paragr. 1. dicit. B. & in epist. de obed. (c) Cass. l. 4. de instit. renunc. c. 10. 14. 25. 26. 41. & lib. 11. de spon. superbie, cap. 32. & coll. 12. cap. 2. & 20. (d) Clim. gradu 4. 10. primo

morte volontaria, vita senza curiosità, rassegnatione del suo proprio giudicio, e discretione. San Basilio trattando, come Christo nostro Redentore commesse a San Pietro, che pascesse le sue pecorelle, & in lui commesse il medesimo a tutti i Superiori, *Pasce (e) oves meas*; dice, che si come le pecorelle ubbidiscono al loro pastore, e vanno per la strada, ch'egli vuole: così il Religioso hà di ubbidir al suo Superiore, e camminar per la strada che lui vuole, con molta schiettezza, e semplicità, come buona pecorella, senza inquirire, nè investigare quel che gli è comandato.

San Bernardo parla molto bene di questa ubbidienza cieca, e dice, che questa è la perfetta ubbidienza; *Perfecta (f) verò obedientia est, maxime in incipiente, indiscreta*. La perfetta ubbidienza, specialmente nel principiante, ha da esser indiscreta: *Hoc est non discernere quid, vel quare præcipiatur, sed ad hoc tantum nisi, ut fideliter, & humiliter fiat quod à majore præcipitur*. Sai (dice) che cosa vuol dire indiscreta? dal canto tuo hà di esser indiscreta, cioè, che non vogli tu discernere, nè esaminare, perchè, ò a che effetto mi si comanda questa cosa: ma che ad occhi ciechi, con humiltà, e con fiducia ubbidiamo, non per altro, se non perchè ci è comandato. Costò caro a i nostri primi genitori il voler investigare, & esa-

(e) Joan. 21. 17. (f) Bern. epist. seu tract. de vita solitaria ad Fratres de Monte Dei, & de or. vit. & mon. instit. co'l. 12. & Gregor. super lib. 2. Reg. cap. 4. dicit: Vera obedientia nec propositionum inventionem dissentit, nec præcepta discernit, quia omne vite sue judicium majori subdit: in hoc solo gaudet, si quod sibi precipitur, operatur: nescit enim judicare quisquis perfectè didicerit audire, quia hoc tantum bonum putat, si præceptis obediatur. Idem Cassianus ubi suprà. Gen. 3. 1. Gen. 2. 17.

& esaminar la cagione di quel che era stato comandato loro: per di là entrò, e li abbattè il Demonio; e questo fù il principio di tutto il lor male, e del nostro. Disse loro: *Cur præcepit vobis Deus, ut non comederetis de omni ligno Paradiso?* Perchè Dio v' ha comandato, che non mangiaste di tutti gli alberi del Paradiso? Rispose Eva: *Nè forte moriamur.* Acciò per nostra disgratia non moriamo. Haveva Dio detto loro risolutamente, che mangiando di quell' albero sarebbono morti: *In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris.* Et Eva mette la cosa in dubbio, parendole, che quella sentenza di Dio non fusse assoluta, ma comminatoria; dispositione manifesta per esser ingannata; e così fù. Perchè il Demonio le disse: *Nequaquam morte moriemini, sed eritis sicut Dei scientes bonum, & malum.* Andate via, che non morirete, anzi se mangerete di quell' albero, sarete come Dei, e saprete il bene, & il male; e perciò Dio v' ha comandato, che non ne mangiate, acciò non sappiate tanto, quanto sà esso. Et Eva si lasciò trasportar dall'appetito di salire, e di essere da più di quel che ella era, e mangiò, e fece che Adamo mangiasse anch' egli: *Discrevit, comedit, & inobediens factus est, & de Paradiso ejectionis est.* Si posero ad investigare, & ad esaminar la causa di quella ubbidienza, e da lì si ridussero a mangiare, & a disubbidire, & ad essere scacciati dal Paradiso. Morirono subito di morte spirituale, peccarono mortalmente, e dopo anco di morte corporale. E come al Demonio venne la cosa tanto ben fatta per quella via, e fece così bel colpo, assalisce spesso per la medesima anco noi altri. Onde l'Apostolo San Paolo ci previene, e ci avvertisce di questa cosa, dicen-

do: *Timeo (g) autem, ne sicut serpen. He vram seduxit astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri, & excidant à simplicitate, quæ est in Christo.* Tem-
mo che v'inganni l'antico serpente, come ingannò Eva, e vi faccia cadere dalla santa semplicità. Guardatevi dal serpente, non lo pigliate per il capo, che vi morderà: pigliate per il capo quel che v'è comandato, mettendolo in esecuzione, senza investigare, nè esaminare perchè, nè a che effetto; & in questo modo l'ubbidienza vi farà verga, e regola di quel che havete da fare. Specialmente ne i principii, dice S. Bernardo, che importa grandemente l'assuefarsi la persona ad ubbidire in questa maniera alla cieca, e senza alcuna investigatione: *Novitium (h) prudentem, incipientem sapientem, in cella diu posse consistere, in congregatione durare, impossibile est.* Perchè è impossibile (parlando moralmente) che possa durar nella Religione colui, che subito da principio vuol esser molto prudente, e saper la ragione d'ogni cosa. Che cosa dunque hà egli da fare? come s'hà da governare? *Stultus fiat, ut sit sapiens.* Facciassi goffo, & ignorante, per esser savio. *Et hæc omnis sit ejus discretio, ut in hæc nulla sit ei discretio; & hæc omnis sapientia ejus sit, ut in hac parte nulla ei sit.* E quella hà da essere tutta la sua discrezione, che nelle cose dell'ubbidienza non habbia alcuna discrezione, nè giudicio; perchè il discernere, & il considerer le ragioni, perchè, & a che effetto, è proprio del Superiore; & al buon suddito non tocca, se non abbracciar con molta humiltà, semplicità, e fiducia quel che il Superiore gli ordina: *Discernere superioris est, subditorum est obedire.* La di-
scree-

(g) 2. ad Cor. 11. 3.

(h) Beati epist. ad Fratres de Monte Dei col. 6.

fecutione (dice il Santo) hà da essere nel Superiore, e nel suddito l'esecutione.

Il glorioso Apostolo S. (i) Paolo pondera molto bene a questo proposito l'ubbidienza cieca del Patriarca Abramo in sacrificar il suo figliuolo Isaac. Gli haveva promesso Dio di multiplicare la sua generatione come le stelle del Cielo, e come l'arena del mare, facendolo padre di molte genti; e non haveva altro figliuolo, che quello, in cui si potesse adempir quella promessa; nè haveva speranza d'haver più figli, perchè era già vecchio, e la moglie ancora; e benchè l'havesse havuta, Dio gli haveva fatta la promessa nell'istesso Isaac: *In Isaac (k) vocabitur tibi semen*. E con tutto ciò comandandogli Dio, che gli sacrificasse quell'unico, e tanto desiderato figliuolo Isaac, egli non dubitò nell'ubbidienza, ne meno dubitò dell'adempimento della promessa fattagli da Dio: ma con una ubbidienza cieca cominciò a metter in esecuzione quel che Dio gli comandava, & arrivò ad alzar il coltello per ucciderlo: *Contra spem in spem credidit, ut fieret pater multarum gentium*. Contra la speranza naturale hebbe speranza. La speranza soprannaturale vinse la diffidenza naturale, che gli occhi vedevano; poichè vedeva, che sacrificandolo rimaneva senza figlio; e con tutto ciò non dubitava della promessa di Dio, ma era molto certo, che glie l'havrebbe adempita, ò ruscitando dopoi il figlio, ò in altro modo, ch'egli non capiva, nè sapeva. *Non habebat diffidentiam*, dice il glorioso Apostolo San Paolo; *sed confortatus est fide, dans gloriam Deo: plenissime sciens, quia quaecumque promissit, potens est & facere*. E piacque tanto a Dio

(i) Ad Rom. 14. 18. Gen. 15. 4. & Gen. 17. 4.

(k) Gen. 21. 12.

che Dio questa ubbidienza, che subito fece ivi la promessa, che da lui sarebbe nato Christo, e che in quella maniera si farebbe moltiplicata la sua generatione, come le stelle del Cielo: *Per (1) memetipsum juravi, dicit Dominus: quia fecisti hanc rem, & non percepisti filio tuo unigenito propter me, benedicam tibi, & multiplicabo semen tuum sicut stellas celi, & velut arenam, quae est in litore maris: possidebit semen tuum portas inimicorum suorum, & benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, quia obedisti voci meae.* Dice San Girolamo: Guarda quanto piacque a Dio l'ubbidienza cieca d'Abramo, poichè così la premia, e rimunerà. *Cum (m) unico non parcat in terris, stellas pro filio enumerare jubetur in caelis.* Per un figliuolo, che volse sacrificar a Dio, gli è dall'istesso Dio comandato, che conti le stelle del Cielo, & in quella maniera dice Dio, che si moltiplicherà la sua generatione. Quindi vennero quei Padri antichi a stimare tanto questa ubbidienza cieca, & ad esercitarla, e metterla tanto in pratica, che habbiamo i libri pieni d'esempj di ciò, molti de' quali sono confermati con miracoli, accio conosciamo, quanto piace a Dio questa sorte d'ubbidienza.

Il nostro Padre (n) seguendo questa dottrina commune de' Santi, ce la dichiara con due similitudini molto proprie, & utili. Ciascuno (dice) di quei che vivono sotto ubbidienza, faccia conto, che s'ha da lasciar guidare, e reggere dalla divina Provvidenza, per mezzo del superiore, come se fusse un corpo morto, il quale si lascia portar ovunque si sia, e maneggiar ovunque si voglia. Della qual similitudine si valeva il Beato (o) S. Francesco, e la

(1) Gen. 22. 16. (m) Hier. ep. de vera circumcis.

(n) 6. p. contr. c. 1. paragr. 1. reg. 36. summar. (o) S. Franc.

e la replicava molte volte a i suoi Religioſi. Già ſiamo morti al Mondo, & alle coſe di eſſo: *Mortui (p) enim eſtis, & vita reſira eſt abſcondita cum Chriſto in Deo.* Queſto è eſſer Religioſi, eſſer morti al Mondo; e perciò l'ingreſſo nella Religione vien chiamato morte civile: governiamoci dunque come morti. Il ſegno d'eſſer l'huomo morto è, il non vedere, il non riſpondere, il non ſentire, il non lamentarſi: non habbiamo dunque occhi per vedere e giudicare le coſe del Superiore; non habbiamo repliche, nè riſpoſte per quel che ordina l'ubbidienza; non ci lamentiamo, nè ci riſentiamo, quando ci è comandato quel che non ci dà guſto. Per il corpo morto ſi cerca il peggio di caſa; per veſtirlo, e ſotterrarlo, il lenzuolo più vecchio, e più ſtracciato: così il Religioſo deve voler l'habito più vecchio, e più abjetto. Ciaſcuno ſ'ha da perſuadere, che le coſe peggiori di caſa hanno da eſſere per lui, così quanto al veſtire, come quanto al mangiare, alla ſtanza, & a tutto il rimanente: e ſe non ha queſto, anzi ſi riſente, non è morto, nè mortificato.

In oltre dice il noſtro Padre, che dobbiamo laſciarci guidare, e reggere dalla divina Provvidenza per mezzo del Superiore, come un baſtone di un'huomo vecchio, che ovunque, & in qualunque coſa, che ſe n' voglia valere colui, che lo tiene in mano, gli ſerve. Si come il baſtone v'è portato, & ov'è poſto ivi ſe ne ſtà, nè ha movimento da ſè, ſe non quello, che gli dà chi lo regge: così il Religioſo non hà d'haver movimento proprio, ma ſ'ha da laſciar reggere, e governare dal Superiore: per dove è guidato, hà da camminare; ove lo mettono, ivi ha da fermare il piede, ſia nel
fan-

(p) Ad Colof. 3. 3.

fango, ò sia nell'asciutto, sia in luogo alto, ò sia in luogo umile, senza resistenza, e senza contraddittione alcuna. Se il bastone, che ti deve dare ajuto, & alleggerimento per camminare ti facesse qualche resistenza, e non si volesse terminare ove tu vuoi, ma altrove; in cambio d'ajutarti, ti darebbe disturbo, & impedimento, e lo getteresti via. Così anco se quando il Superiore si vuol valere di te, e mettersi nel tal luogo, ò nel tal ufficio, ò occupatione, tu resisti alla mano del Superiore, & hai motivo contrario al suo d'esecutione, di volontà, ò di giudicio, farai, in cambio d'ajutare, di disturbo, di gravezza, e darai da fare a' Superiori, onde desidereranno sgravarsi di te, scacciarti via, e gettarti altrove, & anderanno pallottando teo da casa in casa: perchè non sei buon bastone, nè si possono servire, nè valere dite a modo loro. Un bastone è preso da uno per passatempo, e per ricreatione, per portarlo in mano, perchè fa di esso quel che gli piace, e ne giuoca come vuole. Così ha da essere il Religioso, che sia un piacere l'esser portato in mano, e comandato, e che possa il Superiore far di lui quel che vuole, e gloriarsi col Centurione: *Habeo (q) sub me milites, & dico huic, Vade, & vadit; & alii Veni, & venit; & servo meo, Fac hoc, & facit.* Hò sotto di me soldati, e dico a questo, che vada, e vada; a quell'altro, che venga, e viene; & al mio servitore, che faccia questa cosa, e la fa.

San Basilio (r) porta un'altra bella similitudine a questo effetto. Si come l'artefice, che fabbrica, ò fa qualche opera, ò lavoro, adopra gl'istromenti dell'arte sua a sua voglia; nè vi ha mai istromento, che non ubbidisse molto fa-

19; Basil. b. 2. c. 1. Basil. in cons. Mon. c. 23. & 28.

facilmente all'artefice, acciochè si servisse di esso, come gli volesse; così il Religioso ha da procurare di essere strumento utile nella Religione, acciochè il Superiore si serva di lui, come gli parrà, che convenga per l'edificio spirituale, e non ha da resistere in modo alcuno a quel che si vorrà far di lui. Di più, si come l'istumento non fa elettione della cosa, nella quale hà da servire; così nè anche il Religioso ne ha da far elettione, ma lasciarlo al giudizio, e parere dell'artefice, che è il Superiore. E più giù, proseguendo questa similitudine, dice, che si come l'istumento non si muove quando l'artefice è assente, perchè da sè non hà movimento, ma solamente hà quello, che gli dà l'artefice; così il Religioso non s'hà da rimaneggiare, nè da far negotio alcuno senza il parere, & ordine del Superiore. Nè anche nelle cose minime ha d'haver dominio sopra di sè. *Ne ad punctum quidem temporis*. Nè meno per un sol punto di tempo: ma sempre, & in tutte le cose hà da esser mosso, e governato dal Superiore. Questa è la forma, & il modello dell'ubbidienza, che habbiamo d'havere nella Religione.

Miricordo, che un Padre (f) molto grave, il qual'era stato lungo tempo Superiore nella Compagnia, diceva, che era stato in essa quindici anni senza mai conoscere, che bisognasse dar ragione di cosa alcuna dell'ubbidienza: parevagli di far torto al suddito in dargli ragione di quel che ordinava. Procedevano tutti con tanta semplicità, e rassegnatione, che non v'era chi si mettesse a discorrere sopra le cose, che il Superiore ordinava; ma in sapere ch'era ubbidienza, sottomettevano il loro giudizio, inferendo; dunque la cosa è buona; dun-

(f) P. Ant. de Ara.

dunque è la migliore, egli deve sapere il perchè. Questo dobbiamo procurare di tirar avanti, & i più antichi vi si hanno da segnalare, e premerci più; e non pensare, che per questo hanno maggior licenza per giudicare, & esaminar le ubbidienze, e gli ordini de i Superiori.

Del nostro Beato (t) Padre Ignatio leggiamo, che essendo già Generale della Compagnia, disse diverse volte, che se il Papa gli avesse comandato, che nel porto d'Ostia, che è vicino a Roma, fusse entrato nella prima barca, che avesse trovata, e che senza albero, senza timone, senza vela, senza remi, e senza l'altre cose necessarie per la navigatione, e per la sua sostentatione, avesse traghettato il mare, l'havrebbe fatto, & havrebbe ubbidito non solamente con pace, ma anche con allegrezza, e contentezza dell'anima sua. Et ammirandosi un huomo principale, quando glie l'intese dire, edicendogli: che prudenza sarebbe stata quella? rispose: Signore, la prudenza non s'ha da ricercar tanto in quello, che ubbidisce, & eseguisce, quanto in quello, che comanda, & ordina.

Dell'ubbidienza, che dobbiamo havere nelle cose spirituali. Cap. VII.

Non solamente habbiamo da sottomettere, e rassegnar il nostro giudizio, e parere nelle cose, che pajono conformi alla nostra carne, e sangue; ma anco in quelle, che sono contrarie, e di loro natura molto spirituali, e sante. Non sia chi si pensi d'haver in queste cose licenza di scostarsi dalla volontà, e giudizio del Superiore: anzi sappia ogn'

(t) Lib. 5. c. 4. vitę P. N. Ign.

ogn'uno, che ivi è più necessaria questa ubbidienza di giudicio; perchè come le cose spirituali sono tanto alte, sarà maggiore il pericolo, e la caduta, se non habbiamo con noi buona guida. E in tal grado questo è vero, che Cassiano (a) venne a dire, che connessun'altro vizio il Demonio tira tanto il Monaco al precipitio, & alla ruina, quanto con il persuadergli, che sprezzati i consigli de i più antichi, si fidi del proprio giudicio, risoluzione, e scienza. E porta Cassiano, & anche (b) S. Giovanni Climaco molti esempj di Monaci, i quali erano molto spirituali, e molto dati all'orazione, e già antichi, e vecchi; e per fidarsi del loro proprio giudicio, e volersi governare, e reggere con esso, vennero ad esser molto gravemente ingannati dal Demonio. Uno ne ridusse egli a vo'ler sacrificare il suo figliuolo, che stava insieme con lui nel Monastero, facendogli credere, che sarebbe stato un'altro Abramo: e l'havrebbe posto in esecuzione, se il giovanetto vedendogli affilar il coltello, e preparare funicelle per legarlo, & essendone entrato in sospetto, non se ne fosse fuggito. Un'altro ne ridusse a precipitarsi, persuadendogli, che sarebbe stato martire, e che subito se ne farebbe andato dritto in Cielo. Di Hierone Monaco racconta Cassiano, ch'era huomo di tanto ritiramento, & astinenza, che anco nel giorno solenne di Pasqua, quando g'li altri Monaci si radunavano nella Chiesa, e pigliavano qualche ricreatione, e mangiavano qualche cosa di più, egli non voleva uscire dalla sua cella, nè rompere la sua astinenza, aggiugnendo al suo mangiare almeno un poco d'erbe; ma il mangiar suo era sempre pane, &

ac-

(a) Cass. coll. 2. Abb. Moyse c. 11.

(b) Cass. ubi sup. c. 5. & seq. Jo. Clim. gradu 4.

acqua, e questo anche con gran misura. In questo Monaco venne con tutto ciò a generarsi una superbia, & un giudizio proprio tanto grande, che il Demonio gli persuase, ch'era tanto santo, che per esso non v'era più pericolo alcuno in questa vita; e che se bene si fusse gettato in un pozzo, non si sarebbe fatto nocumento alcuno, ma che gli Angioli l'havrebbero ricevuto in palma di mano, acciò non si fusse fatto male. E così una notte si buttò in un pozzo molto profondo per far prova della sua virtù, e meriti grandi; ma si ferì malamente, e se ne morì al terzo giorno. Corriero subito i Monaci al romore, e con gran fatica lo cavarono dal pozzo mezzo morto, e tutto ch'egli vedesse con gli occhi proprii il danno ricevuto, e che tutti gli persuadessero, che si pentisse, non fu mai possibile fargli credere, che quella era stata illusione; onde finì la vita sua miseramente. Acciò con questo conosciamo il gran pericolo, che si passa col fidarsi l'huomo del suo proprio giudizio, e non rassegnarsi, nè sottomettersi a chi deve, per mol o antico, e spirituale ch'egli sia. Perciò venne a dire un Santo, e con gran ragione, che chi crede a sè stesso, non hà bisogno del Demonio, che lo tenti, perchè egli stesso è Demonio per sè.

S. Chiristostomo (c) dice, che colui, che si fida del giudizio proprio, per molto spirituale che sia, ita in maggior pericolo d'errare, che il molto principiante, che si lascia guidare, e governare da un'altro. E paragona il primo ad un Piloto, il quale confidato nella sua destrezza, si mettesse in alto mare con un vascello senza remi, e senza vele: e paragona il secondo ad uno, il quale non sapendo niente di quel me-

tie-

(c) Chrys. hom. 7. sup. epist. ad Cor.

fierò, si fidasse d'un marinaio molto destro il quale lo passasse nel suo vascello molto ben in ordine.

Nessuno dunque s'inganni, parendogli, che in cose spirituali, come in digiuni, in orationi, & in altre penitenze, e mortificazioni, si può scostare dall'ubbidienza, e guidarsi col suo proprio giudizio. Perchè, come nota molto bene (d) Cassiano, una istessa sorte di disubbidienza, è trasgredire il comandamento del Superiore per voglia di faticare, e trasgredirlo per voglia di starsene otioso. E San Basilio dice: *Hoc (e) apud te constanter teneto, ut nihil omnino quidquam præter illius sententiam facias: quidquid enim eo insciente facis, id furtum, & sacrilegium est, tibi que exitium, non autem utilitatem ullam apportat, esto tu id bonum iudices. Nam si bonum est, quid ita clam fit, ac non in aperto?* Va sempre molto fondato in questo principio, che non hai da far cosa alcuna per buona, che ti paja, contra il parere, e volontà del Superiore; perciocchè non sei più tuo, ma della Religione: onde questo sarebbe furto, & anche sacrilegio, perchè sarebbe di cosa, che già era dedicata, & offerta a Dio. E ne rende una buona ragione. Se quel che fai è buono, e cosa, che ti conviene, perchè lo vuoi far di nascosto, e senza licenza? Tanto desidera il Superiore il bene, & utilità tua, quanto tu stesso. Diglielo, & egli ti darà licenza per farlo; e così lo farai con la benedictione, e con frutto, non lo far in modo, che non solamente non ti giovi, ma più tosto ti venga a nuocere. Non sia detto a te quel che si legge in Isaja: *Ne (f) offeratis ultra sacrificium frustra.*

A che

(d) Cæf. coll. 4. Abb. Dan. c. 10. (e) Basil. ser. seu exhort. ad vit. Mon. (f) Is. l. 1. 13.

A che proposito ti vuoi straccare in danno?

S. Gregorio, (g) e S. Bernardo dicono molto bene: Non t'hà da comandare mai cosa cattiva; & in cosa, che sia peccato, è chiaro, che il suddito non hà da ubbidire. Ma il lasciare di far qualche cosa buona, perchè l'ubbidienza te lo proibisce, si deve fare. Non era cosa cattiva, ma buona l'albero del Paradiso, che Dio vietò a i nostri primi genitori; ma acciòchè con quella ubbidienza potessero essi meritare più, e conoscere la soggettione, e ricognitione, della quale erano debitori al Creatore, e Signore loro, volse Dio vietarglielo, e comandar loro, che non mangiassero di quel che haverebbono potuto lecita, e santamente mangiare, se non ne fusse stata la prohibitione. Hor così anco i Superiori vietano alle volte certe cose, le quali di natura loro sono buone, ò perchè non convengono al suddito per allora, ò per provare la sua virtù, & ubbidienza.

S. Basilio (h) aggiunge in questo vna cosa particolare, e dice, che la vera, e perfetta ubbidienza del suddito non si conosce tanto nel lasciare di far il male, quanto in lasciare di fare quel che di sua natura è buono e santo, quando gli è comandato che lo lasci. E la ragione di questo è, perchè il male, ancorchè non gli fusse stato proibito dall'ubbidienza, l'haverebbe egli da lasciare, per esser male: ma quel che di sua natura è buono e santo, lo lascia solamente, perchè gli è comandato: e così risplende ivi più la virtù dell'ubbidienza, poichè s'ella non vi fusse stata di mezzo, non pare che vi sarebbe stata cagione di lasciarlo. E per
il

(g) Greg. lib. 35. mor. cap. 13. Bern. de ord. vit. & morem inst. c. 1.

(h) Basil. serm. de instit. mon. serm. 3. exerc. ad pietatem.

il contrario ancora quando uno non si rassegna, e sottomettenelle cose spirituali, e che di lor natura sono buone, e sante, mostra più la sua propria volontà, e durezza di giudicio, perchè in altre cose v'è qualche gusto, e sensualità, che fa mancare uno nel silenzio, nella modestia, nella temperanza, ò in altre simili ubbidienze; ma in queste, che sono contra la nostra carne, e sensualità, non v'è altro gusto, ch' il far uno la sua propria volontà, & il seguir il suo proprio giudicio: tutto è disubbidienza, e durezza di testa. E così avviene, che in quel che uno si pensa di piacere più a Dio, e di far un' opera di supererogatione, e di perfectione, in quello mostra più la sua imperfectione, e dispiace più a Dio, & a' Superiori. Dio ti guardi dal cavallo duro di bocca, che come non sente, nè ubbidisce al morso, fa quel che vuole; e quando meno tu ci pensi ti farà urtare in una cantonata, ò caderà in un precipitio. Il buon cavallo hà da esser dolce, e maneggievole di bocca, che pigli bene il morso, e la briglia, e si lasci guidare, e governare. Così il Religioso hà da esser dolce, e maneggievole di giudicio, che pigli bene la briglia dell'ubbidienza, e si lasci governar, e guidare facilmente a questa, & a quell'altra parte. Nell'Historia Ecclesiastica si racconta di quel gran servo di Dio chiamato Simeone (i) Stilita, che vuol dire: *In columna sedens*; il quale faceva stanza, e penitenza sempre in cima d'una colonna alta quaranta cubiti, patendo d'inverno grandissimo freddo, e di state grandissimo caldo; & era tanto grande la penitenza, e l'astinenza, che ivi faceva, che alcuni venivano a dubitare, s'egli era huomo, perchè non

(i) Euangr. Epiph. l. 1. c. 3. & Theod. ut testis ocularis, & refertur in 7. Synodo generali.

non pareva che corpo humano potesse fare; nè patire quel che esso ivi faceva, e pativa, specialmente vedendosi che ogn'anno digiunava tutta la Quaresima, senza mangiar, nè bere cosa alcuna in tutta essa. Hor vedendo quei Santi Padri dell'Eremo quella sorte di vita tanto strana, e pellegrina, fecero congregatione sopra di quel caso, per veder quel che convenisse fare; e prefero resolutione di mandargli un'ambasciata in questa forma. Che maniera di vivere tanto nuova, & inusitata è cotesta? che vuol dire, che tu habbi lasciata la via usata, e trita de'Santi, e presane una tanto pellegrina, e nuova, e tanto inusitata? I Padri hanno fatto congregatione, e ti comandano, che tu cali giù subito da cotesta colonna, e che seguiti la via commune, e battuta, che seguitano gli altri Monaci, e lasci stare le novità. Avvertirono però il messaggiero, che s'egli intesa quell'ambasciata havebbe ubbidito, e subito con prontezza, & allegrezza havebbe voluto calar giù dalla colonna, gli havebbe detto, che gli davano licenza di fermarsi, e di perseverare in quello così nuovo, come rigoroso modo di vivere; perchè la sua ubbidienza sarebbe stata sufficiente testimonianza, che quella fusse via di Dio. Ma che se havebbe fatta resistenza, e non havebbe voluto calar giù, nè ubbidire, l'havebbe fatto calar giù per forza, e levar subito di là. Andò il messaggiero con questa ambasciata al Santo, & appena hebbe finito di dichiarare l'ordine, che portava de'Padri, di calarsene giù, ch'egli haveva già posto un piede per calare, & ubbidire. Allora il messaggiero gli fece la seconda ambasciata, dicendogli: *Bono animo sis, & strenuè rem gere, statio tua à Deo est instituta.* Stattene di buon'animo Padre mio, e per-

persevera pur alla buon'hora in cotesta maniera di vita, che hai presa a fare, perchè e da Dio, e così è parso a quei Padri. Si deve quivi ponderare molto da una banda la grand'ubbidienza, e rassegnatione di giudizio di quel Santo in una cosa tanto buona, e ch'egli teneva, che fusse da Dio; e dall'altra, quanto conto fecero tutti quei Padri di quella ubbidienza, e rassegnatione, poichè la tenevano per segno bastante a giudicare, che quello fusse spirito di Dio: e se non si fusse rassegnato, e sottomesso subito all'ubbidienza, lo giudicavano sufficiente a non tenerlo per buono.

Questo segno è molto buono, e l'usano comunemente i Confessori, e Maestri di spirito in molte cose, per conoscere s'elle procedono da buono spirito, ò nò. Il penitente è molto affectionato a comunicarsi molto spesso, & il Confessore gli dice, che non si comunichi tanto spesso. E' desideroso di far molta penitenza, molti digiuni, discipline, e portar cilicii: & un'altro vorrebbe dormir per terra: un'altro dormir meno, & altre cose simili. Molto buono è certamente, e molto lodevole il desiderio di molta penitenza, e mortificatione, e delli due estremi, que'lo, che è manco sospetto, è inclinarsi più tosto contro di sè, che per sè: perchè la natura dell'amor proprio sempre s'hà da temere, e tener per sospetta. Ma quel che è meglio in tutte queste cose, e senz'alcun sospetto, è che la persona dia conto al Superiore, ò al Confessore di tutto quel che fa, e di tutto quel che desidera, e s'attenga a quel ch'egli risolverà. Con questo piacerà più a Dio, e meriterà più. E notisi questa Teologia, che è molto buona, e molto certa. Se uno ha desiderio efficace di far ai-

cune penitenze, ò mortificationi, e dandone conto al Superiore, quello gli ordina, che lasciarle quelle tali opere, & egli in ciò ubbidisce, non solamente non perde il merito & il guadagno di quelle opere, ma più tosto l'aumenta, e raddoppia; perchè da una banda guadagna il valor, & il merito di tali opere, e penitenze, per la volontà efficace, ch'aveva di farle, e dall'altra banda il valor, e merito dell'ubbidienza, lasciandole stare per ubbidire. E talvolta farà maggiore questo merito, che il primo per la maggior annegatione, e rassegnatione della volontà, e giudizio suo, lasciando quel che tanto desiderava per ubbidire, e per far la volontà di Dio dichiarata dal Superiore. E così questa Teologia fù insegnata dal Cielo a S. Brigida. Era questa Santa (k) molto affettionata a grandi penitenze; & il Padre spirituale, che la governava, le levò per un tempo una parte di esse, perchè così conveniva alla sua salute corporale. Essa se bene ubbidì, vi sentì nondimeno difficoltà, e temeva, che l'anima sua fusse per riceverne detrimento nella virtù. Le apparve la santissima Vergine, e le disse: Vedi figlia, se due huomini desiderano digiunar un giorno per loro devotione, e l'uno di essi, il quale è in sua libertà, digiuna con affetto, riceve una paga per quel digiuno; ma se l'altro, il quale stà sotto ubbidienza, non digiuna, per essergli ordinato così dal Superiore, riceve paga doppia; una paga riceve, perchè desiderò digiunar di buona voglia; & un'altro, perchè negò la sua volontà, & ubbidì.

Sino i Filosofi gentili conobbero, e stimarono questa sorte d'ubbidienza, e rassegnatione. Racconta Plutarco (l) d'Agesilao,

(K) Lib. 4. rev. S. Brig. c. 26. (l) Plutar.

filao, il qual'era un famosissimo Capitano de i Lacedemoni, che stando egli molto occupato nelle guerre contra i nemici della sua patria, e succedendogli le cose molto prosperamente, e con grandi vittorie, gli arrivò un giorno un' ambasciata della sua Republica con ordine, che si ritirasse; e stando egli in mezzo a i suoi honori, e con gran superiorità a gli avversarii, subito levò mano, e si ritirò. E dice Plutarco, che acquistò maggior honore, e fama con quest'attione, che con quanto haveva fatto in tutta la vita sua.

Ma lasciamo andar gli esempj stranieri, poichè habbiamo i proprii. Chi non si stupirà (m) di quella grand' ubbidienza del P. Francesco Xavier (quale con ragione stimava tanto il Beato Padre Ignatio) che havendo per le mani la conquista, e conversione di un nuovo Mondo, e chiamandolo il nostro Padre a Roma con un solo carattere dell' Alfabetto, che pose al fine della lettera accanto alla sua sottoscrizione, che voleva significare, vè, stava il nostro Beato Padre molto persuaso, che subito havrebbe lasciata quella così grand' impresa, e si sarebbe posto in viaggio alla volta di Roma quasi fin dall' ultime parti dell' Oriente; e senza dubbio l'havrebbe fatto, se prima, che gli arrivasse la lettera, non se ne fusse andato in Cielo a goder il premio delle sue fatiche.

Si conferma quel che s'è detto con alcuni esempi.

Cap. VIII.

SI dice dell'Abbate (a) Nesterone, ch' il giorno, ch'egli entrò in Religione, fece con sè stesso questo conto: *Ego, & asinus unum sumus*. Io, & il giumento di casa, siamo tutt' una cosa. Da oggi innanzi hai da esser come lui: *Quidquid ei imponitur, hoc portat; & sine mora*. Ciò che se gli carica addosso, egli porta senza dire, perchè, nè a che fare; è troppo, & è poco: non resiste in cosa alcuna, nè hà giudicio contrario; & ancor che gli diano delle bastonate, non se ne tiene ingiuriato, nè lascia di faticare; e per essere animale humile, & abietto, è da tutti vilipeso, e con un poco di paglia lo pagano. Di più, si come la bestia non va per dove ella vuole, nè si riposa quando vuole, nè fa quel che vuole, ma in tutto, e per tutto ubbidisce a colui, che la regge; così hà da far anco il Religioso. E si come la bestia non mangia per sè, nè si riposa per sè, ma ogni cosa è per maggiormente servir il suo padrone; così anco il Religioso non hà da mangiar per sè, nè dormire, nè riposarsi per sè, ma tutto ciò hà da esser per poter maggiormente servire Dio Signor nostro, e la Religione: *Ut jumentum* (b) *factus sum apud te, & ego semper tecum*, diceva il Profeta David. Hor fatti tu come giumento nella Religione, & in questo modo farai in essa gran profitto. Racconta Simeone (c) Metafraste, e lo porta il Surio nella vita di S. Melania Romana, un' esempio che (dice) solea ella raccontar alle sue Religio-

(a) In vitis Patrum, libello de humilitate, pag. 651. in nova impress.

(b) PL. 72. 23. (c) Simeon. Metaphr. & Sur.

giose. Andò un giovane a trovar un di quei grandi Monaci antichi, e gli disse, che volea esser suo discepolo; & il vecchio, volendogli mostrar qual'haveva egli da esser, se voleva essere Religioso, e discepolo suo, gli comandò, che desse delle staffilate, e delle bastonate, e de' calci ad una statua, ch'era ivi: il giovane lo fece, e dopò haverlo fatto, gli dimandò il vecchio, se la statua s'era lamentata, ò haveva fatta resistenza, e rispose il giovane di nò. Hor ritorna (disse) a percuoterla come prima, & oltre di ciò, digli molte ingiurie, & opprobrii: & havendo eseguito il giovane la seconda, e la terza volta, tornò il vecchio a dimandarli, se la statua si fusse di ciò risentita, e tenuta offesa; & il giovane rispose di nò, perchè in fine era statua, la qual non sentiva, nè parlava. Allora il vecchio gli disse: Hor se tu puoi sopportare ch'io faccia teco quel che tu hai fatto con questa statua, senza resistere, nè contradire, nè tenertene offeso, entra alla buon' hora ad esser mio discepolo; ma se nò, ritornatene pur a casa tua, che non sei idoneo ad esser Religioso. Si legge di Santa (d) Gertruda, che haveva una Abbadesa di gran santità, ma che era di mala natura, e dava risposte disgustevoli. La Santa pregava Dio, che si degnasse levarle quella mala natura; & il Signore le rispose: A che proposito vuoi, ch'io glie la levi, poichè con questo ella hà occasione di mantenersi in humiltà, e quando vede d'esser caduta in qualche impazienza, s'humilia, e riconosce la sua fragilità? Et anco, che merito havrebbe voi altre nell'ubbidire, s'ella fusse di buona natura? Io le lascio questo difetto per esercizio vostro, & accioche impariate ad ubbidire.

E' una cosa simile a questa quella, che racconta il Blosio della (e) medesima Santa, che facendo ella una volta oratione per un difetto di certa persona, che governava una Congregatione, le apparve il Signore, e le disse: Io per l'abbondanza della mia pietà, dolcezza, & amor divino, con che hò eletta questa Congregatione, permetto, che habbiano alcuni difetti anco quei medesimi, che la governano, acciò per questa via s'accresca il merito della Congregatione; perciocchè è molto maggior virtù il sottomettersi ad alcuno, i cui difetti si conoscono, che ad un altro, le cui opere pajono perfette. Io permetto, ch' i Superiori habbiano alcuni difetti, e che per le molte occupationi, e diverse cure, ch' hanno, alcune volte si trascurino, acciò maggiormente poi si humilino. Il merito de' sudditi cresce, e s'augmenta così co' difetti, come con le virtù di quello, che li governa; e nell'istessa maniera cresce il merito di chi governa, e regge come si conviene, così col profitto, e virtù, come co' difetti de' sudditi. Nelle quali parole del Signore conobbe Santa Geltruda l'abbondantissima pietà della sapienza divina, che tanto secretamente dispone la salvezza, & il rimedio de i suoi servi, permettendo difetti in essi per farli più perfetti. Nella vita di Sant' Antonio scrive S. Atanasio, (f) di quei Monaci antichi, che si dedicavano all'ubbidienza, che cercavano Superiori aspri, e disgustevoli, i quali non gradissero loro quel che facevano per essi, ma che li riprendessero: come faceva Pacomio con Teodosio suo discepolo per purificarlo, se vi fusse stata qualche polvere di vanagloria. E quanto più difficili, e disgustevoli erano i Superiori, tanto più erano essi ubbidienti. Uno de i mo-
di

(e) Blos. c. 4. monilis spir.

(f) Athan.

di Religiosi di vivere, che usavano quei Santi Padri anticamente, era lo stare due Discepoli sotto la disciplina, e correzione d'un Padre vecchio, qual'anco servivano in tutte le cose come un servitore serve il suo padrone. Laonde si come il padrone ad ogni passo ha occasione di riprendere, e castigar il suo servitore, per non far le cose secondo la volontà sua, così anco quei maestri havevano la medesima occasione; e così alcune volte per l'asprezza della natura loro, alcune altre per esercizio di virtù, solevano trattar aspramente i loro Discepoli. Sin' alli trent'anni, dice San Giovanni Climaco, che li provavano in varie fatiche, travagli, & ingiurie.

Narra Cassiano (g) d'una donna nobile, e ricca, la quale vivea nella Città d'Alfandria molto religiosamente, che sentia tanto gusto nel patire, che non si contentava di sopportar volentieri le pene, & i travagli, che le venivano; ma andava anche cercando, e procurando, che le venissero nuove occasioni per esercitarsi più nella pazienza, e nella mortificazione. Onde con questo desiderio andò a ritrovar il S. Vescovo Atanasio, e lo pregò, che le desse una di quelle Vedove, che la Chiesa manteneva, per mantenerla, & accarezzarla lei in casa sua. Il santo Vescovo lodando il suo buon desiderio, comandò, che ne le fusse data una, la maggior serva di Dio, e di migliore, e più piacevole natura, che vi fusse. La condusse a casa, e la serviva, & accarezzava grandemente. Ma vedendo la piacevolezza, e la buona creanza, e buon proceder di questa donna, e che tutto era ringratiarla, e lodarla per i servitii, e beneficii, che le faceva, ritornò dal Vescovo, e si la-

mentò seco grandemente, che havendogli dimandata una donna, à cui ella haveſſe ſervito, per eſercitarſi, e far profitto, non glie l'haveſſe data. Il Santo non conoſcendo bene il ſuo deſiderio, e ſtando in penſiero, ſe forſi per traſcuraggine, e negligenza non le haveſſero data niſſuna donna, volſe informatione, e trovando, che le haveano data la migliore di tutte, venne da ciò a conoſcere il fine, & il motivo della ſua dimanda, e riſpoſe, che vi havebbe proviſto. E così comandò, che ne le fuſſe data una di più mala natura, e di manco virtù, di quante ve n'erano: la quale (dice) fù più facile a trovarſi, che la buona. Ne ſceſero dunque una molto ſecca, diſgratiata, ingrata, malinconica, ſtegnosa, ciarliera, riſoſa, &c. Se la conduſſe a caſa, cominciò a ſervirla con gran carità, & humiltà, come la prima, & anco più: e di tutto ciò non riceveva da eſſa altro pagamento, nè altra gratitudine, che gridamenti, ingiurie, maledittioni, di ogni coſa le dava male gratie, e le diceva, che non l'haveva condotta là per accarezzarla, ma per tormentarla, & alcune volte anco ſi pigliava tanta ſtizza, che le metteva le mani adosso. A tutto ciò ſtava quieta la buona donna, e ſopportava, duplicando, e triplicando il ſervitio, e le carezze, e quanto più ingiurie riceveva, tanti maggiori ſervitii, e beneficii le faceva. Co' quali eſercitii ella ſentiva grande ajuto, e profitto nell'anima ſua. E così andò aringratiar il Veſcovo dell'haverle adempito il ſuo deſiderio, con darle tal' maestra di pazienza, con la quale ella faceſſe perpetuo guadagno. Et occupata in queſti, & in altri ſanti eſercitii, morì nel Signore.

Soleva raccontar l'Abbate (h) Pemene quel

quel che gli era accaduto con l'Abbate Giuseppe, essendo egli novitio. Et era, che havendo nel suo Monasterio l'Abbate Giuseppe un'albero di fichi molto bello, lo mandava ogni mattina a mangiarne; che rispetto all'astinenza, che i Monaci professavano, era una cosa straordinaria. Glielo disse un giorno di Venerdì, & egli non hebbe ardire di mangiarne allora, per non rompere il digiuno di quel giorno, tanto ricevuto, e tanto universal di tutti essi. Rimordendogli poi la coscienza per non haverli ubbidito, andò da lui, e gli disse: Perdonami Padre quel che ti voglio dimandare: qual'è la causa, che facendo noi tanta professione d'astinenza, m'hai comandato ogni giorno ch'io mangi dei fichi, e specialmente in un giorno come questo? perchè ti sò sapere, ch'io sono stato oggi molto confuso per causa del digiuno, che tutti siamo soliti fare in questo giorno, per la quale non hò havuto ardire di mangiare: dall'altro canto hò vergogna, e rimorso di non haverti in ciò ubbidito; poichè sò, che senza causa non m'havresti comandata tal cosa. Rispose a questo il Santo vecchio: Figlio, i Padri antichi dell'Eremo non comandavano a i Monaci in quei principii, cose tanto concertate, e fattibili, ma cose che a prima vista parevano alle volte spropositi, e pazie, per provarli, e vedere se erano rassegnati di giudicio, e di volontà; e quando vedevano, che facevano quelle cose senza replica, e senza dubitare, non comandavano loro di sì innanzi, se non le cose necessarie, e convenienti.

Si narra nelle vite de i Sati(i) Padri, ch'uno di quei Santi antichi vidde una volta quattro or-

S s

dini

dini di giusti nel Cielo. Il primo era degli huomini infermi, i quali nelle loro infermità havevano havuta pazienza, e ingratiato Dio. Il secondo superiore a questo era di quei ch' accoglievano, & alloggiavano i poveri, & i pellegrini, e fervivano infermi, e finalmente s'esercitavano in opere di carità. Il terzo era di quelli, i quali lasciate tutte le cose, vivevano nell'Eremo con molta povertà, & astinenza, occupati in oratione. Il quarto ordine superiore a questi era di quelli, i quali per amor di Giesù Christo vivevano in ubbidienza, soggetti a volontà altrui in ogni cosa. E questi vidde, che stavano con catene, e collane d'oro, e che havevano più gloria, che gli altri. Maravigliato di veder questo, dimandò, come quelli havebbero più gloria, che i Monaci solitarii, e gli altri; e gli fu risposto, che la causa era, perchè i Monaci nella loro solitudine, e quei che s'occupavano in opere di carità, in quel che facevano, eseguivano la loro propria volontà; ma l'ubbidiente nò, anzi la sacrificava a Dio: e sì come la volontà era cosa tantostimata nell'huomo, così il sacrificarla era di tanto merito dinanzi a Dio. E che quell'honore delle collanne d'oro era, perchè posero il collo sotto il giogo dell'ubbidienza.

E' conforme a questo quel che si racconta dell'Abbate (k) Pambo, che andando a visitar quattro Monaci dell'Eremo, tutti molto insigni in virtù, perchè il primo era insigne principalmente in digiuni, & asprezze grandi, in che s'esercitava, il secondo in povertà, il terzo in carità verso i suoi prossimi, & il quarto erano già venti due anni, che viveva sotto ubbidienza: il Santo Abbate

ante-

(k) Abb. Pambo.

antepose quest' ultimo a tutti gli altri trè ; perchè quella virtù, ch'era in essi, l'havevano conservata con la loro volontà ; e questo lasciando totalmente la volontà sua : s'era fatto servo di quella d'altri. E dicendo questo , soggiunse, che quei, che fanno questo, e perseverano fin al fine , si possono veramente chiamare martiri.

D' onde procede l'haver nella mente giudicii contra l'ubbidienza, e di quali mezzi ci valeremo contra di essi.

Cap. IX.

LA radice, dalla quale nasce il venirci in mente giudicii, e ragioni contra le cose, che ordina l'ubbidienza, è la nostra immortificatione. Ma potrebbe dir alcuno : questo pare, che sia, come se dimandassimo ; da onde nasce l'esser uno superbo : e ci fusse risposto, che nasce da mancamento d'humiltà. Chiara cosa è, che s'io havessi mortificato il giudicio, havrei semplicità nell'ubbidienza, e non mi verrebbero in mente giudicii contra di essa. Hor io non dico questo ; ma quel che dico è, che dal che essere noi mortificati nelle nostre passioni, & appetiti, e dall'esser molto amici delle nostre proprie commodità, e d'adempir la propria volontà nostra, e dal non essere indifferenti, e rassegnati per tutto quel che ci può venir comandato, da quì nasce, che quando quel che ci si comanda è contra la nostra volontà, & appetito, ci si fanno innanzi molte ragioni, e giudicii contra di esso. Se questo non si crede, entri un poco ciascuno dentro di sè, e guardi, e consideri, quando è che ordinariamente si sogliono

uscitare in noi giudicii, e le repliche contra l'ubbidienza; et troverà, che questo avviene, quando gli è comandata quella cosa, alla quale egli hà repugnanza, quando non gli è concesso quel che vuole, quando lo mortificano, e lo toccano nel vivo, & ove si duole; allora vengono a montoni le ragioni apparenti contra quel che si ordina: ma quando gli è comandato quel che gli dà gusto, & è saporito al suo palato, non gli vengono in mente giudicii, nè ragioni contrarie; anzi gli pare, che viene molto aggiustato, e che è la cosa meglio pensata del Mondo.

San Girolamo (a) sopra quelle parole del Profeta Osea; *Et factus est Ephraim quasi columba seducta, non habens cor.* E' diventato Efraim come una colomba ingannata, che non hà cuore. Dimanda, per qual causa Efraim non si paragona ad altri uccelli, ma alla colomba? e risponde: Gli altri uccelli procurano di difendere gli uccelletti, e pulcinetti loro, anche con pericolo della loro vita; e quando veggono, che il nibbio, ò lo sparviere, il corvo, ò il serpe s'accosta al loro nido, vanno volando, rivolando, sbattendo, e difendendo quanto possono i loro figliuolini; e quando più non possono, mostrano il dolore che sentono, con una voce, ò lamento compassionevole: *Sola columba ablatos pullos non doler, non requirit.* Ma la colomba non difende i suoi pulcinetti, non si lamenta, nè mostra dolore quando le sono tolti, nè va poi cercandogli. Per questo Efraim si paragona alla colomba. E perciò Christo nostro Signore dice (b) a noi altri, che imitiamo la colomba: che quando ci saranno levati i nostri figliuolini, quella cosa che amiamo, & alla quale habbiamo

(a) Hier. in Osee 7. 13. (b) Matth. 10. 16.

biamo affettione, siamo come la colomba, non resistiamo, non contradiciamo, non ci lamentiamo, nè meno mostriamo dolore. Di maniera, che dalla nostra immortificazione, e dalla difficoltà, e ripugnanza, che sentiamo in quel che è contra la volontà nostra, nascono, e procedano i giudicii. E così il principal mezzo, che potiamo mettere dal canto nostro contra questa tentatione, e procurare di mortificarci, e non haver propria volontà; ma essere molto indifferenti, e rassegnati per tutto quel che il Superiore vorrà far di noi, e che non ci curiamo, che ci sia comandata più quella, che quell'altra cosa.

Per questo quei Santi Padri antichi, come buoni maestri di spirito, esercitavano assai i loro sudditi col comandare loro cose, che parevano fuori di proposito, per provare la loro ubbidienza, e rompere loro la propria volontà, e giudizio. Onde quello sproposito era molto a proposito. Perciochè molto più importa, che ti mortifichi, e che ti si rompa la tua volontà, e proprio giudizio, e che ti lasci girare, & aggirare dall'ubbidienza, che quel che si poteva guadagnare facendo cosa in altro modo. Molte volte il Superiore vuole, che si perda quella, e quell'altra cosa, per guadagnar te, e giovar te; e non è perdita quella, ma guadagno. Si come quei, che domano i cavalli capricciosi, alcune volte li fanno camminare in fretta, alcune altre piano, alcune in giro, altre al mezzo del cerchio, ritornare al rovescio, e nel mezzo della carriera pararlo ripienamente, acciochè così s'assuefacciano ad ubbidire al freno, & a non seguitare i loro movimenti, & impeti, così fanno i buoni maestri di spirito. Così leggiamo, che faceva il gran-
d'An-

d' Antonio (c) col suo Discepolo Paolo ; gli faceva cucire l' habito , e subito glielo faceva scucire ; e tessere la sporta , e subito distessere quel che haveva tessuto . E del Beato San (d) Francesco leggiamo , che in mezzo alla strada faceva , chè il suo compagno Frà Maffeo girasse tante volte intorno , che svanito , estordito di testa cadesse in terra ; & ad altri , che volevano entrare nella sua Religione , comandò che piantassero le lattuche , o i cavoli al rovescio , cioè con le radici all' insù , per far pruova della loro ubbidienza , e fradicare da essi tutto il proprio senso , e far che non rimanesse in essi vestigio di proprio giudicio , nè di propria volontà . E piacesse a Dio , che s'usasse più al giorno d'oggi quest' esercitio ; perchè se uno fusse avvezzo ad essergli fatto disfare quel che è fatto bene , non si risentirebbe , quando fusse ripreso di quel che è fatto male .

Ma perchè questa mortificatione , e rassegnatione intiera , ricerca gran perfettione , mentre non arriviamo ad essa , ci potiamo valere della nostra stessa immortificatione , conoscendola , & attribuendo ogni cosa ad essa . E questo sarà buon mezzo per rimediare , che i giudicii , e le ragioni , che ti si fanno innanzi contra l'ubbidienza , non ti facciano danno alcuno , perchè conoscendo , che quello è difetto , & imperfettion tua , non ne farai conto . Un' infermo , che conosce la sua infermità , sa bene , che quantunque habbia sete , non gli conviene bere ; e che se bene la medicina l' amareggia , & il salasso gli duole , quello gli conviene ; e perciò non crede al suo appetito , nè si fida di sè , ma si sottomette al medico , seguendo il parere di lui , e tenendo quel-

quello per il meglio. Il conoscere, che è infermo, l'aiuta a non fidarsi di sè, ma a seguire il parere del medico. Così noi altri siamo infermi, pieni d'amore proprio, e di passioni disordinate; non sappiamo appetire, se non quel che ci nuoce, come l'infermo; e quel che ci è buono, e giovevole, ci dispiace, e c'infastidisce. Usiamo dunque quel rimedio, che usa l'infermo, che vuol guarire; non crediamo a noi stessi, ma crediamo al Superiore, che ci medica, e ci regge, & habbiamo per ben fatto quel che egli comanda, & ordina, non facendo conto de' giudicii, che ci vengono alla mente, mantenendoli per capricci d'infermo. In questo modo non solamente non ti nuoceranno i giudicii, e le ragioni, che ti vengono in capo contra l'ubbidienza; ma più tosto ne caverai frutto, e ti confermerai maggiormente nell'ubbidienza, perchè ritornerai subito in te, dicendo: quando son' infermo, mi nausea quel che è buono, e quel che mi giova, non hò bisogno d'altro contrasegno per conoscere, che quello è quel che conviene, & il meglio, che nausearmene, e l'occorrermi delle difficoltà contro di esso, perchè son' infermo, & hò il gusto guasto, e corrotto.

Questo è gran rimedio contra tutti i giudicii, che ci vengono in mente, non solo contra l'ubbidienza, ma anche contra i nostri fratelli: rivoltali subito contra te stesso, dicendo: Io sono quello, che stò in cecità, & in errore, che quello che v'è bene; mi pare male, che giudicio hò io per volerlo far regola degli altri: E quando ti dispiacerà la natura del tuo fratello, & il suo modo di procedere, hai da attribuire a te tutta la colpa; Io son quello, che hò mala natura, e perciò questa.

sta, e quell'altra cosa mi nausea; in me è il difetto, e non in colui.

Contrattutte le tentationi è gran rimedio il conoscere, che quella è tentatione, e perciò il Demonio, quando ci tenta, s'affatica quanto può in procurare che la sua tentatione non paja tentatione, ma ragione, acciò venghiamo a cader in essa. Si come il cacciatore, quando tende, & arma il laccio, procura sempre, che non paja laccio, ma esca; perchè nè anche l'animale, nè l'uccello v'incaperebbe, se lo tenesse per laccio: così fa il Demonio: *ipse enim* (e) *Sathanas transfigurat se in Angelum lucis*. Si trasfigura in Angiolo di luce, acciòchè ci pensiamo, che è luce, e chiarezza quel che è oscurità, e tenebre. Dio ti liberi dalla tentatione, che non pare tentatione, ma ragione. Quando i tuoi giudicii ti cominciano a vincere tanto, che ti fanno credere, che quella cosa non è passione, nè tentatione, e che non lo dici per quel che tocca a te, ma per esser cosa chiara, e che ogni persona lo può conoscere; allora è grande il tuo pericolo, e faticoso il rimedio. Queste, che vengono (f) con apparenza di bene, sono le più gravi, e più pericolose tentationi. Quando la tentatione viene smascherata, ti puoi valere di molti mezzi per vincerla; però quando non si conosce per tentatione, ma più tosto si tiene per ragione, come l'habbiamo da s. acciure? quando non conosciamo uno per nemico, ma più tosto lo teniamo per amico, come ci habbiamo da guardare da lui? Soleva dire un gran servo di Dio, che egli non temeva i difetti, che conosceva, & odiava; ma quei che non conosceva, o non stimava, o scusava.

Hor ritornando al nostro punto, dico, che
sarà

(e) 1. Cor. II. 14. (f) p. 2. tr. 4. cap. 19.

farà gran rimedio per quando ci vengono nella mente ragioni, e giudici contra l'ubbidienza rivoltarci contra noi stessi, e persuaderci, che quella è infermità, immortificazione, e difetto nostro; e così non far conto di essi. Et habbiamo pur assai ragione di così fare: perchè è tale la carne, e sensualità nostra, che subito inventa, e trova molte ragioni apparenti per quel che le dà gusto, e soddisfazione; e molti inconvenienti per il contrario. Ci ac cieca tanto l'amor proprio, e le passioni, che habbiamo, che ci fanno facilmente credere, e giudicare della cosa molto al contrario di quel che ella è.

Si come all'huomo, che hà gran sete, l'acqua pare la migliore, la più dolce, e la più favorita cosa del Mondo; perchè giudica secondo la dispositione, che hà: così a colui, che hà qualche passione viva, l'affettione disordinata rappresenta la cosa molto differente da quel ch'ella è, e gli fa giudicare il contrario della verità. E poichè l'huomo conosce in sè di non esser netto dalle affettioni terrene, e d'aver vive molte passioni, non deve fidarsi facilmente del suo proprio giudicio; anzi l'hà da riguardare come infermo, e nemico, per guardarsi da lui.

Nè ci dobbiamo contentare di non lasciarci trasportare da questi giudicii, ma dobbiamo anco procurare di restar più approfittati della tentatione, e più confusi, & humiliati, dicendo: Come? io tanto superbo, che mi passino per la mente giudicii contra il mio Superiore? Io, che son venuto alla Religione per esser un strofina ciolo di tutti m'hò dà voler anteporre a quello, ch'è mio capo, e Superiore di tutti? Io non son venuto a comandare, nè a reggere, nè a governare, ma
ad

ad ubbidire, & ad esser comandato: non hò io da giudicare la mia guida, ma essa ha da giudicar me.

Questo è un rimedio (g) generale, e molto utile per cavare frutto da tutte le tentationi. Dall'istessa superbia, e vanagloria, che ci viene, habbiamo da pigliare occasione per maggiormente humiliarci. Si come il Demonio procura di far della teriaca veleno, facendo che c'insuperbiamo della virtù, e dell'istesso atto d'humiltà, che facciamo: così noi altri habbiamo da fare del veleno teriaca, humiliandoci maggiormente con la superbia, che ci viene. Dunque essendo io tanto ribaldo, & imperfetto, quanto sono, m'hà da venire superbia? dunque di quel che fò male, m'hà da venire vanità, & hò da voler esserne riputato, e stimato? qui si può ben vedere chi son' io. Questa è una maravigliosa contramina per le astutie, e stratagemme del Demonio: *Salutem (h) ex inimicis nostris, & de manu omnium, qui oderunt nos*. Procurare di cavar guadagno da quelle cose, nelle quali, e con le quali gli procura la nostra perdita.

Di molte altre cose potiamo anco valerci per non dar credito alle nostre ragioni, nè far conto de i nostri giudicii, ma tenerci sempre per sospetti. Prima, perchè se in tutte le cose dicono comunemente i Savii, che è vera prudenza non fidarsi l'huomo della sua propria prudenza; quanto maggiormente ciò farà nelle cose proprie, nelle quali uno è parte? E' cosa chiara, e primo principio in filosofia morale, che nissuno è buon giudice di sè medesimo: *Nemo est rectus iudex sui ipsius*. Nelle cose proprie, ordinariamente non

(g) p.2. tr.4. cap.22.

(h) Luc.1.71.

non sono gli huomini buoni, e retti giudici, per la passione, & amor proprio, che ci acceca. E cosinon conviene, che si fidiamo de' nostri giudicii, ma che seguiamo il giudicio del Superiore, e quello tenghiamo per buono. Secondo, ci può ajutare per questo l'immaginarci, che il suddito considera alcune ragioni particolari, che gli occorrono, & il Superiore considera queste, e molte altre, che il suddito non sà, nè può sapere. E benchè considerando solamente quelle ragioni particolari, sarebbe forse meglio quel che a te occorre, nondimeno considerando unitamente tutte le ragioni che il Superiore sà che vi sono, non è quello il meglio. Onde non solo in via di Religione, e di perfectione, ma anco in legge di prudenza, è grand' indiscretion, e superbia il metterli uno a giudicar, e sententiar quel che ordina il Superiore, per una, o due ragioni, che gli occorrono, alle quali hà da dare il Superiore molte ripassate, e ne hà egli dell'altre, per le quali conviene far'altra cosa. S. Agostino (i) porta una bella similitudine del capo, che è la parte superiore dell' huomo. L'anima (dice) anima, e vivifica tutto il nostro corpo; ma nel capo risplendono tutti i cinque sensi, il vedere l'udire, l'odorare, il gustare, & il toccare: negli altri membri v'è solo il senso del tatto, e perciò tutti i membri stanno soggetti al capo, & esso stà sopra di tutti, come Superiore, per reggerli, e governarli. Hor così nel Superiore, come in capo, risplendono tutti i cinque sensi, & in te, come membro, in solo. Tu tocchi una sola ragione particolare, & il Superiore le tocca tutte. Ode, vede, e sà tutto quel che è in quel caso:

e co-

(i) August.

za, camminiamo bene. Il Superiore è quello, che potrà far' errore in comandare questa, ò quell'altra cosa; ma tu sei certo, che facendo quel che egli ti comanda, non erri: perchè a te sarà sol mente dimandato conto da Dio, se hai fatto quel che t'è stato comandato, e con questo ti giustificherai molto sufficientemente dinanzi a Dio. Non sei obbligato a render conto, se fù buona quella cosa, ò se un'altra sarebbe stata migliore; perchè questo non appartiene a te, nè si metterà a conto tuo, ma a conto del Superiore. Quando tù fai la cosa per ubbidienza, Dio la leva dal tuo libro, e la mette nel libro del Superiore. Onde San Girolamo dice: *O summa (b) libertas, qua obtenta vix possit homo peccare!* O libertà, e sicurezza grande dell'ubbidienza, con la quale appena può uno peccare! In certo modo (dice) ci fa impeccabili l'ubbidienza. Specialmente per noi altri, che ci occupiamo in ministerii co' prossimi, è gran consolatione lo star uno persuaso, e sicuro, che in quello fa la volontà di Dio. Se ce ne fussimo rimasti colà nel secolo, per buoni, che fussimo stati, e per molto desiderio, che havessimo havuto di piacer a Dio, sempre saremmo stati ardendo frà questi due fuochi, se sarà maggior servitio di Dio, e si compiacerà egli p'ù, ch'io attenda a i prossimi, ò che attenda a me solo. Ma quivi nella Religione siamo liberi da queste difficoltà, perchè l'instituto nostro è di occuparsi in ajutar i prossimi; & a quest'effetto ci hà chiamato Dio alla Compagnia, & egli è quello, che ci mette in questo ministerio; onde siamo certi, che in ciò piacemo alla Maestà sua. Non havrebbe quell'altro havuto ardire di confessar colà fuori, e se l'havesse fatto, sarebbe stato

(b) Hier. in regul. mon.

stato con timore, se in ciò faceva cosa grata a Dio, ò nò; ò vero se per quella strada s'haveva da perdere, ò nò. Et hora confessa sicuramente, & è certo, che in ciò serve Dio. Non ti sei posto da te nel ministero di Confessore, nè in quello di Predicatore, nè in quello di Superiore: se hai attitudine, & habilità per tali ministerii, ò nò, i Superiori, che ti ci hanno posto, ne daranno conto a Dio: *Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddaturi.*

Concorda molto bene con questo San Giovanni (c) Climaco, il quale trattando dell' ubbidienza, fra gli altri epiteti, che le dà, dice, che l'ubbidienza è scusa dinanzi a Dio. Se mi sarà dimandato; Perchè hai tu fatta questa cosa? Signore, perchè m'è stata comandata: con questo risponderò a Dio, e resterò ben iscusato nel suo cospetto. E' (dice egli) navigazione sicura, viaggio, che si fa dormendo. Si come colui, che vā nella nave assiso, e dormendo, fa viaggio, e non occorre che habbia cura, nè pensiero di esso, poichè l' hà il piloto; così il Religioso, che vive sotto ubbidienza, mettendosi a dormire, cioè senza fatica, nè pensiero di quel che hà da fare, vā facendo viaggio verso il Cielo, e verso la perfettione, perchè vegliano per esso i Superiori, che sono i piloti, & i maestri di questa nave. Non è poco, ma assai, passar il golfo di questo Mondo nelle braccia, e sù le spalle d' altri. Hor questa è la gratia, che Dio hà fatta al Religioso, il quale vive sotto ubbidienza, che mette tutt' il peso sù le spalle del Superiore, & egli se ne stà riposato, e senza pensiero, se farebbe migliore questa, ò quell' altra cosa.

Que-

Questa è una delle cose, che muovono grandemente huomini virtuosi a vivere sotto ubbidienza, & ad entrar in Religione, il liberarsi da infinite perplessità, & angosce, che hanno colà nel Mondo, e l'affrontar a servire, e piacer a Dio. Perchè quantunque le cose, nelle quali colà si vogliono occupare, siano buone: non fanno, se è dato ad essi l'attendere a quelle; perciocchè non è da tutti il far tutto quel che è buono, specialmente quando eccede le nostre forze, com'è l'opera di insegnar, ò d'haver cura d'altri. Onde un Dottor grave dice, che più tosto egli vorrebbe cogliere pagliu cie da terra per ubbidienza, che attendere ad altre opere grandi per volontà sua; perchè in quello, che fa per ubbidienza, è certo, e sicuro di far la volontà di Dio; & in quell'altro nò. E non solamente ne i ministerii & occupationi co' nostri prossimi, ci assai ura l'ubbidienza, e ci libera da molti dubbii, e difficoltà; ma anco nelle cose particolari del nostro proprio profitto spirituale; perchè se me ne stessi colà nel Mondo, e desiderassi servir Dio, havrei fastidio, e starei in dubbio, se mangiassi troppo, ò se mangiassi poco; se dormissi troppo, ò se dormissi poco; se facessi poca, ò troppa penitenza; se facessi poca, ò assai oratione; e quivi nella Religione tutti questi dubbii sono spianati; perchè mangio quel che m'è dato, dormo il tempo assegnato, fo la penitenza, che m'è ingiunta, e limitata. Tutte queste cose sono quivi tanto considerate, e pesate da' Superiori, ch'io sto molto sicuro, e certo, che seguendo l'ordine dell'ubbidienza, fo la volontà di Dio. E non solamente nello spirituale, ma anco nel temporale, questa è una vita molto quieta, e riposata: perchè in fine, come chi va in una nave ben provvista, il Religioso non hà necessità di procurarsi le cose

coſe neceſſarie. Di maniera, ch' il Superiore non ſolo veglia ſopra dell' anime noſtre, ma anche ſopra de i noſtri corpi: non occorre, che tuti pigli penſiero di quel che hai da mangiare, nè di quel che t' hai da veſtire; il che ſerve, acciochè in queſto modo ſii più libero, e ſbrigato, per impiegarti tutto in ſervitio di Dio. La qual coſa è di tanta ſtima, e tanto deſiderabile; che Caſſiano (d) riſerisce dell' Abbate Giovanni, ch' eſſendo egli ſtato prima trent' anni nel Monafterio in Congregatione, gli parve di laſciar il Monafterio, e di eleggere la vita ſolitaria, per darſi maggiormente alla contemplatione; e così fece, (che allora ſi poteva fare,) e ſtette nella vita Eremitica e ſolitaria altri venti anni, con tanti favori e carezze di Dio, e con sì alta e continua contemplatione, che ſi ſcordava del ſuo corpo, & i ſuoi ſenſi non facevano l' uſſicio loro; e la ſera non ſi ricordava, ſe haveva mangiato quel giorno, ò il giorno innanzi. E con tutto che ſteſſe in così alto grado di contemplatione, e la paſſaſſe tanto bene in quella vita ſolitaria, ſi riſolſe di laſciar quello ſtato di ſolitudine, e di ritornarſene al Monafterio a vivere in Congregatione, e ſotto ubbidienza: e così fece, e la ragione, che lo moſſe, fù, perchè quantunque nel Monafterio non vi ſiano tante elevationi, e contemplationi, quante ne ſono nella ſolitudine; queſte nondimeno (dice) ſi ſuppliſcono nel Monafterio con quella libertà, e ri-poſo, che gode un Religioſo libero da ogni ſollecitudine e cura di quel che gli biſogna il giorno ſeguente: *Quia (e) non eſt ſollicitas in craſtinum*. Ma molto più ſi ricompenſa tutto queſto con quel che andiamo dicendo,

Eſerc. Rodr. Part. III.

T

che

(d) Caſſian, coll. 9. c. 13.

(e) Matt 6. 34.

che è lo star l'huomo sicuro, che piace a Dio in quel che fa, e che non può per allora far cosa più grata alla Divina Maestà sua.

Hà dato (f) Dio a noi altri, che stiamo in Religione, e vivia no sotto ubbidienza, un'altro Moisè, come a i figliuoli d'Israele, il quale salisca sul monte, e ci dichiari la volontà di Dio. E così potiamo dire quel che dicevano i figliuoli d'Israele, quando havevano qualche dubbio, ò difficoltà: *Eamus* (g) *ad Videntem*; Andiamo a consultarli, e dimandar a quello, che vede. Chiamavano il Profeta, *Videntem*, perchè egli vedeva, & intendeva da Dio la volontà sua, e la dichiarava al popolo. Hor questo bene habbiamo noi altri, che in tutti i nostri dubbii e difficoltà potiamo dire; andiamo da quello che vede; andiamo da quello che Dio ci hà dato per Profeta, e che ce l' hà posto in luogo suo, per dichiararci la sua volontà per mezzo suo. E così godiamo di quella beneditione, ò beatitudine, che dice il Profeta Baruch in persona del popolo di Dio: *Beati* (h) *sumus Israel, quia quæ Deo placent, manifesta sunt nobis*. Felici e beati i Religiosi, i quali intendono, e fanno qual sia la volontà di Dio, e quel che egli vuole da essi, e con che cosa piaceranno, e daranno maggior gusto alla Divina Maestà sua.

La seconda ragione dell' Apostolo S. Paolo è, *Ut cum gaudio hoc faciant, & non gementes*. Ubbidiate a' vostri Superiori, acciochè essi portino allegramente il peso dell' ufficio, che hanno, e non vadano gemendo con esso. Compati l' Apostolo a i Superiori, vedendo il peso, che portano adosso: e così ci esorta ad esser facili nell'ubbidienza, acciò faccia-

III

(f) Gerf. p. I. alph. 19. lit. B.
(h) Baruch 4.4.

(g) I. Reg. 9.9.

mo loro più leggiero il peso. Già che il Superiore hà gran travaglio e fatica in portar sà gran peso sù le sue spalle, d' haver a render conto a Dio di quel che fa esso, e di quel che faitu; non gli aggiungere questo sopracarico tanto grande, quanto è il mostrar difficoltà nell' ubbidire, e nel lasciarti governare. E gran travaglio, e fatica per il Superiore, che il suddito sia tanto immortificato, che non possa far di lui quel che vorrebbe, nè ardisca comandargli quel che gli pare, che conviene; ma habbia da star con dubbio, e timore, se lo piglierà in bene, se replicherà, e se addurrà subito inconvenienti in quel che non gli dà gusto: e come ha a dirglielo, acciò lo pigli in bene, e gusti d' eseguirlo. Dà gran fastidio il comandar a simili persone, come lo dà il muovere un membro infermo. Hai ammalato il piede, ò il braccio, & hai bisogno di muoverlo, e di maneggiarlo: ò quanto gran travaglio, e fatica è; quanto fastidio, e dolore ti costa! Qual' è la causa di tanto dolore, e molestia? stà infermo, e perciò non si muove bene, ma con gran difficoltà. E tanto grande il dolor, che sentin el piede, quando lo maneggi, che non ti basta l' animo di dar un passo, ancorchè t' importi grandemente; e lasci perdere i negotij per non patir tanto dolore. Et è tanto grande quello che senti, maneggiando il braccio infermo, che nè anche arditci d' accostar la mano alla bocca per mangiare. Ciascuno di noi altri è membro della Religione, perchè tutta essa è un corpo, come dice San Paolo, della Chiesa. Se dunque (i) tu sei membro infermo, & immortificato, darai gran travaglio alla Religione, & al Superiore nel tempo di co-

(i) 1. ad Cor. 12.

mandarti, e di maneggiarti. Patisce tanto dolor il Superiore, quando vede che il suddito fa le cose con difficoltà, e di mala voglia, che quantunque vi sia necessità di farsi una cosa, e si lascino di far i negotii, & i ministerii, molte volte non gli basta l'animo di comandargli, per il gran dolore che sente in muovere il braccio, è il piede infermo.

Questa cosa è molto buona per quei, che pensano, che sia cosa dolce e saporita l'esser Superiore, e l'haver sudditi e figliuoli spirituali da poter comandare. Dice la Scrittura Sacra di Rebecca, che aveva grandemente desiderato d'haver figli, e che Dio glieli concedè; ma che quando sentì i dolori del parto, e che dentro del suo ventre stavano combattendo i due bambini Jacob, & Esau, circa l'uscir prima l'uno, che l'altro, si pentì, e disse: *Si sic (k) mihi futurum erat, quid necesse fuit concipere?* Se il negotio d'haver figli aveva da riuscir in questo modo, con tanto dolor, e travaglio; sarebbe stato meglio non haverli. Così avviene a i Superiori, quando veggono, che l'uno fa le cose di mala voglia, che l'altro replica, che l'altro si lamenta, e che l'altro mormora. Allora il Superiore sente i dolori, e sospira col peso, che porta, dicendo: Oh chi se ne fusse stato in un cantone, e non havebbe havuto da pensar ad altro che a far quel che gli fusse stato comandato! questo è haver figli? questo è esser Superiore, & haver sudditi? se in questo modo haveva da riuscir il negotio di haver sudditi, sarebbe stato meglio di non haverli.

Non sà quanto grande sia questo dolore, se non chi l'hà provato. Si vuol dire communemente, che per esser uno buon Superiore, e per

fa-

saper bene com'ha da comandare, bisogna che prima sia stato buon suddito, & habbia saputo per isperienza, che cosa sia ubbidire, acciò si possa con verità dir di lui quel che dice l' Apostolo San Paolo dell' istesso Christo: *Non enim (1) habemus Pontificem, qui non possit compatì infirmitatibus nostris. tentatum autem per omnia.* Non habbiamo Prelato, che non sappia compatir a' nostri travagli, e debolezze; poichè è passato per esse, e le hà provate in sè. Con ragione certamente si dice questo. Ma io dico un' altra cosa, nella quale, a mio credere, giudicheranno tutti, ch' io hò bastante ragione: & è, che si come per esser uno buon Superiore, e per saper bene come hà da comandare, giova grandemente l' esser egli stato buon suddito, e l' haver saputo per isperienza, che cosa sia l' ubbidire; così anco per esser uno buon suddito, e buon' ubbidiente, giova molto l' haver havuto uticio di Superiore, e di comandare; perchè l'aver provata la difficoltà, & il dolor grande, che è il comandare, quando non si rimaneggiano, nè ubbidiscono bene i sudditi; e non vorrà dar questo dolore al Superiore. Nè perciò è necessario essere stato Superiore; basta haver havuto cura di comandare a qualche compagno. Quante volte hai lasciato di comandargli per non bastarti l' animo, e quante volte ti dispiace più il comandar la cosa ad un' altro, che se da te medesimo la facessi? Hor quivi vederà ciascuno il dolor, che sente il Superiore, & il travaglio che patisce, quando il suddito mostra difficoltà in quel che gli è comandato. Questi tali fanno, ch' il Superiore vada sospirando, e crepando col peso del suo uticio, e che desideri far lui ogni cosa, se fusse possibile, più tosto che coman-

T 3 dar-

(1) Ad Hebr. 4. 25.

darla. Nè è il maggior dolore del Superiore il proprio travaglio, ma quello del suddito : perchè in fine il Superiore è Padre, e non può lasciar di sentir dolore dell'infermità de'suoi figliuoli : penetra fin' all'anima del Superiore il veder egli la loro imperfettione, e poca virtù, e che dovendo far con maggior prontezza le cose basse, & humili, e nelle quali sentono maggior ripugnanza, per quelle fiano tutte le repliche e scuse, e per quelle occorran loro mille inconvenienti. Tomaso de Kempis (m) dice, ch'il Religioso tepido, e rimesso, subito è infermo, & indisposto per quel che non vuole; non gli manca mai qualche scusa per non far quel che non gli dà gusto. Non potiamo quel che non vogliamo, e quel che vogliamo, subito lo potiamo, benchè sia più faticoso. E lo disse benissimo San Chrisostomo : *Magna vis (n) est voluntatis, quæ nos efficit posse quod volumus, & non posse illa, quæ nolumus.* Questo è il maggior dolor del Superiore, questo è quel che gli penetra il cuore, l'infermità spirituale del suddito, la sua imperfettione, la sua poca mortificatione.

Ubbidite dunque a i vostri Superiori, e siate loro soggetti, e sottomeffi; e non diate loro questo dolore, acciò non vadano sospirando, e crepando col peso: *Hoc enim non expedit vobis.* Questa può esser la terza ragione: Avvertite, che questo nè anche conviene, nè è spediante a voi medesimi, perchè anderete ancor voi sospirando, e crepando col peso, e viverete vita molto scontenta; come ben lo provano quei, che caminano in questa maniera. Avvertite, che vi lascieranno per membri infermi, e le cose non si faranno. E questo non conviene, nè è spediante per voi: però
avver-

(m) Thom. de Kemp.

(n) Chryf. ser. de Zach.

avvertite, che condescenderanno con la vostra imperfettione, e vi lasceranno fare quel che volete, e così haverete nelle cose la volontà vostra, e non quella di Dio; che è una cosa, che dobbiamo grandemente temere, come habbiamo detto di sopra. (o)

D'un mezzo molto principale, & efficace, per acquistar la perfettione della virtù dell'ubbidienza, che è ubbidir al Superiore, come à Christo Signor nostro. Cap. XI.

UNo de' più principali, e più efficaci mezzi per acquistar la perfettione di questa virtù, ò il più principale, e più efficace, è considerar Dio nel Superiore, e far conto, che Dio è quello, che ci comanda, e che non ubbidiamo ad huomini, ma all'istesso Dio. Questo mezzo ci propone, e ci replica l'Apostolo in molti luoghi scrivendo a quei d'Efeso: *Servite* (a) *obedite dominis carnalibus cum timore, & tremore, & in simplicitate cordis vestri, sicut Christo*. Comanda a' sudditi, ch'ubbidiscano anche a i loro Superiori temporali, e gentili, come a Christo Signor nostro. S. Basilio nota quivi molto bene: Se l'Apostolo (b) S. Paolo comanda, che ubbidiamo alle potestà del Mondo, come a Christo, e quel che è più, a quelli, la cui vita era allora tutta iniquità: e s'accorda con esso l'Apostolo S. Pietro: *Non tantum* (c) *bonis, & modestis, sed etiam dyscolis*: Quanto più farà di dovere, che noi altri Religiosi a' Superiori spirituali, e Religiosi, & i quali desiderano in ogni cosa far la volontà di Dio, ubbidiamo come a Christo? E ritorna subito a dire: *Non ad* (d) *oculum servientes, quasi ho-*

T 4 mi-

(o) Cap. 4. (a) ad Eph. 6. 5. (b) Basil. in constit. mon. c. 3. (c) 1. Petri 2. 18. (d) ad Eph. 6. 6.

minibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate servientes, sicut Domino, & non hominibus. Non habbiamo da risguardar l'huomo con gli occhi esteriori; ma Dio con gl' interiori. Che non viviamo più con huomini, nè veniamo alla Religione a servir solamente huomini, ma Dio. E scrivendo ai Colossensi torna a replicarlo: *Quodcumque (e) facitis, ex animo operamini, sicut Domino, & non hominibus: scientes quod à Domino accipietis retributionem.* Ciò che fate, fatelo di buona voglia, come chi serve Dio, e non gli huomini solamente; e come chi aspetta la remunerazione da Dio, e non da gli huomini.

Il nostro Padre fondato in questa dottrina c'aggiunge grandemente questo mezzo, e fa gran forza in esso, replicandocelo molte volte nelle Costituzioni. In un luogo dice: E molto espediente (f) per far profitto, e molto necessario, che si diano tutti all'intera ubbidienza, riconoscendo il Superiore, qualunque egli sia, in luogo di Christo Signor nostro. In un' altro luogo (g) dice: Similmente è molto necessario, che tutti ubbidiscano non solamente al Superiore della Compagnia, ò della casa; ma anco a gli ufficiali subordinati, che da esso hanno autorità; assuefacendosi a guardare non chi è colui, a cui ubbidiscono, ma chi è colui, per cui, & a cui in ogni cosa ubbidiscono, ch'è Christo Signor nostro. E nella sesta (h) parte, ove più di proposito tratta di questa virtù dell'ubbidienza, mette questo per fondamento: *Verfari autem debet ob oculos Deus Creator, ac Dominus noster, propter quem homi-*
ni

(e) ad Col 13. 23. (f) 3 p. const. c. 1. paragr. 21. & 6. p. 1. c. 1. paragr. 2. reg. 31. summ. (g) 3 p. c. 1. paragr. 4. reg. 31. summ. (h) 6. p. const. c. 1. paragr. 1.

inobedientia praestatur. Se vuoi acquistar la perfettione di questa virtù, è cosa buona, che procuri di tener sempre avanti gli occhi Christo Signor nostro, per cui, & a cui nell'huomo ubbidisci. La forza & efficacia di questo mezzo si vederà bene da quivi. Se l'istesso Christo ti apparisse in persona visibilmente, e ti comandasse, che tu facessi questa, ò quell' altra cosa; con che prontezza ubbidiresti, con che volontà, & allegrezza, con che conformità, e rassegnatione di giudicio? Non ti si moverebbe il pensiero a giudicare, nè a discernere, nè a dubitare, se fussi bene, ò male; ma alla cieca, senza discorso alcuno l'abbraccieresti per quella ragione, che è sopra ogni ragione; Dio me lo comanda, Dio lo vuole, questo è il meglio; e ti terresti per molto felice di voler egli servirsi di te; e quanto più ardua e difficile fusse la cosa, che ti comandasse, lo riputeresti a tanto maggior gratia, e favore. Hor questo è il mezzo, che hora proponiamo. E proponendolo San Basilio, acciochè lo stimassimo quanto si conveniva, disse: *Nec enim (i) ad hanc similitudinem inducendam mea sponte, sed divinis literis inductus accessi.* Non ti pensar, che questa sia consideratione, ò devotione mia: è verità espressamente dichiarata nel Sacro Evangelio: perchè l'istesso Christo dice: *Qui vos (K) audit, me audit.* Chi ascolta voi altri, ascolta me. A questo proposito, & in questo senso dichiarano i Santi queste parole; e dicono, che Christo non le disse per gli Apostoli solamente, ma anche per tutti gli altri Prelati. Quindi venne Cassiano, e tutti (l) quei Santi Monaci,

T 5 a met.

(i) Basil in conflict Mon cap. 23. (K) Luc. 9. 16.

Clem 1. ep. 1. ad Jacobum fratrem Domini. Bern. in reg. c. 9. Bern lib. de dispensat & precepto.

(l) Cass. lib. 9. instit. c. 10.

a mettere in pratica questa dottrina, & a pigliare tutti i comandamenti de' Superiori, come comandamenti di Dio; perchè l'istesso Christo così lo dice, e ci comanda espressamente, che non risguardiamo la persona del Superiore, ma Dio in lui, ancorchè il Superiore non fusse quale dovrebbe essere: *Super (m) cathedram Moysi sederunt Scribae, & Pharisei. Omnia ergo quaecumque dixerint vobis, servate, & facite; secundum verò opera eorum nolite facere.*

Di maniera, che quel che habbiamo da risguardare nell'ubbidienza, è Dio, e la volontà sua; e questa, dichiaricela egli per sè stesso, ò per mezzo d'Angiolo, ò per mezzo d'huomo, ò per mezzo di Pietro, ò di Giovanni, tutto è uno. Nell'istesso modo habbiamo da pigliare l'uno che l'altro: perchè Dio è quello, che lo comanda, & il Superiore in nome suo. E così San Bernardo porta le parole medesime di San Benedetto, il quale dice così: *Obedientia, quæ (n) exhibetur majoribus, Deo exhibetur; ipse enim dixit, Qui vos audit, me audit. Unde quidquid vice Dei præcipit homo, quod non sit certum displicere Deo, haud aliter accipiendum est, quam si præciperet Deus; quid enim interest, utrum ipse, aut per suos ministros, sive homines, sive Angelos, hominibus innotescat suum beneplacitum?* Et ivi porta anche San Bernardo quell' autorità e sentenza commune: *Sive Deus, sive homo Vicarius Dei mandatum quodcumque tradiderit, pari profectò obsequendum est cura, pari reverentia deferendum, ubi tamen Deo contraria non præcipit homo.* O sia Dio, ò sia huomo Vicario suo quello, cheti comanderà qualche cosa, con

ugua-

(m) Matth. 23. 1. Bern. lib. 3. de dispens. & præcepto.

(n) Bern. lib. 3. de dispens. & præcepto.

uguale diligenza e sollecitudine deve esser ubbidito, con uguale riverenza rispettato; quando però l'huomo non comanda cosa contra Dio. Non habbiamo più d'aspettare miracoli, nè da voler che venga l'istesso Dio in persona a parlarci, & a comandarci quel che habbiamo da fare, che già è passato quel tempo: quando fù bisogno, calò anche a parlarci, & ad insegnarci l'istesso Dio in persona: *Novissimè (o) diebus istis loquutus est nobis in filio*, dice San Pao'lo. E l'Apostolo, & Evangelista San Giovanni: *Unigenitus (p) filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit*. Adesso Dio vuole, che viviamo in fede, e che tenghiamo il Superiore in luogo suo.

S. Agostino (q) dice, che questo volse Dio significar in quel che fece con Cornelio Centurione; il che si narra ne gli Atti de gli Apostoli. Questo Cornelio era Gentile, ma timorato di Dio, e s'esercitava in opere buone, in limosine, & orationi; & il Signore volse convertirlo, & insegnarli la verità della nostra fede; per il qual effetto gli mandò un Angiolo, che gli dicesse: Cornelio, le tue orationi e limosine sono state accette dinanzi a Dio: perciò manda a chiamare Pietro, il quale alloggia nel tal luogo, & egli ti dirà quel che hai da fare per salvarti: *Hic (r) dicet tibi, quid te oporteat facere*. Dice S. Agostino: *Nunquid non illum poterat docere Angelus?* Non poteva forse insegnargli l'Angelo? Già che gli haveva mandato un' Angelo, perchè causa Dio non gl'insegnò per mezzo di quello? Risponde il Santo: Lo mandò da Pietro, e non volse insegnargli nè per sè stesso, nè meno per mezzo d'Angeli, ma per mezzo d'huomini, perchè

T 6

Dio

(o) Ad Hebr. 1. (p) 2 Jo. 1. 18. (q) Aug sup. Ps. 96.
(r) Act. 12 6.

Dio vuol honorar l'huomo, e vuole, che gli ubbidiamo, e ci sottomettiamo a lui, specialmente dopò essersi egli fatto huomo, e sottomessosi, & ubbidito per noi altri agli huomini: *Eterat* (f) *subditus illis*. Il medesimo notano i Santi nella conversione dell' Apostolo S. Paolo: che apparendogli Christo in persona, e dimandandogli esso: Signore, che cosa vuoi ch'io facci? non volse dichiarargli per sè stesso la volontà sua, ma lo mandò ad un' huomo, acciochè quello gliela dichiarasse: *Ingrederi* (t) *Civitatem*, & *ibi dicetur tibi, quid te oporteat facere*. Entra nella Città, e dimanda ivi d'un' huomo, che si chiama Anania, ch' egli ti dirà quel che ti convien fare. Dice San Bernardo: *O sapientia* (u) *suaviter verè omnia disponens! eum, cui tu loqueris, erudiendum de voluntate tua mittis ad hominem, ut socialis vite commendeur utilitas*. O suavità grande della sapienza di Dio! quello, a cui tu Signore parli per te stesso, lo mandi a gli huomini, acciochè essi gl' insegnino la volontà tua. Sì, dice San Bernardo, perchè Dio vuole autorizzare l'huomo, e fargli quest'honore: vuole, che lo tenghiamo in luogo suo, e che pigliamo la voce del Superiore, come se fusse dell'istesso Dio.

Nè siamo perciò noi altri di peggior condizione, che quelli, ai quali Dio parlò per sè stesso; anzi sì come per creder noi le cose della fede, che non habbiamo vedute, meritiamo più, che se le havessimo viste, conforma quel che disse l'istesso Christo a San Tomaso: *Quia* (x) *vidisti me, Thoma, credidisti: Beati qui non viderunt, & crediderunt*. Così in questa ubbidienza, con la quale ubbidiamo al

Su-

(f) Luc. 2. 32. (t) Act. 9. 7.

(u) Bern. serm. 2. de conv. S. Pauli.

(x) Jo. 20. 29.

Superiore, come a Dio, procedendo in essa nel modo della fede, credendo che tutto quel che il Superiore ordina, e comanda, è ordinatione, e comandamento di Dio, e volontà sua; in un certo modo meritiamo più, & è più da esserci gradita, che se ubbidissimo all'istesso Christo in persona: come dicono anche i Santi della limosina; e lo dice Christo medesimo: *Amen (y) dico vobis, quandiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.* In verità vi dico, che quel che havete fatto ad uno de' miei piccolini, l'havete fatto a me. Così pagherà Dio la limosina fatta ad un poverello, come se fusse fatta a lui medesimo. Et anco notano alcuni Santi, che in certo modo s'è più colui, che dà la limosina ad un poverello per amor di Christo, che se la desse all'istesso Christo; siccome s'è più, e mostra più uno l'amore, che porta al suo amico, ricevendo, & accarezzando un servitore di quello per amor suo, che se ricevesse, & accarezzasse l'istesso suo amico: che questo non apparisce tanto, perchè il rispetto e valore della persona lo merita; ma che si stenda tant'oltre l'amor che riceva qualsivoglia cosa sua per amor di lui, e la tratti tanto bene quanto lui medesimo, quello è più. Hor così è nell'ubbidienza. E così dice (z) S. Bonaventura: E alto grado d'ubbidienza ubbidire a quel che immediatamente comanda & ordina Dio: ma in qualche modo è più alto grado ubbidir all'huomo per Dio. Et alle volte il merito, & il premio faranno maggiori: perchè ubbidendo all'huomo per Dio, s'humilia più il cuore, si nega più la volontà, e si rassegna più l'huomo in Dio. Si come fa più uno in ubbidir ad un servitore del Re,

per

(y) Matth. 5. 40.

(z) Bonav. 11 de gra virtutum.

per amor del Rè, che se ubbidisse al Rè medesimo. Se venisse Dio in persona a comandarti, che gran cosa sarebbe, che tugli ubbidissi con prontezza, e rassegnatione? Ma che per amor suo tu ubbidischi ad un'huomo come te, e ti sottometti ad esso con intiera rassegnatione, questo è grandemente da gradir, e da stimare.

Che questo mezzo d'ubbidir al Superiore, come a Christo, è necessario per acquistar la virtù dell'ubbidienza.

Cap. XII.

Questo mezzo di non consider la persona del Superiore come huomo, ma di riguardar colui a chi nell'huomo ubbidiamo, ch'è Christo Signor nostro, non solamente giova, & aiuta per ubbidir meglio, e con maggior perfettione; ma è assoluta e precisamente necessario per acquistare la virtù dell'ubbidienza. Di maniera, che chi non farà conto, che Dio è quello, che gli comanda, che vuole quella tal cosa, e non ubbidirà per questo rispetto, non solo non sarà perfetto nell'ubbidienza, ma nè anche sarà buon'ubbidiente, e sempre sarà manchevole in questa virtù. Il che mostreremo praticamente, e lo faremo toccar con mani, per esser punto di molta sostanza. Se tu consideri la persona del Superiore come huomo, huomo per huomo; tu ancora sei huomo. Et ancor che il Superiore sia molto santo, molto prudente, e molto dotto, dirai, eh' in fine egli è huomo, e che non può saper ogni cosa, nè tutte le ragioni, che sono in ciascuna cosa, e che può ingannarsi, & errare in qualche cosa. Di più, se lo riguardi come huomo, puoi anche dire, ch'

ch'in fine come huomo può haver le sue particolari affettioni, e rispetti, che lo muovano più verso una banda, che verso l'altra; e che questo fa ch'egli non veda le cose tue con sì buon occhio, come quelle dell'altro. E specialmente quando le cose, che s'ordinano, sono difficili, e ripugnanti alla tua sensualità; l'amor proprio, il qual'è gran sollecitatore, inventerà ragioni molto acute e sottili in favor tuo, e mille repliche, e soluzioni del contrario. E così non finirai mai d'acquietar affatto la tua volontà, & il tuo intelletto; perchè non ti mancheranno per contraporre a ragioni humane altre humane ragioni. Però se non consideri la persona del Superiore come huomo soggetto ad errori, e miserie; ma consideri a chi ubbidisci nella persona dell'huomo, che è Christo Signor nostro, somma sapienza, immensa bontà, infinita carità, che sa che non si può ingannare, nè ti vuol ingannare; allora cessano tutte le difficoltà, e tutte le ragioni, e giudicii, e resta la persona totalmente arresa: perchè quella ragione, cioè Dio lo vuole, Dio lo comanda, questa è la volontà di Dio, non ha replica, nè soluzione. E così il Profeta David diceva: *Obmutui* & (a) *non aperui os meum, quoniam tu fecisti*. Non mi son lamentato, Signore, ne i travagli; ma come se fossi stato muto, hò taciuto, e non hò aperta la mia bocca, perchè sò, che tu sei quello, che me li mandi. O se procedessimo in questa maniera, con che spirito camineriamo, con che prontezza e perfettione ubbidiriamo! Subito lascieriamo il carattere cominciato, udita la voce del Superiore, ricordandoci che è voce di Christo; e ci parrebbe mala creanza e villania il trattenerci, e dire;

adef.

(a) Ps. 38. 19.

adesso vengo, hor hora verò: come conformeremo la nostra volontà a quella del Superiore, come rasseghneriamo il nost' o giudicio; tutte le difficoltà si spianarano con questo.

Da qui s'intenderà la solutione d'un dubbio, la quale fà molto a nostro proposito. Da onde procede, che essendo tanto tempo, che uno stà in Religione, & ubbidendo tutto il giorno, ad ogni modo non habbia habito d'ubbidienza, & e habbia acquistata questa virtù: essendo dottrina commune di tutti i Filosofi e Teologi, che gli habiti delle virtù s'acquistano con gli atti, e con l'esercitio di esse. La causa di ciò, e la solutione del dubbio è, perchè gli habiti s'acquistano con atti simili, che si fanno per la ragione formale di quella virtù: e questa ubbidienza, della quale trattiamo, è virtù Religiosa, e specie della virtù di Religione (come dicono i Teologi) la quale risguarda Dio, & il culto & honore della divina Maestà sua. E perchè colui quando ubbidisce non risguarda puramente Dio nel Superiore, ne ubbidisce per esser quella la volontà di Dio, ma ò per dar gusto al Superiore, ò per esser tenuto da qualche cosa, ò per paura della penitenza, e dell'a riprensione, ò perchè gli quadra quel che gli è stato detto, ò perchè gliè l'han detto con cortesia, ò per altri simili rispetti; questi non sono atti di questa virtù d'ubbidienza Religiosa, perchè manca loro la ragione formale e Religiosa d'ubbidire. Per questo non hà acquistata la virtù d'ubbidienza, nè l'acquisterà in tutta la vita sua, procedendo in questa maniera: potrà ben haver una ubbidienza politica, come quella che suol'esser frà i soldati, & in una nave, & in qual si sia Congregatione, e Comunità; ma non farà vera virtù di Religione.

Per-

Perciò diceva il nostro Padre, che (b) non habbiamo da ubbidir al Superiore, nè perchè sia molto prudente, nè perchè sia molto buono, nè perchè sia molto qualificato in quali si siano altri doni; ma perchè hà le veci & autorità di Dio Signor nostro. Perchè se ti scosti da questo, e metti gli occhi in coteste altre ragioni humane, si perde (diceva) la forza dell' ubbidienza. Cotesta non sarà più virtù d'ubbidienza, nè atto di Religione; perchè in questa maniera colà fuori tu havresti seguito il parer d'un huomo prudente, e molto dotto, ò di grand'esperienza. Questo è vivere con huomini, e non con Dio. Quanto più risguarderai queste rationi humane, e più ti guiderai con esse, tanto più ti scoterai dalle cose divine, e dalla vera virtù d'ubbidienza, e t'abbasserai ad ubbidir ad huomini solamente. E proseguendo questa medesima cosa, aggiunge, che (c) in nissun modo habbiamo da guardar, se colui, che ci comanda, è il cuoco, ò il Superiore della casa; se è questo, ò quello; poiche non ubbidiamo per essi, ma solamente per Dio. Con l'istessa humiltà, prontezza, e rassegnatione vuole ch'ubbidiamo a gli Ufficiali subordinati, come al supremo Superiore.

A questa perfettione d'ubbidienza era arrivato il Beato San Francesco, il quale diceva: Fra (d) l'altre gratie, che la pietà divina m'ha benignamente concesute, m'ha voluto concedere questa, che così prontamente io ubbidisca ad un Novitio d'un hora d'habito, se mi fusse dato per Guardiano, come ad'un molto antico e prudente Frate. S'era ben'avvisto, come haveva da ubbidire; e così non risguardava la persona del Superiore, ma Dio, a cui,

(b) Lib. 1. c. 4. virg. P. N. Ign. (c) c. 4. exam. par: 29

(d) 1. p. lib. 1. c. 8. Chron. S. Franc.

a cui in essa ubbidiva . Diceva di più il glorioso Santo , che di quanto meno qualità , e di quanto minor autorità è il Superiore , a cui ubbidiamo : tanto è più perfetta , e più grata a Dio quella ubbidienza nel modo suo . E questo è quel che siamo soliti di dire comunemente , che quando uno ubbidisce bene al Cuoco , al Refettoriero . al Sagrestano , & agli altri Uffiziali subordinati , mostra più la sua ubbidienza , che quando ubbidisce al Ministro ; e chi ubbidisce a questo , più che chi ubbidisce al Rettore ; e chi al Rettore , più che chi ubbidisce al Provinciale , ò al Generale . E la ragione di questo è , perchè quella ubbidienza è più puramente per Dio . Nell' ubbidienza del supremo Superiore potrà essere , che ti muova il rispetto e l'autorità della persona , ò il desiderio di fargli cosa grata , e di tenerlo contento : ma quando ubbidisci ad un ufficiale subordinato , pare che non vi sia altra cosa , che ti muova ad ubbidire , che Dio .

Aggiunge il nostro Padre in confermazione di quel che s'è detto , che (e) chi non è intieramente ubbidiente a gli Uffiziali subordinati , nè anche sarà ubbidiente agli altri Superiori ; perchè la vera ubbidienza , come è stato detto , non considera la persona , alla quale s'ubbidisce ; ma Dio , per cui , & a cui in ogni cosa ubbidisce . Et a questo tale manca la ragione formale della vera ubbidienza : perchè se ubbidisse per Dio , ubbidiria anche agli Uffiziali subordinati , i quali hanno quanto hà quello le voci di Dio : e poichè non ubbidisce a questi , è segno , che quando ubbidisce a gli altri Superiori , non ubbidisce per Dio , ma per rispetti humani ; e così la sua ubbidienza non sarà perfetta , nè religiosa .

D'al-

*D'altri grandi beni, che sono nell'ubbidir al
Superiore, come a Christo.
Cap. XIII.*

Oltre quel che s'è detto, vi sono altri grandi beni in questa ubbidienza di risguardar il Superiore, & ubbidirgli come a Christo, e non come ad huomo. Et il primo sia, che acquistiamo forza, e fiducia grande, che potremo fare quel che ci vien comandato, e che ci riuscirà bene. Perchè questa differenza è da quel che comanda Dio, a quel che comandano gli huomini; che gli huomini molte volte ci comandano quel che non potiamo fare, e non ci danno forze, nè potenza per farlo; ma Dio non ci comanda mai, se non quel che potiamo, e da potenza e forze per far & eseguir quel che comanda. E quivi nella Religione habbiamo molto particolar necessità di questa fortezza, e fiducia in Dio, perchè siamo chiamati a cose grandi, e difficili; e così per non sgomentarci, nè perderci d'animo in essa, ajuta grandemente, e la grand' animo e fiducia il considerar, che ~~che~~ io comanda Dio, e che già ch'egli ci ha posti in tal ufficio, e ministero, ci dare ajuto per far quel che ci comanda. E così una delle grandi consolationi, che hanno quei che vanno alle missioni nell'Indie, & ad altre imprese grandi, nel mezzo de i travagli, e de i pericoli, che patiscono, così in mare, come in terra, così spirituali, come temporali, è questa: Tu Signore m'hai posto in questo, tu cavamene bene: *Tuus (a) sum ego, saluum me fac.* Questo dice San Chrisostomo, che ci volse significar Christo nostro Redentore, quando mandando

(a) Pl. 118. 94. Chryf. hom. 14.

do i suoi Discepoli a predicare, & a convertire il Mondo, disse loro: *Ecce (b) ego mitto vos*. Vedete, vi mando io. Che sù quanto dire: se bene voi altri si: te deboli, & i nemici gagliardi, & i pericoli grandi, non havete di che temere, nè di che sgomentarvi, e perdevi d'animo, perchè andate per ordine, & ubbidienza mia. Io son quello che vi mando, quello che vi libererò da tutti i mali e danni, che vi possono succedere, e vi darò vittoria di tutti i vostri nemici. Questa fù la consolatione de i Discepoli in tutti i loro travagli e pericoli, & ha da esser anco la nostra in tutti i nostri ministerii, & in tutte le cose, che ci comanderà l'ubbidienza: Dio mi manda; Dio me lo comanda; egli mi ci darà forze. Comanda D'o al Profeta Abacuch, che il mangiare, che haveva preparato per i suoi mietitori, lo porti in Babilonia a Daniele, il quale stava nel lago de i leoni; egli non sapeva ove fusse Babilonia, nè ove fusse quel lago: *Domine (c) Babylonem non vidi, & lacum nescio*. Piglialo l'Angelo per un capello del capo, e lo costituisce sopra del lago. Per darci a conoscere la facilità, e la prestezza, con la quale Dio corre ad ajutar quel che comanda. In oltre, in questo ubbidir al Superiore, come a Christo, v'è un continuo esercitio d'andar facendo sempre la volontà di Dio. Con che (d) può uno star perpetuamente acceso & infocato in amor di Dio, & in continua oratione. Perche l'attuarfi uno in questo, che stà facendo la volontà di Dio; e questo gustare, e rallegrarsi, è molto buona & utile oratione, e molto buon modo di star alla presenza di Dio.

Di

(b) Luc. 10. 2.

(c) Dan. ult. 32.

(d) 1. p. tr. 6. c. 4.

Di più, chi camina così, non si cura che gli sia comandata più questa, che quell'altra cosa; perchè egli non tien conto d'altro, che di questo, cioè, che in far quello che gli è comandato, sta facendo la volontà di Dio; e questo è il suo cibo, il suo gusto, il suo trattamento in tutto quel che fa.

Ancora colui, che nel Superiore considera Dio, e fa conto, che s'è posto nelle mani di Dio, e che Dio è quello, che lo regge e governa, vive in gran pace, senza disegni, nè pensieri di quel che faranno di lui: *In (e) pace in idipsum dormiam, & requiescam*. Perchè s'è posto in buone mani: *Dominus (f) regit me, & nihil mihi deerit*. Il Signore mi regge, e mi governa, non mi mancherà cosa alcuna. Son certo, che non si farà di me, se non quello che egli vorrà; e che non vorrà, se non quel che è meglio.

O quanti beni e ricchezze spirituali troveriamo, se ci assuefacessimo à riconoscere Dio nel Superiore, & à far conto che viviamo con Dio, e non con huomini! Diceva un Padre molto antico, che stette più di venti e tanti anni nella Religione, senza conoscere, che cosa fusse ubbidienza come a Christo, e come chi serve Dio, e non huomini. E tu ti penserai forse di conoscerlo per haverlo letto, ò udito? Non basta questo, bisogna che sappiamo metterlo in pratica nel modo, che habbiamo detto, acciò così acquistiamo la perfettione di questa virtù, e godiamo di tutti questi beni.

Come

Come Dio piglia per sua l'ingiuria, e la mormorazione contra il Superiore.

Cap. XIV.

SI come quando ubbidiamo al Superiore, ubbidiamo, & honoriamo Dio, quale rappresenta, & in cui luogo stà il Superiore: così anco quando facciamo qualche dishonore al Superiore, lo facciamo a Dio: la medesima ragione milita nell'uno, e nell'altro. E così nell'istesso modo Christo nostro Redentore disse l'uno, che disse l'altro: Colui (a) che ascolta voi altri, ascolta me; e colui che dispregia voi altri, dispregia me. E S. Paolo scrivendo a i Romani dà questa ragione: Perchè (b) non v'è potestà, se non da Dio; e chi resiste alla potestà, & ordinatione de' Superiori, resiste all'ordinatione di Dio. Di ciò habbiamo pieno la Santa Scrittura. Quando i figliuoli d'Israele mormoravano contra Moisè, & Aaron, quali Dio havea dati loro per Superiori, perchè si trovavano nel deserto, e non havevano che mangiare, e si pentivano d'essere usciti dall'Egitto; dice subito il testo: *Dixeruntque (c) Moyses, & Aaron ad omnes filios Israel; Audi: murmur vestrum contra Dominum: nos vero quid sumus, quia iussistis contra nos? nec contra nos est murmur vestrum, sed contra Dominum.* Disse Moisè, & Aaron al popolo: Il Signore hà inteso quel che havete mormorato contra di lui; perciocchè noi altri che cosa siamo? non sono contra di noi coteste mormorazioni, ma contra Dio. E quando i figliuoli d'Israele scacciarono Samuele, e fecero istanza, che fusse dato loro un Rè, come l'havevano l'altre

(a) Luc. 10. 16.

(b) Rom. 13. 1.

(c) Exod. 16. 7.

altre nationi ; Disse Dio a Samuele : *Non te (d) abjecerunt, sed me, ne regnem super eos.* Non hanno scacciato te, ma me. In questo modo vien anche dichiarato quel che si legge in Isia : *Numquid (e) parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis & Deo meo ?* Vi pare cosa di poca importanza l'esser molesti, e fastidiosi a gli huomini, che Dio v'ha mandati per reggervi, e governarvi ? Hor sapiate, che non è poco, ma molto : *Quia molesti estis & Deo meo.* Perchè l'offesa si fa a Dio, & egli la piglia per sua.

Quanto Dio habbia in odio queste mormorationi contra i Superiori, e come pigli per propria questa ingiuria, si vedrà anco da i grandi, e straordinarii castighi, che per esse diede a (f) Core, Datan, & Abiron. Narra la Scrittura sacra, che Dio diede loro un'orrendo castigo, perchè mormoravano contra Moisè, & Aaron, e dicevano, che si ribellavano col governo. Si aprì la terra, e l'inferno gl'inghiottì vivi, con le loro mogli, case, e famiglie. E cadè fuoco dal Cielo, & abbrugiò ducento è cinquanta altri. Ponderate quivi San (g) Tomaso, che Dio castigò più rigorosamente quei che mormorarono contra i loro Superiori, che quelli, i quali immediatamente havevano ingiuriato l'istesso Dio idolatrando, & adorando il vitello d'oro: perchè quanto a questi, si contentò di farli passar a filo di spada: ma per quelli cadè fuoco dal Cielo, s'apri la terra, e furono inghiottiti vivi nell'inferno; per farci conoscere (dice San Tomaso) quanto dispiaçer sente Dio del dishonor, & ingiuria, che si fa a quelli, ch'egli costituisce in suo luogo.

Da

(d) 1. Reg. 8. 7. (e) Il. 7. 13. (f) Num. 26. 9.

(g) S. Th. 2. 2. q. 93. art. 2. Exod. 32. 27.

Da qui s'intenderà di passaggio la ragione ; per la quale nella Scrittura sacra il peccato di disubbidienza si paragona al peccato d'idolatria: *Quoniam (h) quasi peccatum hariolandi est, repugnare: & quasi scelus idololatriæ, nolle acquiescere*; disse il Profeta Samuele a Saul, quando lo riprese della sua disubbidienza. Lo ponderano molto bene San Gregorio Magno, e San Bernardo, dicendo: Guarda quanto gran male, e quanto gran peccato è la disubbidienza; poichè lo Spirito santo lo paragona a quello dell'idolatria, e di consigliarsi con i Demonii. E rendono la ragione di questa comparatione; perchè si come il peccato dell'idolatria, e di consigliarsi con il Demonio, leva il culto, e la riverenza, che si deve a Dio; così anco la disubbidienza, & il dishonore fatto a i Superiori, toglie a Dio la riverenza & honore, che a lui propriamente si deve; perchè stanno in luogo di Dio. E di più, siccome l'idolatra, lasciando il vero Dio, adora, & honora un' idolo di legno; così il disubbidiente, lasciando di seguir la vera regola, che è Dio, siegue la falsa, che è il suo proprio giudicio, e le sue ragioni humane.

Ma ritornando al nostro punto; un' altra volta mancò poco, che Dio non uccidesse (i) tutti i figliuoli d'Israele nel deserto, perchè mormorarono contra Moisè, & Aaron: mandò loro certi serpenti, che li morficarono, e ferirono. E lo porta l'Apostolo San Paolo a quei di Corinto: *Neque (k) murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt, & perierunt ab exterminatore*. Castigò anche Dio

(h) 1. Reg. 15. 23. Greg. lib. 35. mor. c. 12. Bern. de ord. virg. & morum instit.

(i) Num. 21. 5. (K) 1. Cor. 10. 10.

Dio Maria forella (l) di Mosè per la medesima causa con una lebbra molto grande, e con essa volse, che stesse separata dall' esercito sette giorni, con tutto che pregasse tanto per lei Moisè, da esso Dio tanto amato. E quello che potè ritener l'ira di Dio, che non scaricasse subitamente sopra di quel popolo idolatra, non ottenne da lui perdono per la forella, senza dovuta soddisfattione. Da quì prese S. Basilio (m) il castigo, che si deve dare al Religioso, che mormora contra l'ubbidienza, o contra il suo fratello. Dice, che lo separino dalla comunità non solo quanto alla persona, ma anco quanto alle cose sue, non mescolando il suo lavoro con quello degli altri; come si costuma fare con un' appestato, che non solamente la persona sua, ma anche i vestiti, la roba, e ciò che hà maneggiato, e toccato, si getta fuori, acciò la peste non s'attacchi ad altri; così questo tale hà da esser separato dalla comunità, come scomunicato: stia solo, nissuno si metta seco nell' oratione, nè meno nel mangiare, nè meno nell' hora del riposo, nè in quella del lavoro, acciòchè in questa maniera pieno di vergogna s'emendi.

Nicolò Primo scrivendo all'Imperator Michele, e riprendendolo come scomposto, perchè haveva straparlato dei Prelati, porta a questo proposito quell' Istoria (n) di David, quando perseguitandolo Saul, e tenendolo molto esagitato, egli un giorno l' hebbe solo in una speionca, nella quale poteva ucciderlo a man salva; e non volse porgli le mani adosso, parendogli, che fusse *Crimen laesa Majestatis*, metter le mani adosso all' unto del Signore, se

Eserc. Rodr. Part. III.

V

be-

(l) Num. 12. 10.

(m) Basil. in qu. breviorib. q. 26. 27. 39.

(n) 1. Reg. 24. 1.

bene dall'altro canto era scelerato, e tanto gran nemico suo; s'arrificò però a tagliarli un pezzetto della falda della sua sopraveste. E dopo, dice la sacra Scrittura, che dispiacque a David, e che si compunse d'haver fatta tal cosa: *Percussit cor suum David, eò quòd abscessisset oram clamydis Saul.* Così (dice questo Pontefice) ha da far il buon suddito, il quale nel Superiore conosce Christo Signor nostro; non deve haver ardire di tagliar la veste del suo Superiore col coltello della sua lingua. E se qualche volta per trascuraggine, ò per fragilità, ò per trovarsi con qualche passione, viene a sborrare, & a dir qualche difettuccio, ò picciolo mancamento, subito deve ritornar in sè, e compungersi, come David, per haver poste le mani nella falda della veste del Superiore, per piccolo che sia il difetto, ò il mancamento. E soggiunge quel detto commune de i Pontefici: *Facta (o) Superiorum oris gladio ferienda non sunt, quamvis reprehendenda videantur.* Le cose de i Superiori, se bene talvolta paressero degne di riprensione, non si devono tagliar col coltello della lingua; perchè quei che le fanno, & ordinano, tengono il luogo, e le veci di Dio. E perciò disse l'istesso Signore: *Dis (p) non detrahes.* Li chiama Dei, e vuole, che come tali siano rispettati.

S'aggiunge a quel ch'è detto, che non solamente uno fa in questo ingiuria a Dio, & al Superiore; ma fa anche gran danno al suddito, a cui dice la tale mormoratione; perchè scredita presso di quello il Superiore, e diminuisce la buona opinione e stima che l'altro haveva di lui, & è causa, che concepisca qualche sorte di malevolenza, ò d'avver-

(o) Greg. in regist. l. 23. c. 31.

(p) Exod. 22. 28.

avversione da lui : con che scapita grandemente l'auttorità, e la forza dell'ubbidienza e suol' esser causa, che l'altro non cavi frutto da quanto il Superiore gli dice, ò fa con esso ; che è serrargli la porta al profitto, che ha da fare per mezzo del Superiore. E così conviene per ogni verso, che ci guardiamo grandemente da questa cosa, acciò non s'impedisca tanto bene : conforme à quel che dice l'Apostolo : *Ne qua (q) radix amaritudinis sursum germinans impediatur, & per illam inquinentur multi.* Et è necessario star molto avvertito in questo, benchè sia in cose leggiere, e picciole ; perchè non farà cosa leggiere, nè piccola, togliere al Superiore l'amore, la stima, il credito, e la confidenza, che colui hà di esso. Il che suol risultare da simili mormorationi, e parolette. E questo è quello che si deve avvertir in esse, e non se la cosa, che si dice, è di sua natura grave, ò leggiere solamente.

Che l'ubbidienza non esclude il proporre : & il modo, che in ciò si deve tenere.

Cap. XV.

NON solamente non è difetto, nè imperfettione il proporre al Superiore ; ma più tosto è maggior perfettione : e sarebbe difetto e mancamento il non proporre a suo tempo. E così n'habbiamo (a) regola, che ce lo comanda espressamente. Si come la soverchia sollecitudine in quel che concerne il corpo, è riprensibile ; così la cura competente di veder, che si conservino per il servizio di Dio la sanità, e le forze corpora-

V 2 li,

(q) Ad Hebr. 12. 1.^a

(a) 3. p. conit. c. 2. par. I. reg. 46 summ.

li, è lodevole, e dovrebbero tutti haverla; e quando sentissero, che qualche cosa fusse loro nociva, ò qualche altra necessaria quanto al mangiare, al vestire, alla stanza, all' ufficio, ò esercizio, e così d' altre cose devono tutti avvisare il Superiore, ò la persona ch' egli assegnerà. Con gran ragione ci pose il nostro Padre questa Regola. Perchè se ben' è vero, che la principal cura delle cose necessarie alla sanità, e nel modo suo totale, ha da esser de i Superiori; nondimeno in fine essi sono huomini, e non Angeli; e come tali non possono sapere, se hai bisogno d' altra cosa, oltre quel che è commune, nè ricordarsi di tutte le particolarità: onde bisogna, che tu gli ajuti in questo. Il punto stà nel proporre come si deve, perchè v'è gran pericolo, che si ci mescoli l'amore, & il giudicio proprio: onde per procedere in questo senza sospetto, dice il nostro Padre, che s' hanno da osservar due cose. L'una, che prima di proporre si ritirino a far oratione, e dopoi sentendo, che devono rappresentarlo a chi n'ha la cura, lo facciano. E questo non vuol dire, che tu dichi qualche Ave Maria, e poi subito proponghi quel che ti verrà in fantasia; ma l'oratione, che vuole si faccia prima di proporre, è, che ti ritiri prima a considerare, se conviene per maggior gloria di Dio il proporre quella cosa, ò pur tu cerchi in essa te stesso; perchè se è questa seconda cosa, non la devi proporre; ma se ti pare, che conviene per maggior gloria di Dio il proporla, l'hai da proporre.

L'altra cosa, che s'ha da osservare, è, che dopò essersi rappresentata la cosa in voce, ò in breve scrittura, acciò non scappi dalla memoria, se ne lasci al Superiore tutta la cura, tenendo per meglio quel ch' egli ordi.

dinerà, senza replicare, nè far alcuna istanza, nè per sè stesso, nè per mezzo d'altra persona, che sia; ò conceda quel che si dimanda, ò nò; poichè ciascuno s'hà da persuadere, che quel che il Superiore, essendo informato, ordinerà, farà quel che più convienè per il divino servitio, e per suo maggior bene nel Signore. Di maniera, che così prima, come dopò haver proposta e rappresentata la cosa, hai ha star in una indifferenza grande, non solamente per l'esecuzione di pigliar, ò di lasciar la cosa, dell, quale si tratta, ma anche per contentarti più e tener per meglio quel che ordinerà il Superiore. Questo è quel che principalmente occorre nel proporre, che la persona stia tanto indifferente in quel che dimanda, che resti così contento, e consolato, se gli vien concesso, come se gli vien negato. Et in ciò si vedrà, se in quella cosa egli cercava la gloria di Dio, ò pur cercava sè stesso. Perchè se cercava puramente la volontà e gloria di Dio, si rallegrerà con qual si voglia cosa, che il Superiore ordinerà; poichè già sà, che quella è la volontà di Dio, dichiarata dal Superiore. Ma se resta con lamentatione, e con disgusto, ò mormoratione interiore, quando riceve la negativa, è segno, che non stava indifferente, nè cercava puramente Dio; ma che in quella cosa cercava sè stesso, e le commodità sue: perchè restò per questa cosa consolato, e tentato, perchè non ottenne quel che voleva. Ond'una delle cose, che la persona deve procurar di cavare dall'oratione, che fa prima di proporre, è lo stabilirsi molto indifferente per qual si voglia cosa, che gli sarà risposta; che non si curi più, che gli sia detto di sì, che di nò. E questa è la miglior dispositione, che può

haver quando propone ; perchè in questo modo tanto contento, e tanto allegro resterà col nò, quanto col sì. E farebbe anco buon consiglio, che quando gli è detto di sì in quel ch'egli vuole, facesse riflessione, e considerasse, se quando gli fusse stato detto di nò, sarebbe rimasto altrettanto contento ; perchè questo farebbe buonissimo segno, & allora potrebbe star sicuro, che nel sì non fa la volontà sua, ma quella di Dio Signor nostro.

Dico dunque, che il proporre in questo modo non solo non è contra la perfettione dell'ubbidienza, poichè non toglie via l'indifferenza, e la rassegnatione ; ma più tosto è maggior perfettione, e maggior mortificatione : & il non proporre, oltre di essere disubbidienza espressa contra la Regola detta, è imperfettione, & immortificazione manifestata. Sente uno, che qualche cosa gli nuoce, ò che hà necessit  di qualche altra, e se ne st  senza dir niente ; se me la daranno bene, se n ,   il medesimo ; talvolta si penser , che questo   mortificatione, ò desiderio di patire ; non   cos , ma   immortificatione, e desiderio di non patire ; perch  sente maggior difficult  e ripugnanza nel proporre, e nell'andar con quella cosa dal Superiore, che nel patire quel che patisce ; parendogli, che il Superiore lo terr  per huomo, che attenda assai a s  stesso, & alle sue commodit . Alcune altre volte questo   immortificatione di poca indifferenza ; perch  l'altro giorno proposi non s  che cosa, & il Superiore me la mand  a monte, mi rispose con modo, e con resolutione tale, che me ne usc  deliberato di non andar mai pi  a proporgli cosa alcuna, se non quando io non possa farne di meno. Tutto  , perch  non vai a proporre con
in-

indifferenza, nè hai in te virtù per ricevere un nò: e perciò vuoi più tosto patire, che proporre. Si deve considerare quivi l'inganno del Demonio, e la forza della nostra propria volontà, la quale fa, che vogliamo patire la necessità, che habbiamo, per volontà, e parer nostro proprio, più tosto che proporre, per timore che ci venga negato quel che dimandiamo. Il che anco per termine d'amor proprio, e di nostro proprio interesse, è errore, e cecità: perchè facciamo conto, che il Superiore ci habbia da dire di nò; mettiamo la cosa al peggio, secondo il parer tuo; non farebbe egli meglio, quell'istesso, che hora patisci, patirlo allora per ubbidienza, e per volontà di Dio, che per propria volontà tua, come hora lo patisci? Questa è cosa chiara. E tanto più, che guadagnaresti il merito d'haverlo proposto, e d'haver osservata la tua Regola; che per te non sarà piccolo merito. E non haveresti da temere gl'inconvenienti, che seguitessero dopò haver tu proposto: perchè questi non correrebbono allora a conto tuo come farebbono corsi, se tu non havesti proposto; ma vanno a conto del Superiore, & a conto di Dio, che ti regge e governa per mezzo di lui. Hor per provvedere a tutti questi inconvenienti, e per levarci tutta la difficoltà, e vergogna, che in ciò potrebbe farfoci innanzi, il nostro Padre ce ne fa Regola. Perciochè chi fa quel che la sua Regola gli comanda, di che cosa hà da temere? e di che cosa hà da vergognarsi? non può parer male al Superiore, ma bene, che uno osservi la sua Regola. E la consuetudine, che circa di ciò è nella Compagnia, tanto commune, & ordinaria, di ricorrere al Superiore in cose molto minute, fa questa azione mol-

ro facile, non la faccia a te difficile la tua immortificatione.

Tutto il punto di questo negotio stà in proporre con l'indifferenza, e rassegnatione, che si deve; il che bisogna dichiarar un poco più. Non deve uno andar a proporre, deliberato già, e risoluto, che quel ch'egli dimanda, è quel che conviene; che questa sarebbe causa di farlo rimaner inquieto, e tentato, se la cosa non gli riuscisse come egli si pensava. Me sempre deve andar a proporre con dubbio, aspettando la resolutione, e determinatione del Superiore, con indifferenza. Et in questo modo resterà quieto con qual si voglia cosa, che gli venga risposta. Si come quando uno vā a dimandar un dubbio speculativo al suo Maestro, resta contento e quieto con la risposta, che quello gli dà, perchè vā come Discepolo, e con dubbio, da colui che è suo Maestro; e così tiene quella per vera e certa resolutione, di quel che dubitava. Nell'istesso modo deve andar il buon ubbidiente a proporre al Superiore i dubbii pratici, che gli occorrono, dubbioso di quel che conviene, e non determinato più per l'una, che per l'altra banda, fin'a tanto che il Superiore dichiari quel che s'hà da fare; e quello egli deve tener per il meglio, e come tale deve seguirlo, e contentarsi più con esso. Si che nell'oratione, che uno fa prima di proporre, non deve determinare, che quella cosa conviene più per la gloria di Dio: ma solamente deve deliberare, che conviene proporla al Superiore, e che nel proporla gli pare, che non cerca sè medesimo, ma Dio: sempre però hà da restar dubbioso, se la cosa in sè stessa conviene, ò no, fin'a tanto che il Superiore la risolva, e determini.

Que-

Questa è cosa molto da notare, perchè da qui dipende il propor bene, & il rimaner quieto con qual si voglia cosa, che il Superiore risponda. E come questa è cosa; che s'usa e pratica tanto quivi nella Religione, importa grandemente, che affrontiamo a farla come conviene; e sarebbe gran detrimento della Religione, e di gran dolore, se in questo andassimo tanto all'indietro, che hormai appena potessero i Superiori negar cosa alcuna a i sudditi, senza che in questi ne seguissero amaritudini, diffidenze, e querele d'esser poco amati: e restassero con opinione, e forsi con mormoratione d'esser il Superiore rigido e duro, e di non lasciarsi piegare. Dovremmo considerare, che se sopportavamo, che i nostri Padri naturali ci negassero molte di quelle cose, che dimandavamo loro, senza riputarli perciò severi, e senza perdere l'amor ad essi da noi dovuto; e ciò quando non facevamo professione di far guerra alla nostra propria volontà, nè di riportar vittoria di noi stessi: hora che facciamo questa professione, molto maggior ragione sarà, che offerviamo il medesimo co i nostri Padri spirituali. Anticamente si solea usare, che i Superiori alcune volte a bello studio negavano a i sudditi quel che dimandavano loro, ancorchè senza alcun'inconveniente si potesse concedere, solamente per esercitarli nella mortificatione, & acciochè s'assuefacessero a sopportar patientemente le negative; & i sudditi abbracciavano con gusto & allegrezza quell'occasione, che si porgeva loro di rompere la propria volontà, per il desiderio grande che havevano del loro profitto. Hor che farebbe, se hormai non solamente questo, ma anche quel che non ci conviene,

ci potesse negare, senza che n'havessero da seguir amaritudini, e querele? E che farebbe, se questo arrivasse ad esser causa, che i Superiori alcune volte condescendessero con i sudditi, concedendo loro quel che vorrebbero, per evitar maggior male? cosa, che come habbiamo detto più addietro, deve esser grandemente temuta dal Religioso.

Acciochè questo proporre si faccia (b) con maggior perfezione, non solo deve la persona haver l'indifferenza, e rassegnatione, che habbiamo detto, interiormente; ma deve ancora mostrarla esteriormente nelle parole, e nel modo di proporre, affinchè le parole s'accordinino co' i desiderii, e l'esteriore ajuti l'interiore. E quello è buon modo di proporre, il quale dichiara l'indifferenza e rassegnatione interiore, che stà colà dentro. E quanto più la dichiarerà, tanto sarà migliore. E se uno proponesse in maniera tale, che nè anche il Superiore potesse conoscere ove il proponente inclinasse: ma che proposta la ragione, il Superiore vedesse quel che fusse conveniente: questo sarebbe buonissimo modo di proporre. S' intenderà meglio questa cosa con quel che voglio dire adesso. Dice una Regola (c) del Provinciale, che nelle consulte, quando propone qualche cosa a i Consultori, acciò dicano sopra di essa il loro parere, la proponga di maniera, che non mostri più inclinatione ad una banda, che all'altra, acciò così dicano i Consultori più liberamente il parer loro; & il vedere inclinato il Superiore ad una banda, non sia loro occasione d'inclinare anch'essi alla medesima. Hor questo è anche buonissimo modo di proporre al Superiore, farlo con parole tanto schiette, e sem-

(b) Cap. 4.

(c) Reg. 15. Provinciale.

semplici, che appena il Superiore conosca, a che cosa tu inclini; acciò questo non sia causa ch'egli condescenda a quel che vuoi, havendo risguardo alla debolezza tua; ma veda quel che di natura sua più conviene in quel negotio, senza haver rispetto all' inclinatione, e desiderio tuo.

Due buonissimi esemp'i habbiamo di ciò nel Sacro Evangelio. Il primo è il modo, nel quale la gloriosissima Vergine propose al suo pretioso Figlio la necessità di vino, ch'era in quelle nozze, alle quali erano stati invitati: *Vinum (d) non habent*. Non hanno vino. Non dice: Supplisci tu Signore a questo mancamento, già che puoi, acciò non s'habbiano da vergognare; ma solo rappresenta semplicemente la necessità. Il secondo esempio è il modo, nel quale Maria e Muta proposero a Christo nostro Redentore l'intermità del loro fratello Lazaro. Dice il sacro Evangelio, che gli mandarono un'ambasciata in questa forma: *Domine, ecce (e) quem amas, infirmatur*. Signore, colui che tu ami, stà infermo.

Nota ivi molto bene S. Agostino: *Non (f) dixerunt, veni; amanti enim tantummodo nuntiandum fuit. Non ausæ sunt dicere, veni, & sana; non ausæ sunt dicere, ibi jube, & hic fiet, ut Centurio; sed tantum, Domine, ecce quem amas, infirmatur. Sufficit ut noveris; non enim amas, & deseris*. Non dissero: Signore vieni; non hebbero ardire di dire, vieni, e guariscilo; nè meno ardirono di dire, comanda tu, e si farà; come il Centurione: ma solamente, Signore, ecco che stà infermo colui, che ami. A chi ama basta significar la cosa. Hor in questo modo habbiamo noi altri da propor-

V 6 re

(d) Joan. 2. 3.

(e) Joan. 11. 3.

(f) Aug. hom. 1. super hoc Evang.

re a i nostri Superiori, con parole tanto schiette, e semplici, che dichiarino la necessità, ma non quel che desideriamo, nè a che cosa incliniamo. Et in questa maniera faremo ben sicuri, che non si condescende con noi, nè cerchiamo noi stessi.

Questo modo di proporre ci dà espressamente il nostro Beato Padre nelle (g) Constitutioni, trattando de gli infermi, che si sentono nociva l'aria di qualche paese. Dice, che il tal infermo non deve dimandar mutatione, nè mostrar inclinazione ad essa; ma solamente deve proporre al Superiore la sua infermità, & indisposizione, e l' inhabilità che sente per esercitar i ministerii; e tutto il resto hà da lasciar al Superiore. Egli allora vedrà, se sarà ispediente mandarlo in altro luogo, ove possa far più stando meglio; ò se farà maggior gloria di Dio signor nostro, che se ne ita ivi, ancorchè faccimenno, ovvero non faccieniente, che forse questo farà a lui più utile. Hor se in questa cosa, la quale pare che tanto c'importa, il nostro Padre ricerca da noi tanta indifferenza, e rassegnatione, che non solamente vuole, che non dimandiamo mutatione, ma che nè anche dimostriamo inclinazione ad essa; che sarà in altre cose, che non importano tanto? E perchè alcune volte non potiamo, ò non sappiamo proporre, senza che il Superiore comprenda quel che noi altri desideriamo, ò quello a che incliniamo, è molto buono e lodevole quel che fanno alcuni, i quali dopò haver proposto chiara, e schiettamente, pregano il Superiore molto da vero, che non habbia risguardo alcuno a dar loro gusto, ma solamente al maggior servizio di Dio: affermandogli, che in
ciò

(g) 3. p. const. c. 2. lit. G.

ciò riceveranno grandissima carità, e consolazione, per conoscere che faranno in quello la volontà di Dio; e che se conoscessero, che si condescendesse con essi, farebbe loro di grand' amaritudine, parendo che farebbono la volontà loro, e non quella di Dio, nè quella dell'ubbidienza.

Della soverchia sollecitudine di quel che tocca al corpo, e quanto convenga fuggir in questo le singolarità. Cap. XVI.

SI come il nostro Padre (a) dice, che è lodevole la competente cura di conservarsi per il divino servizio la sanità, e le forze corporali; così anco dice, che la soverchia sollecitudine in quel che tocca al corpo, è riprensibile. E già che habbiamo trattato della prima, trattiamo hora della seconda cosa. In tutte le cose è difficile aggiustar il mezzo; ma in quel che tocca la cura del nostro corpo, e della nostra sanità, v'è difficoltà particolare, perchè l'amor proprio è gran procuratore di questa cosa, e così subito si fa gran Medico, e dice, che questa cosa è contraria al petto, quell'altra allo stomaco, questa al capo, quella a gl'occhi: e sotto colore di necessità suol'entrar molto ordinariamente la sensualità, e l'accarezzamento.

S. Bernardo (b) sopra di questo v'ha molto ben cantando contra quelli, che hanno soverchia cura della loro sanità, e con titolo di conservarla fanno queste differenze de i cibi; e dice, che sono discepoli d'Hippocrate, e di Galeno, e non di Christo; perchè non troverai

(a) 2. par. constit. cap. 2. §. 1. reg. 46. summ.

(b) Bern. serm. 30. sup. Cant.

rai queste differenze e proprietà de cibi nell' Evangelio, nè meno nella Sacra Scrittura, ma nei libri di Medicina.

Legumina , inquit , ventosa sunt , caseus stomachum gravat , lac capiti nocet , porum aquae non sustinet pectus , caules nutriunt melancholiam , choleram porri accendunt , pisces de stagno , aut de lutsa aqua , mea penitus complexioni non congruunt . I ligumi (dicono) sono ventosi , il formaggio aggrava lo stomaco , il latte è nocivo al capo , il bere acqua è contrario al petto , i cavoli generano malinconia , i porri accendono la collera , i pesci di stagni , o d'acque paludose , non s'affanno con la mia complessione : *Quale est hoc , ut in totis fluviiis , agris , hortis , cellariisve , reperiri rix possit quid comedas ?* Che cosa habbiamo da fare con te ? se nè in fiumi , nè in horti , nè in dispensa appena potiamo trovare che darti : *Putas quaso monachum esse , non medicum , nec de complexionem iudicandum , sed de professione .* Guarda che non sei medico , ma Religioso , e che devi fare più conto della tua professione , che della complessione . E porta S. Bernardo quattro ragioni molto buone , e molto pratiche , per le quali grandemente conviene seguitare la comunità , & evitare la singolarità : *Parce obsecro primum quidem quieti tuae .* La prima , per tua quiete , e riposo : perchè è grande l'inquiete , che recano seco queste singolarità ; se me lo danno , ò non me lo danno , e se ricevono noia , e fastidio in darmelo ; e se me lo danno , mi fanno aspettare ; e se una volta viene , molte manca . Non sà quanta inquiete si patisce in questo , se non chi lo prova ; & il poter passare con la comunità è gran quiete : *Parce deinde labori ministrantium .* La seconda , guarda la fatica , che dai in questo al Cuoco , & al Refettoriero ,

& a quei che fervono alla mensa, cheli fai andare tutti girando e rigirando per contentare te; procura di non dare loro questa fatica: *Parce gravamini domus*. La terza, guarda che sei molto grave alla casa con le tue singolarità; perchè le cose comuni & ordinarie già stanno preparate per tutti, e questo è senza fastidio; ma l'haversi da provvedere oltre di queste cose a i tuoi capricci, e particolarità non necessarie, questo è di molta noja, e fastidio: *Parce conscientia, conscientia dico non tue, sed alterius*. La quarta, habbi risguardo alla coscienza, non dico tua, ma del tuo fratello, che siede accanto a te, e mangia quel che gli è dato, qual tu scandalizzi col tuo non mangiare, perchè gli dai occasione di stare interiormente mormorando di te, giudicandoti per comodo, e delizioso; ovvero se non giudica te, per crederfi, che tu habbi necessita di quelle cose, stà giudicando, e mormorando interiormente del Superiore, e di quei che dovrebbero haverne cura, perchè non ti provvedono, e non ti portano quel che è necessario.

Alcuni (dice il Beato S. Bernardo) si (c) vogliono difendere, & appoggiar quel che fanno in questa parte all'esempio di S. Paolo, il quale esorta il suo Discepolo Timoteo a bere un poco di vino per la debolezza dello stomaco: *Noli (d) adhuc aquam bibere, sed modico vinum utere propter stomachum tuum, & frequentes tuas infirmitates*. A questo risponde egli primieramente, che avvertischino, che S. Paolo non piglia questo consiglio per se, ma lo dà ad un altro; e che quell'altro nè anche dimandò quel regalo, ma senza ch'egli lo procurasse, nè lo dimandasse, gli fu dato: ma tu domandi e procura

□

ri per il regalo, e la singolarità: e così hò gran sospetto (dice il Santo) che venga ad entrare la prudenza della carne sotto colore di discretione, e che sia sensualità quel che tu pensi, che sia necessità. Secondariamente (dice) avvertiscano costoro, che S Paolo non parla ivi con qualche Religioso, come seitu, ma con un Vescovo come Timoteo, la cui vita e sanità era allora tanto necessaria nel principio della Chiesa. *Da mihi alterum Timotheum, & ego cibo eum, si vis, etiam auro, & poro balsamo.* Dammi un'altro Timoteo, & io gli darò a mangiar oro macinato, & a bere balsamo. E di passaggio dice: *Te saltem volo admonitum esse, ut si tibi ista auctoritas Apostoli placet de bibendo vino modico; quod ille adjunxit, non praetermittas.* Vorrei almeno, che se ti piace questo consiglio, che l'Apostolo dà al suo Discepolo, di bere del vino, ti piacesse anco quel modico, che vi aggiunge; che fusse molto poco. San Girolamo nell'Epistola ad Eustochium de custodia virginittatis, per primo consiglio le dà, che non beva vino: *Sponsa (e) Christi vinum fugiat pro veneno.* La sposa di Christo hà da fuggir il vino, come veleno. Noti bene questa parole, la quale corrisponde bene a quella di S. Paolo: *In quo (f) est luxuria:* Nel quale stà la lussuria. E soggiunge S. Girolamo: *Hac adversus adolescentiam prima arma sunt demonum.* Queste sono delle principali arme, con le quali il Demonio fa guerra a i giovani: *Non sic avaritia quærit, inflat superbia, delectat ambitio.* Nè l'avaritia, nè la superbia, nè l'ambitione fanno loro tanto guerra: *vinum, & adolescentia, duplex incendium voluptatis est. Quid etiam flammæ adjicimus? quid ardentis corpusculo*

fo-

(e) Hieron. (f) ad Eph. 5. 18.

fomenta ignium ministramus? Il vino e la gioventù sono duoi incentivi, e due incendi di lussuria. A che effetto aggiungi alla fiamma l'esca dell'oglio? e stando ardendo il corpo con la gioventù, gli somministri un'altro fuoco? Ma ritornando al nostro proposito, quel che hora pretendiamo raccomandar a' Religiosi, è quel che tanto ingiungono i Santi (g) Basilio, Bernardo, Bonaventura, & altri, cioè, che procuriamo d'assuefarci a contentarsi delle cose comuni, che s'usano nella Religione, & a non voler essere singolari in cosa alcuna, per quanto sia possibile. E per persuaderci questo basterebbe vedere, ch'in questo modo risparmiaremo molte inquieti, e disgusti, e molti giudicii proprii, e d'altri, com'habbiamo detto. E così quando bene non fusse per altro, che per il nostro proprio interesse, per haver quiete, e contentezza nella Religione, dovriamo procurarlo, ancorchè patissimo qualche incomodità. Perchè molto più pesa quello, che l'utile, che ci può risultare dalle singolarità. Ma quel che ci hà da far maggior forza, è, che in questo modo edificheremo grandemente i nostri fratelli, daremo gran gusto a i Superiori, e piaceremo assai a Dio. Notisi ben questo, perchè è una dottrina molto praticata, e molto utile. Uno de' maggiori servitii, e sacrificii, che la persona può far a Dio nella Religione, & una delle maggiori e migliori penitenze, e mortificationi più grate alla Maestà sua, più utili per te, e di maggior edificatione per i tuoi fratelli, è passar tutta la vita nella Religione senza particolarità, e vivere sempre con questa collanza, saldezza,

(g) Basil. de renunc. sæculi istius, & spirituali perfectione. Bern. ubi sup. & in formula honestæ vitæ, Bon. ubi inf.

conoscono costoro il danno , che fanno in questo , ancorchè sia in cose minute . Perchè subito quell' altro , a cui pare d' haver faticato tanto , ed' haver tanta necessità , vuole l' istesso ; e poi subito l' altro , che hà un poco minor necessità ; e poi un' altro : e così viene a rilassarsi , & a distruggerli la disciplina Religiosa . Per il che San Bernardo (1) chiama questi tali , divisori dell'unione , e nemici della pace . Sarebbe stato meglio , che non havevsi potuto , ò che non havevsi atteso a cotesti negotii , che usar coteste singolarità , & esentioni . Perchè è più quel che disfaì con questo , di quel che faì con quello . Per questo ci previene , e ci avvertisce il nostro Padre , che nella Compagnia non v' hanno da essere esecutioni , nè singolarità ; nè hanno da giovar per questo le antichità , nè l' esser Predicatore , nè Lettore , nè l' essere stato Superiore . Anzi habbiamo da star sempre in questo fondamento , che con nessuna cosa può uno perdere più nella Compagnia , che con dar occasione di formar concetto di lui , che per esser antico , ò dotto , ò Predicatore , &c. vuol' esentioni , e privilegi , & esser trattato differentemente da quel che è comune per tutti gli altri . I più antichi nella Compagnia , & i più dotti , sono quelli che hanno da dar maggior edificatione in tutte le cose , e quelli che con l' esempio loro hanno da sostener e promover la disciplina Religiosa , conformandosi a i più humili : *Non (m) alta sapientes , sed humilibus consentientes* . Per questo hanno da servir le lettere , e l' antichità nella Religione .

Si

(1) Bern. (m) ad Rom. 12. 16.

Sivi,ponde allo scrupolo dell'obbligo d'haver cura della sanità. Cap. XVII.

P Erchè la cosa, che principalmente, e con più giusto titolo ci suole far guerra circa l'usare alcune singolarità, è l'obbligo, che ci par d' haverse, di tener cura del' a nostra sanità, e di conservar la vita; per soddisfare a questo, diremo quivi alcune cose, che circa di ciò dicono i Dottori.

Primieramente notano, & è dottrina commune, che una cosa è l'uccidersi uno da sè stesso, & il procurare studiosamente d' abbreviarsi la vita, prendendo qualche cosa per quest' effetto; e questo è illecito, e peccato gravissimo: & un'altra cosa è, il non trattare uno di conservare la sua sanità, ò la sua vita, nè volerla prolungare; e questo dicono, che non è illecito, ma lecito, perchè niuno è obbligato a procurare d'allungare la vita, nè a conservarla con usare cibi delicati, ò cose straordinarie: sì come non è uno obbligato ad habitare nei luoghi più salutiferi, benchè sapesse, che in quelli vivrebbe più lungo tempo, e più sano; così nè anche è obbligato a procurare i cibi più salutiferi, e che s' affanno più alla sua complessione, benchè sapesse di certo, che con ciò allungherebbe più la vita, e vivrebbe più sano. Questa cosa è chiara, perchè il contrario sarebbe condannar tutti i digiuni, astinenze, e penitenze della Chiesa, e delle Religioni. Anzi l' andar cercando queste cose, dicono i Teologi, & i Santi, che per l' ordinario è riprensibile, specialmente ne i Religiosi. Nè anche è obbligato uno, quando è infermo, a cercar medicine esquisite, e molto più pretiose,

se, ò di gran spesa, per conservar la vita, nè Medicirari, & eminenti; anzi tutto ciò è riprensibile nel Religioso, che fa professione di humiltà, e di povertà. Basta usar i mezzi comuni, e facili, che ordinariamente sono convenienti: perchè essendo la vita, e la sanità del corpo, un bene temporale, e transitorio, e di molto poco valore, rispetto alla vita, e salute dell'anime; non volse Dio obbligar a più di questo. E non solamente delle cose straordinarie, & esquisite, ma anco delle comuni & ordinarie è lecito scemare. E così vediamo, che i Religiosi, & i servi di Dio levano via qualche cosa dal nutrimento, e dal sonno, dalla commodità, e trattamento del corpo loro, ch' altri usano comunemente, & essi potrebbero lecitamente usare: e la diamo loro per cosa non solamente lecita, ma santa, ancor ch' essi sappiano, che hà da recar qualche nocumento alla sanità loro, e che in quel modo hanno da viver meno. Siccome è cosa lecita, e di gran virtù e merito, l' esporri a pericolo di morte, & il dar la vita temporale, non solamente per l'anima del prossimo ma anche per la sua vita temporale; come fanno quei, che servono e medicano gli appestati, & altri che hanno infermità contagiose: così anco è lecito, & azione di molta virtù, per ajutar la propria anima co' l frutto della mortificatione, offerirsi ad un piccolo detrimento della vita, ò a qualche poco di danno della sanità corporale. Se per guadagnar un pezzo di pane da poter mantener la casa & un poco d' honore, uno traghetta il Mare, e vā in Fiandra, e nell' Indie, e patisce male notti, e peggiori giorni. con gran detrimento della sua sanità, e pericolo della sua vita, e gli lo diamo per lecito; quanto maggiormente sarà

farà lecita e santa questa cosa per la salute spirituale della propria anima , e per tener la carne soggetta & arresa allo spirito , che non si ribelli contra di esso , e ci faccia qual he tradimento? E così questo diciamo , che è far penitenza . E se questo levassimo via , sarebbe levar via quasi tutte le penitenze , che s' usano nella Chiesa di Dio . In oltre trattano colà i Teologi (a) una questione , se è lecito ad un servo di Dio , che hà un gran dolor di fianchi , ò di stomaco , ò una piaga , che gli dà gran dolore , non volersi medicare , nè applicar al suo male medicina alcuna , ma patirlo per amor di Christo , purchè non vi sia pericolo di morte : e dicono di sì : portando a questo proposito l' esempio di Sant' Agata , la quale andando San Pietro in figura d' un' huomo vecchio a medicare le mammelle , che le haveva fatte tagliar il Tiranno , non voleva consentire , che la medicasse , dicendo , che mai haveva costumato di pigliare medicina al una corporale : *Quia medicinam carnalem corpori meo nunquam exhibui* . E portano anche a questo proposito l' esempio di molti huomini spirituali , e perfetti , i quali vogliono patir un dolor di fianchi , e di stomaco , senza applicarvi rimedio alcuno , per mortificar la carne , e farla star soggetta allo spirito , e sentire e participar alquanto de i dolori , e passione di Christo : e stanno molto contenti , & allegri , e molto approfittati in quei dolori . Di più , acciò si veda , che non è di tanta stima la sanità , nè meno la vita , che siamo obligati ad haver tanta cura di essa , nè à far tante diligenze per procurarla e' conservarla , quanto alcuni s' imaginano , formano i Teologi questo caso .

Stà

(a) Cajet. 2. 2. quest. 97. art. 1. Nav. in Summa cap. 11. num. 41.

Stà uno morendosi, se non gli tagliano il piede, ò il braccio; è dimandato, se farà obbligato a lasciarselo tagliare; e rispondono di nò: portando quel che disse quell'altro in un caso simile: *Non est tanto dolore digna salus*. Non è tanto da desiderare, nè tanto da stimar la sanità, nè la vita, ch'io sia obbligato a patir tanto dolore per essa. E di più, dicono i Teologi, che non è uno obbligato ad usar medicine per allungar la vita sua, ancorchè sappia, che l'accoterà, se non le usa. Come se i medici gli dicessero, che ogni mese, ovvero ogn'anno si purgasse, e prendesse le tali medicine, ò si facesse un cauterio in un luogo, & un'altro in un'altro luogo; non è obbligato a farlo, ancor che havebbe da morire dieci anni più presto. Et aggiungono anche i medesimi Dottori, che quantunque uno sappia, che bevendo vino, ò bevendo con neve, viverà meno, non è obbligato sotto peccato mortale lasciare il vino, nè la neve. Hor applichiamo questo al nostro proposito. Se per goder d'una golosità, per bere freddo, per mangiar cose saporite, e golose, e per godere d'altri dilette simili, non si curano gli huomini di conservar la sanità, nè d'allungar la vita loro, nè guardano a questo, nè per ciò li condanniamo: per qual causa il Religioso hà da tener tanta cura della salute, che metta in scompiglio l'osservanza Regolare, per l'imaginatione che gli entra in capo, che quella cosa sia per nuocergli, e quell'altra per giovargli più? E mettiamo, che non sia imaginatione, ma verità: ponghiamo in una bilancia questa necessità, & il giovamento, che questa cosa gli hà da fare (il che è pur incerto, e può esser un'altra buona ragione per questo,) & in un'altra bilancia ponghiamo l'inque-

te, e disturbo suo, e d'altri, e la mala edificazione & inconvenienti, ch'indi sieguono; e vederemo, come questo pesa senza comparatione più, che quello. Quel che fanno i mondani, e tu medesimo forsi hai fatto molte volte, per godere d'un diletto, e d'una golosità, non farà di dovere, che tu lo facci per godere della vita Religiosa, per seguir la comunità, e per non dare scandalo e mala edificazione a i tuoi fratelli, con le tue singolarità, e commodità?

Da qui almeno si cava, che uno non è obbligato a procurar queste particolarità, e commodità. In quel che tocca lo scrupolo, puoi star ben sicuro, che non v'è occasione d'haverlo, ancorchè si facesse con te meno di quel che si fa, quanto ti fa più male, così in tempo di sanità, come in tempo d'infermità, & ancorchè per questo patischi qualche detrimento nella sanità; ma che farai meglio, e farà maggior perfectione, patir qualche cosa, e pigliarlo per penitenza, che andar procurando il regalo, e la commodità, e lamentandoti perchè non si tiene maggior cura di te, e perchè non si fa tanto conto della persona tua. E che Dio non vuole, che habbiamo tanta cura della sanità. Sopra quelle parole di Christo: *Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.* Chi amerà disordinatamente la vita sua, la perderà: e chi l'odierà, e sprezzerà per amor mio, la ritroverà nella vita eterna. Dice S. Bernardo: (b) Hippocrate, & i suoi seguaci insegnano a salvare le vite in questo Mondo: Epicuro insegna ad amarle assai per il diletto che v'è, & a cercare le delitie, e le commodità con gran

Eserc. Rodr. Pars. III.

X

di-

(b) Bern. scim. 10. super Cant. Matth. 16. 25.

diligenza'. Christo nostro Redentore c' insegna a perdere le vite, & a sprezzare i diletti, e le commodità del corpo, stimando poco ogni cosa, rispetto al bene dell' anima. Pensa hora, quale di questi Maestri vuoi seguitare. Guarda se vuoi esser discepolo di Christo, ò d' Hippocrate, e di Galeno. E potremo quivi aggiungere, che vediamo per isperienza, che quelli, che stanno sù questi agi e vezzi, e sù queste singolarità, sempre stanno infermicci, e valetudinarii; e molte volte per i medesimi mezzi, per i quali procurano la sanità, la perdono. E per il contrario, quelli, i quali confidati in Dio, e nella ubbidienza, sieguono la comunità, e s' accomodano ad ogni cosa, vivono sani e gagliardi nella Religione.

Cassiano (c) avvertisce quivi un' altro punto molto buono, edice, che vi sono alcuni i quali vogliono, che si facciano con essi alcune di queste singolarità, non tanto per necessità, che n' habbiano, quanto per auttorità, presuntione, e superbia: perchè vogliono, che si tenga più conto di essi, che de gli altri; e che vi sia qualche differenza, perchè sono antichi, Predicatori, Lettori, e Maestri. E questi (dice Cassiano) mai sono huomini molto spirituali, nè insigni in virtù. Quei Padri antichi, i quali come lumi risplendevano nella Chiesa di Dio, nella disciplina Religiosa, vediamo (dice il medesimo Cassiano) che erano molto amici della comunità, e molto nemici della singolarità; e quelli dobbiamo noi altri imitare.

Non pretendiamo già per questo, che alcuno si ritiri dal proporre il suo bisogno; per che è cosa chiara, che come sono molti,

sen-

sempre vi sono alcuni , che hanno necessità di cose particolari , non potendo haver tutti ugual sanità , nè uguali forze corporali . E così è anche di dovere , che lo sappiano tutti , e che nessuno pigli occasione da quel che habbiamo detto , di giudicare altri ; ma che quando vedrà , che qualch'uno usi qualche singolarità , si persuada , che quella è necessità , e compatisca a lui , & all' infermità sua . Dice San Bernardo : Non sii tu come alcuni i quali hanno invidia di quel che dovrebbero haver compassione: *Videt (d) hoc alter quispian , & fortassis incipit invidere , cui condolare debuerat . Hinc accidit , ut sapè beatificet cum in corde suo ea de re , unde miserum se ille reputat , molestè ferens necessitatem suam .* Avviene (dice) che alcuni vedendo mettere dinanzi ad un' altro un cibo migliore , e trattarlo meglio , hanno invidia di quel che dovrebbero haver compassione ; e giudicano colui felice per quella cosa , per la quale egli si tiene infelice , e misero , essendo soggetto a quella necessità , e non potendo seguire la comunità ; il che gli dispiace anche più , che l' istessa infermità . Si come non haveriamo invidia , nè mormoriamo , ma più tosto haveriamo compassione di colui , al quale stando più infermo si dessero più medicine , e di maggior spesa : così se tu sapessi bene quel che patisce colui con quella singolarità , non gli haveresti invidia , ma compassione ; e ringratiaresti grandemente Dio di non haver tu necessità di mangiar più , nè di più sonno , nè di più vestito , e commodità , ma di poterne passare con quel che è commune a tutti ; e dice San Bernardo , che colui , che va osservando le singolarità , che altri usano ,

X 2

e vâ

(d) Bern. serm. 1. de util. rect. cordis .

e'vā con gli occhi persi dietro a quelle, ben mostra d' haver bassi pensieri, e cuore inclinato a sensualità, e commodità.

Conclude poi il Santo con quel che ancor' io posso concludere. Non dico questo, fratelli miei, perchè io habbia adesso di chi lamentarmi circa di ciò; ma m'è parso necessario esortarvi, e prevenirvi, per esservi fra di voi alcuni teneri e delicati, co' quali bisogna usar qualche dispensatione, ò per l'età, ò per l'infermità, e debolezza. Ma ringratio grandemente Dio Signor nostro (dice) che vedo molti haver tanta cura di sè, & esser tanto desiderosi di far progresso, e tanto lontani da costessi bassi pensieri, che non guardando a i deboli, e bisognosi, che sono fra di loro, nè accorgendosi delle loro singolarità, sempre tengono posti gli occhi sopra di se stessi, e di sè medesimi si lamentano, parendo loro, ch' essi sono quelli, che fanno meno di tutti, e così tengono tutti per superiori, e per migliori, conforme al consiglio dell' Apostolo S Paolo: *Superiores (e) sibi invicem arbitrantur.*

Aggiunge un' altro consiglio, e dice, che (f) è molto buona cosa, non stando a guardare chi hà necessità di certe particolarità, nè accorgendosi di queste cose, mettere gli occhi in uno ò due di quei, che vediamo essere più ferventi e più esemplari in casa, e procurar d' imitarli. E riferisce quel che avvenne a lui con uno de i suoi Monaci; il quale dice che gli diede gran gusto. Andò da lui un Monaco laico una mattina al far del giorno, e prostrato a' suoi piedi gli disse: Ohimè Padre, che questa notte al Matutino stetti contando e considerando in uno de miei fratelli trenta virtù, e nessuna di esse trovo in me!

Que.

(e) ad Phil. (f) Bern.

Questo è molto buon' esercizio , andar osservando e considerando ne' nostri fratelli le virtù loro . E questo sia il frutto di questa nostra Predica (dice il Santo) che sempre riguardiamo nè gli altri l' altezza delle loro virtù , e non le imperfettioni , & i difetti : & in noi per il contrario , non quel che ci può esser materia di vana presuntione , ma quel che ci può dar occasione di vera humiliatione . Perciochè a che cosa giova , che tu possi faticare , ò digiunare più che quell' altro , se colui ti supera in virtù , & hà maggior humiltà , maggior pazienza , e maggior carità di te ? Che importa , che egli non possa digiunare , nè faticar tanto , quanto tu ? Dunque (dice) *De cetero ea magis attende , quæ aliis habet , tu non habes .*

Da quà avanti ne' tuoi fratelli riguarda sempre quel che in essi è di bene , & in te nò ; & in te non riguardar il bene , che ti par d'havere : *Sed esto magis sollicitus , ut scias , quid desit tibi .* Ma considera il molto che ti manca per arrivar alla perfettione . Così facendo ci conserveremo in humiltà , & in carità , e faremo gran profitto nella Religione .

*Si conferma quel che s'è detto con
alcuni esempi .*

Cap. XVIII.

SI narra di (a) Rabaude , Prencipe in Francia , la cui vocatione e venuta alla Religione fù un miracolo singolare ; che essendo entrato in Religione , e riuscendogli

X 3

quel-

(a) Hier. Plat. lib. 3. de bono statu Relig. c. 16.

quella vita molto aspra e difficile, per essersi allevato con grandissima delicatezza, l'Abbate Pocario, ch'era allora Superiore del Convento, gli permetteva il mangiare alcune cose particolari, e straordinarie, le quali s'affacevano più alla sua complessione, & ordinava che gli fossero date. Con che non solo non acquistava, ma più tosto s'andava facendo ogni giorno più delicato, & infermiccio. Avvenne una volta che mentre egli stava alla mensa mangiando con gli altri, a' quali si dava a mangiare solamente un poco di pane duro, & un poco di fave, gli parve di vedere due venerandi vecchi, uno calvo, e con due chiavi pendenti al collo, e l'altro Monaco con un vaso di cristallo in mano; i quali dando una volta per tutto il Refettorio, mettevano nel piatto di ciascun Monaco una certa cosa, che cavavano da quel vaso; & esso solo trapassarono senza dargliene, anzi lo guardarono con faccia severa, & adirata: egli nondimeno prese come potè dal piatto di quei, che gli sedevano accanto, un pochetto di quella cosa, che ad essi havevano data; e gustata che l'hebbe, vi sentì tanta suavità, che gli parve, che non haveessero che fare con quel cibo, nè fossero tanto saporiti quanti altri cibi in tutta la sua vita haveva mangiati. Et havendo vista questa medesima cosa tre volte, andò a trovare il suo Abbate, e raccontandogliela, gli dimandò con molta istanza, chi fossero quei due vecchi che haveva visti: e l'Abbate subito s'accorse, che era l'Apostolo San Pietro Padrone, e Protettore di quella Casa, & Honorato Fondatore di essa; e che la causa, per la quale non davano a lui di quel cibo, che di-

distribuiuano a gli altri , era , perchè non seguiva in ogni cosa la comunità, ma usaua alcune singolarità. La qual cosa intesa da Rabaudo, facendosi egli sforzo , e determinandosi di seguir in ogni cosa il commune rigore, e discipoli a religiosa, gli riuscì il negotio molto più facile, et tollerabile, di que che gli era parso prima . E poco doppo vidde i medesimi Santi , che distribuendo , come soleuano , quel cibo a i Monaci , ne davano anche a lui : con che l' anima sua rimase molto confortata , & egli molto risoluto di sopportare quali si fussero travagli & asprezze , che fussero nella Religione.

Celsio racconta (b) un' altro esempio simile , e dice , che nell Ordine Cisterciense v'era un Monaco più d' habito , che d' opere: il quale per esser Medico andava la maggior parte dell' anno fuori del Convento , senza tornarvi , eccetto che in certe feste principali. Un giorno di festa della Madonna, stando egli a cantar in Coro con gli altri , vidde entrar la Gloriosissima Vergine con grande splendore , & andar frà quei , che cantavano , e da una cassettina , che portava in mano , cavar con un cucchiaro certo liquore, del quale dava a bere a ciascun Religioso; ma arrivata a lui se ne passò di lungo , dicendo: Tu non hai bisogno di bere del mio liquore , perchè sei Medico, e t' accarezzi troppo. S' attristò egli assai, pensando al suo mancamento , e da quel l' hora mutò stile ; non usciva , se non gli era comandato, e si mortificava assai. E così nella festa seguente della Madonna , venendo ella , come la volta passata , a rega-

(b) Cels. lib 7. dial. c 48.

lar i Religiosi, arrivata a costui, e fermatasi gli disse: Perchè ti sei emendato, postponendo le tue medicine alle mie, eccoti qui del mio liquore, bevi come gli altri; e da lì innanzi con quella suavità restò molto fermo e stabile nel Monasterio, riputando sterco tutti gli altri dilette del Mondo; perchè quel liquore bevuto fù la devotione, la quale fa ogni cosa saporita. Il medesimo Cesario racconta (c) ancora, che andò al convento di Chiaravalle un Chierico molto comodo e delicato, il quale non poteva veder il pane del Convento, per esser fatto alla grossa; anzi col solo pensiero d'haver a mangiar di quello, pareva che s'infacciassero. Una notte gli apparve Christo Signor nostro con un pezzo di quel pane, e dandoglielo, gli disse, che mangiasse; & egli rispose, che in nessun modo poteva mangiar quel pane d'orzo. Bagnò Christo il pane col sangue del suo lato, e gli comandò che lo mangiasse; e gustato che l'ebbe, gli piacque più che il mele: e da quell' hora innanzi così il pane come gli altri cibi grossi della Comunità, quali prima non poteva mangiare, gli riuscivano molto saporiti.

Nelle Chroniche dell'Ordine del Beato San Francesco si narra (d) di quel celebre Capitolo chiamato delle Stuoie, perchè le stanze erano in campagna con spartimenti fatti di stuoie, nel qual si congregarono quasi cinque mila Frati, e vi si ritrovò anche il Beato San Domenico: e si dice ivi, ch'era tanto il fervore, e lo spirito di penitenza, che regnava allora in quei Santi Religiosi, ch'era

(c) Caxt. lib. 4. dial. cap. 80.

(d) par. 1. lib. 1. cap. 5. Chron. S. Franc.

ch'era necessario ritenerli . Onde essendo informato S. Francesco , che molti di essi portavano corazze e giachi di maglia sopra la carne , & altri portavano cerchi di ferro , e che perciò molti diventavano infermi , e venivano impediti nell' orare , e nel servire la Religione , & alcuni se ne morivano : comandò per ubbidienza , che tutti quei , che portavano queste cose , se le levassero , e le portassero a lui ; e furono trovati cinquecento pezzi di simili corazze , giachi , e cerchi di ferro . Hor procedendo l'Ordine in questo fervore , e radunandosi essi in questo Capitolo per trattar del buon progresso di quello , fu rivelato al Padre San Francesco , che i Demonii facevano un' altro Capitolo contra questo in un' Hospedale , ch'era trà la Portiuncula , & Assisi , ove si radunarono più di diciotto mila Demonii . Et havendo molti di essi dati i loro diversi e sagaci consigli circa il modo di combattere , e distruggere San Francesco , e l'Ordine , & i seguaci suoi ; al fine un Demonio più astuto , e più sottile , diede un consiglio in questo modo : Cotesto Padre San Francesco , & i suoi Frati con tanto fervore fuggono , e stanno separati dal Mondo , e con tante forze amano Dio , s'occupano nell' oratione , e tormentano i corpi loro , che di presente poco ò niente potrebbero fare contro di essi ; onde vi consiglio , che non siate hora ad ammazzarvi tanto , ma lasciamo che lui ferri gli occhi , e che i Frati siano in maggior numero , e faremo entrar nel suo Ordine giovani senza zelo di perfettione , e vecchi honorati , enobili , commodi , e delicati , & huomini di lettere , arroganti , e di debole complessione ; & essi riceveranno ogni uno per sostener l' honore ,

e la riputatione, e crescere in numero . Et in questa maniera li tireremo all' amor proprio , e di cose mondane , & a desiderii di scienza , e d' honori : all' hora ci vendicheremo di essi , tenendone molti a posta nostra . Parve a tutti molto buono questo consiglio , e rimasero molto soddisfatti con questa speranza .

Il Fine del Quinto Trattato .

TRAT-

477
TRATTATO
S E S T O.

DELL'OSSERVANZA DELLE
REGOLE.

*De! favore e beneficio, grande fattoci da
Dio in cingerci, e fortificarci con
Regole. Cap.I.*

Rà gli altri favori e gratie fatteci dal Signore nella Religione, è stato molto grande il cingerci, e fortificarci con tante Regole, ricordi, & avvertimenti tanti, acciochè in questo modo stesso più custoditi, e difesi da i nostri nemici. I Santi paragonano molto bene i consigli dell' Evangelio all' antemurale d'una Città: perchè sì come la Città è meglio custodita, quando hà non solamente una muraglia, ma anche un'antemurale, il quale se da' nemici verrà gettato a terra, vi resta la muraglia, dalla quale la Città sarà custodita, e difesa: così Dio ha fatta questa gratia alle Religioni nello spirituale: *Urbs (a) fortitudinis nostrae Sion saluator, ponetur in ea murus & antemurale.* Ci ha cinti e custoditi primieramente col muro fortissimo della sua legge, e comandamenti tanti, & anche con un' altro muro, d' antemurale, cioè con le Regole, e Costituzioni della Religione: acciochè quando ci assaliranno i

X 6 no-

(a) Isaig 26. 1.

nostri nemici, i quali fanno a noi altri continua guerra, al più rompino, e buttino per terra qualche parte di questo antemurale; ma il muro principale della legge e comandamenti di Dio, resti sempre intero, e noi altri in salvo. Gran gratia di Dio è, che la tentatione, che ti combatte, a peggio andar ti faccia mancar in una piccola Regola, che ne anche arriva a peccato veniale, e che adesso tu stimi più di romperla, che colà fuori forsi non havresti stimato i peccati gravi.

Dal che si vedrà, quanto grand'inganno sia quello, in che stanno alcuni deboli nella Religion, i quali quando veggono, che comettono mancamenti nelle Regole, e che cadono in qualche imperfettione, par loro, che per star in quel modo sproffittati, & inquieti, sarebbe stato meglio per essi rimanersene colà fuori, che esser quivi tanto imperfetti. Questa è molto gran tentatione del Demonio, poichè ti tocca in un tasto tanto principale, quanto è la vocatione: havrebbe egli voluto coglierti sproveduto colà nel Mondo, fuori di questo recinto & antemurale delle Regole, e de' consigli dell'Evangelio; perchè allora havrebbe alla scoperta giuocato della sua artiglieria contro la muraglia della legge di Dio, e forsi t'havrebbe fatto cader questo in qualche peccato mortale: il che adesso non può fare così facilmente, per stai tu tanto custodito e difeso con questo antemurale, nel quale ricevi tutti i colpi, e si rompono tutte le sue lanceie, rimanendo tu molto lontano di cader in peccato mortale, ancorchè habbi molti di quelli disgusti, & imperfettioni; una sola di quelle colpe, che havresti commesso colà nel Mondo, pesa più, che quante ne com-

commetti quivi. E così per tepido, e poco approfittato che tu sii, a parer tuo, sappi, che sarai molto migliore di quel che faresti stato colà fuori. Questa è una delle cose, per le quali dobbiamo stimare grandemente la Religione, e rendere ogni giorno infinite grazie al Signore del favor e beneficio così grande, che ci ha fatto in tirarci ad essa. Quando nella Religione non vi fusse altro bene, che questo, sarebbe molto grande, e per esso solo ella sarebbe molto desiderabile, e stimata. Ti par poco, che gli altri stiano nello steccato frà i tori, e le fiere, e che tu te ne stii sicuro in un balcone, ò in un palco, guardandoli? che stiano gli altri in mezzo delle tempeste, e delle onde del mare, e che tu stii molto sicuro nel porto? che gli altri stiano in mezzo del fiume di Babilonia affogandosi, e che tu te ne stii alla riva, sedendo molto quieta e riposatamente?

Hanno questo di più le Regole, & i consigli Evangelici, che ajutano grandemente ad osservar i comandamenti della legge di Dio. Perchè ad uno, che faccia professione d'osservar la perfezione de' consigli, riesce molto facile l'osservanza de' comandamenti: per il contrario, chi non vuol osservar i consigli, ne attendere alla perfezione, con gran difficoltà osserverà i comandamenti di Dio. Così dichiara San Tomaso (b) quel che dice Christo nostro Redentore nell' Evangelio: *Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in Regnum Cælorum*. In verità vi dico, ch'il ricco difficilmente entrerà nel regno de' Cieli. Sai perchè (dice San Tomaso:) *Quia difficile est, quòd homo præcepta servet,*
qui.

(b) S. Thom. quodlib. 4. art. 23. Mat. 9. 23.

quibus intratur in regnum, nisi sequens consilia, divitias relinquat. Perchè è molto difficil cosa osservar i comandamenti, per i quali habbiamo da entrar nel Regno de' Ciel- li, se non vogliamo osservar i consigli, & attendere alla perfettione. Ma a chi atten- de ad osservar i consigli, riesce molto faci- le l'osservanza de' comandamenti; perchè è cosa chiara, ch' il lasciar le ricchezze, & il non posseder cosa propria, nè usar di cosa alcuna come propria, serve a star più sicu- ro dal desiderar quello d'altri. Et il pregar Dio per quei, che ci perseguitano, & il far bene a quei, che ci fanno male, serve per star più lontani dall' odiar i nostri nemici; & il non giurar mai, benchè sia con veri- tà, serve per star molto lontani dal giurar con bugia. E così i Santi notano, che le Regole, & i consigli che professiamo nella Religione, non solamente non sono peso, ma sono ajuto, & alleggerimento per portar meglio il peso de' comandamenti di Dio. Sant' Agostino dichiara (c) molto bene que- sta cosa con due similitudini: trattando del- la suavità della legge di gratia, paragona il peso di essa al peso delle ale dell' uccello: le ale non danno peso, nè intrico all'ucce- lo; anzi elle sono quelle, che lo fanno leg- giero, e che possa volare. E le ruote del carro pesano alquanto, ma cotesto peso non solo non aggrava, ma più tosto ajuta i buoi, & alleggerisce loro tanto il peso, che tirano, che se non fuss: per esse, non potrebbero tirar la metà di quel che tira- no. Hor così sono i consigli Evangelici, che habbiamo nel' e nostre Regole, che non solo non ci danno peso, nè intrico, ma più tosto
ci

(c) Aug. ser. 12. de verbis Apost. Idem Ber Ep. 341.

ci servono di ruote, con le quali tiriamo il peso, e portiamo il giogo della legge di Dio con gran facilità, e suavità; la qual cosa fanno i mondani gemendo, sospirando, e crepando sotto il peso, e dando mille cadute, perchè non hanno queste ruote, nè queste ale. Per il che dobbiamo esser molto grati al Signore, e stimar grandemente le Regole, affettionandoci di cuore all'osservanza di esse.

Che la nostra perfezione consiste nell'osservanza delle Regole.

Cap. II.

Custodi (a) legem, atque consilium: & erit vita anima tua, & gratia faucibus tuis. Osserva i comandamenti, e i consigli (dice il Savio) e sarà vita per l'anima tua, e gratia, dolcezza, e suavità per le tue fauci, e palato spirituale; conforme a quel che dice il Profeta: *Quam dulcia (b) faucibus meis eloquia tua super mel ori meo.* Il Beato S. Girolamo (c) nell'Epistola ad Hedibiam, con la quale risponde a dodici questioni, ò dimande, ch'ella gli haveva proposte; essendo la prima di esse, come potrà uno essere perfetto? fu il Santo la risposta con quel che Christo nostro Redentore rispose a quel giovanetto, di cui dice il sacro Evangelio, ch'andò da lui, e che inginocchiatosegli dinanzi, dimandò: Signore, che cosa hò io da far per salvarmi? perchè desidero grandemente assicurar la mia salute. Et il Signore gli disse: Già sai i Comandamenti di Dio, osservali, e così ti salverai. Rispose egli: Maestro, questi li hò sempre osservati sin dalla mia fanciullezza. Dice l'Evangelista San

Mar-

(a) Prov. 3. 21. (b) Ps. 118. 103. (c) Hieron.

Marco, che Christo lo guardò, e l'amò: *Iesus (d) autem intuebatur eum, dilexit eum*. Nel modo, e nella gratia, con che lo guardò, gli mostrò esteriormente l'amore. E cosa molto amabile la virtù, e la bontà: e si tira dietro gli occhi, & il cuore di Dio. Allora il Signore gli disse: Una cosa ti manca, se vuoi esser perfetto: vâ, e vendi ciò che hai, e dallo a i poveri, & havrai tesoro in Cielo; e vieni, esequimi. In questo stâ la perfettione, dice il Beato San Girolamo, in aggiungere a i comandamenti di Dio i consigli dell'Evangelio.

Il venerabil Beda (e) dice, che a questi i quali non si contentano de i comandamenti soli, ma osservano anche i consigli, corrisponde quell'altra seconda corona, che Dio comandava a Moisè, che mettesse sopra la prima: *Et super (f) illam, alteram coronam aureolam*. Per questa seconda corona d'oro gli dà a conoscere l'eminenza del premio, e gloria, c'haveranno più degli altri, quelli che quivi li supereranno, osservando, oltre i comandamenti di Dio, i consigli dell'Evangelio. E perciò soggiunse Christo nostro Redentore: *Et (g) habebis thesaurum in caelo*. Non solamente conseguirai la vita eterna, se osserverai i consigli dell'Evangelio; ma sarai molto ricco colà nel Cielo, havrai in esso un tesoro molto grande. Questa gratia ha fatta il Signore a i Religiosi, che non solamente ci ha chiamati *De tenebris (h) in admirabile lumen suum, & transtulit in regnum filii dilectissimi sui*. Non solamente ci ha cavati dalle tenebre al maraviglioso lume della Fede, & Evangelio suo, come
ha

(d) Mat. 20. 2. 1. Matt. 19. 21.

(e) Beda (f) Ex. 25. 25.

(g) Matt. 19.

(h) 1. Pet. 2. 9. ad Col. 1. 13.

ha fatto con tutti gli altri Christiani; e non solamente ci vuol condurre al Regno del Cielo co' suoi diletti, & eletti: ma ci vuol sublimar più, e che siamo grandi nel Regno de' Cieli, e per questo ci hà chiamati all'osservanza de' consigli Evangelici, che è lo stato di perfezione, che professiamo nella Religione. Sarà ben dunque di dovere, che corrispondiamo a così gran beneficio: il che faremo, osservando quel che ricerca da noi il nostro Padre. Tutti (i) quelli, ch'entreranno, e staranno nella Compagnia, desiderino osservar intieramente tutte le Constitutioni, e Regole, & il modo di vivere di essa; e si sforzino con la divina gratia, e con tutt'il cuore d'osservarle perfettamente. In questo stà il nostro profitto, e perfezione. Se questo faremo, saremo buoni Religiosi; e se le osserveremo perfettamente, saremo perfetti Religiosi. E l'istesso nome ci dice l'obbligo, ch'habbiamo di farlo: per questo ci chiamiamo Religiosi, perchè ci siamo obligati e ligati ad osservar le regole, & i consigli dell'Evangelio. Questo vuol dire Religioso religato, perchè è ligato non solamente co' comandamenti di Dio, come sono tutti i Christiani, ma anche co' consigli dell'Evangelio, che si contengono nelle regole. E per l'istessa ragione la Chiesa chiama i Religiosi, Regolari, per l'obbligo c'hanno, d'osservar le loro Regole. Che è un nome molto onorevole, del quale si serve la legge canonica. Et il sacro Concilio (k) di Trento, & i Sommi Pontefici nelle loro Bolle Apostoliche, chiamano noi altri, Chierici Regolari. Procuriamo dunque di adempir il nome, siamo molto regolari, e molto osservanti delle nostre Regole, acciò

(i) 6.ª const. c. 1. par. I.

(k) Concil. Trid. sess. 15. c. 16.

acciò così facendo, la vita sia conforme al nome che habbiamo. S. Bernardo scrivendo a certi Religiosi, i quali erano molto ferventi, & inanimandoli a caminar avanti nel loro fervore, dice così: *Rogo (1) vos fratres, & multum obsecro, sic agite, & sic state in Domino dilectissimi, solliciti semper circa custodiam Ordinis, ut Ordo custodiat vos.* Vi prego fratelli miei, e caldamente vi riprego, che usiate sempre sollecitudine e diligenza in custodir la disciplina, e le regole dell' Ordine, acciò che l' Ordine custodisca voi altri. Di maniera, che mentre noi custodiremo le regole della Religione, la Religione custodirà noi altri, e ci conserverà in virtù, e perfezione.

Nel libro de i Giudici narra la Scrittura (m) Sacra, che la fortezza di Sansone stava nei capelli del suo capo, i quali levati restò senza forza, e fù facilmente vinto e legato dai Filistei. Figura molto espressa di quello che andiamo dicendo. Perchè si come a Sansone fù posta da Dio la fortezza nei capelli del suo capo. per esser Nazareno, ch'era allora esser Religioso; e conforme alla Religione, e setta de' Nazarei, era obbligato a mantener la capelliera, nè doveva arrivare forbice, nè rasojo al suo capo: e perchè gli furono con inganno tagliati i capelli, per haver egli scoperto il segreto, vinto dal soverchio amore, che portava a Dalida sua moglie; perdè co' capelli la religione, & insieme insieme la fortezza. Così la nostra virtù e fortezza stà in osservar queste Regole (le quali pajono cose leggiere, e di poca importanza, come i capelli) perchè

(1) Bern. ep. 32. ad fratres ad S. Anast.

(m) Judicum 13. 5. & 16. 9.

chè siamo Nazarei , cioè Religiosi , e siamo obligati a mantenere , e conservar questi capelli ; e se ci sono tagliati , resteremo , come Sansone , senza forza , e saremo facilmente vinti e legati dai nostri nemici Filistei , che sono i Demonii.

Che le nostre Regole non obligano a peccato : ma che non dobbiamo da ciò pigliar occasione di non osservarle.

Cap. III.

LE nostre Regole e Costituzioni non obligano a peccato alcuno , nè mortale , nè veniale . E l'istesso dell'altre ordinationi , & ubbidienze ; eccetto quando il Superiore lo comanda in nome di Giesù Christo Signor nostro , ò in virtù d'ubbidienza ; come si dichiara nelle medesime Costituzioni . Non volse il nostro Padre , che ci fossero lacci di peccato ; ma nessuno deve da ciò pigliar occasione di romperle : il chè suol'essere una tentatione molto commune , con la quale il Demonio fa mancare molti nell'osservanza delle Regole . E così desiderando il nostro Padre per una banda levarci le occasioni , & i lacci di peccato , che potevano nascere dall'obbligo delle Costituzioni , e delle Regole ; e per l'altra , che le osservassimo intiera e perfettamente , senza perdere un punto di perfectione , dice : *Et loco (a) timoris offensæ , succedat amor , & desiderium omnis perfectionis , & ut major gloria & laus Christi Creatoris , ac Domini nostri consequatur.* In luogo del timore dell'offesa succeda l'amore , & il desiderio d'ogni perfectione , e di fare quel che sarà maggior gloria ,

(a) 6 p. const. c. 6.

ria & honore di Christo Creatore e Signor nostro . E nel principio delle Constitutioni, e delle Regole, dice: La legge interiore della carità, & amore, che lo Spirito santo scrive, & imprime nei cuori, hà da ajutar a questo. Che è quel che disse il Signore, e lo registra San Giovanni nel suo Evangelio: *si (b) diligitis me, mandata mea servate*. Se m'amate, osservate i miei comandamenti. A colui, che ama, basta sapere la volontà della persona, che egli ama. Al buon figliuolo basta conoscere la volontà di suo padre, senza che vi bisognino altri mezzi, nè timore. E colui, il quale rompe le Regole, e ne tiene poco conto, perchè non obligano a peccato, nè ad inferno, non è buon figliuolo, nè meno buon servo. E che sia il vero, io ti dimando; che servo sarebbe quello, il quale fusse risoluto di non far mai cosa, che gli fusse comandata dal suo padrone, se questo non gliela comandasse con la spada sfoderata, e sotto pena di morte? e che moglie sarebbe quella, la quale dicesse al suo marito: io non voglio esser donna cattiva, nè fatti tradimento; ma fuor di questo, sappi che voglio far quanto mi verrà in capriccio, ancor ch'io sappia, che tu l'havrai a male. Hor tali sono quei, che rompono le Regole, per non obligare queste a peccato, & ad inferno. Questa è cosa propria delli schiavi, i quali non servono, se non per timor del bastone, e del castigo: *Oderunt peccare mali formidine pœne*, disse colui. I cattivi lasciano di peccare, e di far male per timor della pena, e del castigo: *Oderunt peccare boni virtutis amore*. Ma i buoni fuggono dal peccato, e dal far

ma-

(b) Jo 14. 25.

male per amor della virtù, e per piacer, e dar maggior gusto a Dio.

San Gregorio racconta (c) d'un santo Monaco, chiamato Martio, che ritiratosi alla solitudine del deserto, nel Monte Marfico, si legò al piede una catena di ferro, la quale stava attaccata ad un grandissimo sasso, per non haver da caminar più innanzi di quel che avesse comportato la lunghezza della catena. Il che saputo dal Beato S. Benedetto, gli mandò a dire per un suo Discepolo: *Si servus Dei es, non te teneat catena ferrea, sed catena Christi*. Se sei servo di Dio, non ti tenga la catena di ferro, ma la catena di Christo. Ubbidì subito il Monaco, e si levò la catena; ma non caminò più oltre di quel che gli comportava già la catena, quando era legato ad essa. Così a noi altri (a cui il nostro Padre levò la catena di ferro, non volendo tenerci ligati alle Regole con obbligo di peccato, nè d'inferno, ma con catena d'amor di Christo) questo hà da far maggior forza, e muoverci più ad osservar le Regole, che la catena di ferro, del timor del peccato, e della pena.

Ma bisogna avvertir quivi due cose. La prima, che quando (d) le Constitutioni, ò Regole contengono qualche cosa, che tocchi alcuno dei voti, che facciamo, ò che sia vietata dalla legge naturale; allora quella cosa obliga a peccato, non per virtù della Regola, ò Constitutione, ma per ragione del voto, ò della legge naturale, come l'habbiamo notato di sopra. La seconda cosa, che bisogna avvertire è, che se bene la Regola da sè non obliga a peccato; può nondimeno uno peccare, quando la rompe, per mescolarvi qualche negligenza,

pi-

(c) S. Greg. l. 2. dist. 1. c. 1.

(d) Tract. 3. c. 10.

pigritia, dispregio, ò poca stima della Regola, ò altra cosa simile. Sicome (e) lo notò molto bene S. Tomaso trattando delle Regole dell'Ordine di S. Domenico, le quali di natura loro nè anche obligano a colpa alcuna, nè mortale, nè veniale.

Che l'esser piccola la cosa, che la Regola comanda, non iscusa, anzi accusa maggiormente quello, che non l'osserva.

Cap. IV.

SUOL' il Demonio venir con un'altra tentatione molto commune, per farci mancar nell'osservanza d'alcune Regole, dicendo, che sono cose leggiere, e di poca importanza, che non stà quivi la fantirà, e la perfettione. Con che ajutato dalla nostra languidezza, e tepidezza, ci fa molte volte mancar in esse. Onde bisogna, che ci prepariamo contra questa tentatione. E per la prima, dico, che quello, che uno piglia per iscusa, dicendo, che sono cose leggiere, e di poco momento; non iscusa, nè alleggerisce la colpa, anzi in certo modo la fa più grave. Questa è dottrina di Sant'Agostino, il quale trattando della disubbidienza d'Adamo dice: Si come (a) l'ubbidienza d'Abramo in sacrificare il suo figliuolo Isaac, si tiene con ragione più grande, per essergli stata comandata una cosa difficile: *Ita & in Paradiso tantò major inobedientia fuit, quantò id quod præceptum est, nullius difficultatis fuit*: Così la disubbidienza d'Adamo nel Paradiso, fù tanto maggiore, quanto più facile, e più leggiere fù il precetto fatto.

(e) S. Th. 2. 2. q. 186. ar. 2. ad 3. & Cai. ib. ad 4. dub.

(a) Aug. l. 14. de civ. Dei c. 15.

fattogli da Dio; perchè non hà scusa alcuna. Che scusa potevano haver i nostri primi progenitori per non ubbidire in una cosa tanto facile, quanto era il non mangiar d'un solo albero, havendone tanti altri, e forse di migliori frutti, da poterne mangiare? Che havrebbe fatto Adamo, se gli fusse stata comandata una cosa grande? Se Dio, sì come comandò ad Abramo, che gli sacrificasse il suo figliuolo, avesse comandato ad Adamo, che gli avesse sacrificata la sua moglie; come havrebbe ubbidito in sacrificarla, chi per non dar a quella disgusto, non volse lasciar di mangiar un pomo, con tutta la prohibition di Dio? Hor in questo modo l'esser le Regole, che uno rompe, tanto facili da eseguire, aggrava maggiormente la colpa, e la disubbidienza di lui. Così lo nota anche San Bonaventura: *Minima (b) neglecta eò turpius moribus maculam ingerunt, quò vitari facilius cognita potuerunt.* I mancamenti in cose picciole tanto maggiormente condannano uno, e lo fanno più degno di riprensione, quanto più facile fù l'evitarle, & il non cader in esse. Se quel che ti si comanda fusse molto pesante, e grave, e molto difficile ad eseguirsi, havresti qualche scusa; ma in una cosa tanto facile, e leggiera, che scusa puoi avere?

Di più, come crederò io, che ubbidirai in cose grandi, e difficili, se non ubbidisci in cose facili, e leggiere? Non occorre pensare, che sarà sufficiente per il più colui, che non è sufficiente per il meno. San Bernardo dice: *Qui (c) linguam suam & ventrem custodire*

(b) Bonav. in spec. disc. ad novi. in prologo.

(c) Bern. de interiori domo c. 30.

dire non potest, Monachus non est. Chi non può raffrenare la lingua, e vincere la gola, non è Religioso. E questo era come un principio commune frà quei Monaci antichi; e perciò cominciavano il loro esercitio dall'astinenza, perchè di evano essi: Chi non si vincerà in queste cose esteriori, che son più facili, come si vincerà nelle interiori, che sono più difficili? come si porterà co'nemici spirituali, & invisibili? *Contra (d) spiritualia nequitia, in celestibus;* colui, che contra questi esteriori, che vede, non si sà prevalere, & aiutare?

Da qui potremo conoscere, se sono veri ò falsi i desiderii, che alle volte habbiamo di cose grandi, come di patire travagli, e mortificationi grandi, & anco martirii in paesi d'infedeli. Perchè se quivi non sei buono per patire, e sopportare una mortificatione molto leggiera; se quivi rompi hor una Regola, hor un'altra, solo per non mortificarti nell' andar a chiedere licenza; come si può credere, che imprendearai le cose ardue, e difficili? Dice molto bene San Bonaventura: *Multis (e) pro Christo optant mori, qui pro Christo nolunt levia verba pati.* Molti dicono, che desiderano morir per Christo, i quali non vogliono patire per Christo parole molto leggiere: *Sed quem terreo sonitus folii volantis, quomodo sustineret ictum gladii terribiliter vibrantis?* Ma chi si spaventa del suono d'una fronde portata dal vento, come aspetterà il colpo della spada, che lo sta minacciando? Se una paroletta, che ti disse colui, la quale è cosa di vento, ti perturba, & inquieta; che farà, quando forgeranno le persecutioni da vero? Che farà, quando si moveranno contra di te false testimonianze in cose gravi, e faranno tenute per cose vere?

E co-

(d) Ad Eph. 6. 12.

(e) Bonav.

E così S. Bonaventura ci consiglia, che ci andiamo assuefacendo a vincerci, e mortificarci in cose picciole, perchè chi non si sa mortificare, e rompere la sua volontà, in queste cose meno lo farà nelle grandi: *Minima (f) etiam adversa tolerare patienter assuescamus, quia maiore non superat, qui minora tolerare non discit.*

Racconta Dionisio (g) Cartusiano, che un Novitio cominciò i primi giorni con gran fervore, e dopo allentò, e divenne tepido, come suol' accadere. Nel principio ogni cosa gli pareva, e riusciva facile; dopo gli cominciarono a parer, e riuscire difficili gli officii humili, e gli esercitii di mortificatione; e fra l'altre cose dice, che gli dava gran fastidio certo vestito, ò habito povero, e humile, che solevano portar i Novitii. Dormendo costui una volta dopò mezzo giorno, vidde in sogno Christo nostro Redentore, che portava in spalla una Croce molto lunga, e molto pesante; e che stracco, ansiato, & affannato, procurava di salir con essa per una scala, ch'era ivi; ma come la Croce era tanto grande non capiva per la scala. Vedendo questa cosa il Novitio, si mosse a gran compassione, di vederlo in quel travaglio, e volendolo ajutare gli disse: Signore, ti prego che ti contenti, ch'io ti ajuti a portar cotesta Croce: & il Signor si rivoltò a guardarlo con faccia grave, e severa, e gli disse con sdegno: Come presumi tu di portare questa mia Croce tanto pesante, non potendo soffrire il portar per amor mio cotesto habito, che tanto poco pesa? e detto questo subito disparve, & il Novitio svegliato si destò con quella riprensione tanto confuso, e tanto inanimato, che da lì avanti quanto era stato

Eserc. Redr. Part. III.

Y

pri-

(f) Bonav.

(g) Dion. Cart. in scala Relig. art. 16.

prima il disgusto, tanto era maggiore il gusto, e la contentezza, che sentiva in portar quell' habito povero, & humile.

Del gran danno che risulta dal far poco conto delle Regole, benchè sia in cose picciole.

Cap. V.

Q*ui fidelis (a) est in minimo, & in majori fidelis est; & qui in modico iniquus est, & in majori iniquus est.*

Chi è fedele nel poco, sarà anche fedele nel molto; e chi è infedele e tristo nel poco, nel molto ancora sarà tale. Per essere tanto commune questa tentatione, con la quale il Demonio procura che ci trascuriamo, e siamo negligenti nell' osservanza delle Regole, dicendo, che sono cose leggiere, e di poca importanza, è che non stia quiui la perfectione, nè il profitto; dichiareremo circa di ciò due cose. La prima, quanto danno risulta dal dispreggiare queste cose picciole, e non far conto di esse. La seconda, il gran bene che risulta dal contrario. Che ambedue queste cose dice Christo nostro Redentore nelle parole proposte. Della prima dice, che chi è tristo, & infedele nel poco, sarà anche tale nel molto. E prima l' haveva detto lo Spirito Santo per mezzo del Savio: *Qui (b) spernit modica, paulatim decider.* Questo dovrebbe bastare per farci molto diligenti, e solleciti nell' osservanza delle Regole, e per far che non habbiamo mai ardire di mancar in esse, per parerci cose picciole, e di poco momento; poichè sappiamo, che è parola di Dio, che chi sprezzera le cose picciole, a poco a poco cadrà,

(a) Luc. 16. 10.

(b) Eccl. 9. 1.

rà, non si fermerà fin' ad arrivar alle grandi. In questa maniera si viene a perdere una Città, & ad esser presa da i nemici. Il Profeta Geremia dice: *Cogitavit (c) Dominus dissipare murum filia Sion, retendit funiculum suum, & non averit manum suam à perditione; luxitque antemurale, & murus pariter dissipatus est.* Volle il Signore distruggere la Città di Gierusalemme, quella Città tanto forte, e contante Torri, la qual era circondata di muro, e d'antemurale. Fece i suoi disegni, gettò le sue funicelle, prese le sue misure, e non levò le mani dall'impresa fin ad haverla posta in esecuzione. Ma come si pose in esecuzione? Sai come? dice Geremia: cadè l'antemurale, e subito restò fraccassato anche il muro; e così s'entrò, e rimase presa la Città. Hor in questo modo entrano i nemici nella Città dell'anima nostra, e la còquistano; le Regole, come habbiamo detto da principio, sono l'antemurale, che custodisce, e difende il muro della legge, e comandamenti di Dio; e così se tu lasi cader questo antemurale, presto caderà anche il muro, e sarà saccheggiata l'anima tua: *Qui (d) dissipat sepem, mordebit eum coluber,* dice il Savio. Se tu cominci a rompere cotesta siepe delle Regole, e cotesta trinciera, entrerà da cotesta banda l'antico serpente, e ti morderà. Se levi via la siepe, ò il muro, che circonda la vigna, non far conto di quel che tu hai dentro di essa, che presto ti sarà vendemmiata tutta. *Destruixisti (e) maceriam ejus, & vindemiant eam omnes, qui prætergrediuntur viam.* Ma acciochè questa cosa s'intenda meglio, essendo punto di molta importanza, lasciamo le metafore, e le figure, e parliamo semplicemente.

Y 2 Vuoi

(c) Thren. 2.8.
(e) Ps. 79.13.

(d) Eccl. 13.8.

Vuoi tu sapere, come è questa cosa, che dice lo Spirito Santo, che chi dispregia le cose picciole, a poco a poco verrà a cadere nelle grandi? è come dicono i Teologi, & i Santi, del peccato veniale, e lo diciamo a i fanciulli nel libretto della Dottrina Christiana: Il peccato veniale, dicono, è una disposizione al peccato mortale.

I peccati veniali, siano quanti si voglia in numero, non fanno un peccato mortale: nè bastano per uccidere l'anima, nè per privarla della gratia & amicitia di Dio. Ma vanno disponendo l'anima, intenerendola, e debilitandola, & intepidendola, acciò facilmente possa esser vinta con qualche tentatione, ò occasione, che si porga, e venga a cader in qualche peccato mortale. Come i primi tiri d'artiglieria, con i quali si batte una muraglia, ancorchè non la gettino a terra, la tormentano nondimeno, e la dispongono ad esser abbattuta da gli ultimi. E le goccioline d'acqua, che cadono sopra un sasso, ancorchè ciascuna da sè non sia bastante a scavarlo, & a far in esso fossetta: basta nondimeno a disporlo talmente, che in virtù di quella disposizione le goccioline seguenti lo scavino, e vi facciano fossetta: *Lapides (f) excavant aque, & alluvione paulatim terra consumitur*, dice Giob. Così il peccato veniale va disponendo per il mortale. Va uno perdendo a poco a poco la paura del peccato, comincia a fare qualche cosa, che è fuori dell'amor di Dio, e presto farà qualche cosa, che sia contro esso amore. Chi non si cura di dir bugie, nè di giurar senza necessità, presto inciamperà, & imbroglierà l'una cosa con l'altra, facen-

cendo giuramento sopra qualche bugia, ò sopra qualche cosa dubbia, & eccotelo caduto in peccato mortale. A chi non si cura di mormorar di cose leggiere, presto si porgerà occasione di qualche cosa, che non sia tanto leggiera, e si vedrà in pericolo di peccato mortale. Chi si trascura in guardar leggiermente, & è negligente in scacciar i pensieri cattivi e disonesti, che gli vengono, è vicino a cadere: qualche volta, quando egli manco ci pensa, il suo cuore se ne va dietro a gli occhi, ò dietro al pensiero, & in un momento si troverà caduto. Che questo è quel che pretende il Demonio, con queste tralacuraggini, e negligenze, e con i peccati veniali disporre per i mortali.

Così dunque è il rompere le Regole, & il far poco conto di esse. Ci va disponendo, e conducendo a poco a poco a maggior male, fin' a farci cader in cose gravi. Nel principio, uno hà rimorso di coscienza nel rompere una Regoletta: dopoi nontanto: dopoi si riduce a farlo senza rimorso. Nell'istessa maniera, & all'istesso passo si va anche uno intepidendo, e facendo negligente nell'orazione, e negli esami, & in tutti gli esercitii spirituali: perchè nè anche questo è più che Regola. Una volta lo tralascia, un'altra lo fa male, e per complimento, e senza cavarne alcun frutto.

Da questi principii, che pajono piccoli, sogliono procedere le cadute grandi de i Religiosi. Così notano i Santi sopra quelle parole dell' Evangelista, quando Giuda mormorò della Maddalena, per haver impiegato quell' unguento in ungere i piedi del Salvatore, dicendo, che sarebbe stato meglio venderlo, e distribuir il prezzo di esso a poveri: Di-

xis (g) autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, & oculos habens, ea, quæ mittebantur, portabat. Non disse questo Giuda, dice l'Evangelista, perchè fusse follecito, e tenesse cura de i poveri, ma perchè era ladro; e come lui era quello che haveva da vender l'unguento, perchè faceva l'ufficio di spenditore, gli rincrebbe di perdere quell'occasione di decimar il danaro del prezzo di esso, e per ricompensa di ciò si deliberò di vender Giesù Christo nostro Redentore per quei trenta danari, che ivi egli haveva persi. Dice il Padre Sant' (h) Agostino: Avvertite, che Giuda non si perse quando vendè Christo: non cominciò all' hora il suo male: da prima lo portava seco; già era ladro, e si trovava in stato di perdizione; seguitava Giesù Christo solamente col corpo, e non col cuore. Hor così anche quando vedrai qualche gran caduta d' un Religioso, non ti pensare, che allora habbia havuto principio il suo male: che già per avanti egli era perduto: era già gran pezzo, che egli stava nella Religione solamente col corpo, e non haveva spirito, nè faceva oratione, nè esame, nè si curava punto di rompere le Regole; è da quella polvere procede quel fango.

Il medesimo nota San Girolamo: *Infelix (i) Iudas damnum quod effusione unguenti se fecisse credebat, vult magistri pretio compensare.* Guarda a che estremità di mali sù condotto Giuda dall' avaritia, dal cominciare a spizzicar a poco a poco, e dall' esser amico d' haver qualche cosa. Acciò noi altri temiamo di cominciare, benchè sia in cose molto pic-

(g) Jo. 12. 6. (h) Aug. tr. 10. sup. Joan.

(i) Hier. in cap. 26. Math. super illa verba: Quid vultis mihi dare, & ego vobis eum tradam?

picciole. Questo è quel che dice Giob: *Faciem eius precedit egestas*. Prima della presenza del nemico viene la povertà. Perchè prima s'impoverisce, e si debilita l'anima con la moltitudine dell'imperfettioni, e delle colpe veniali, e col mancamento dell' oratione, e de gli esercitii spirituali, e da li viene a cader nelle colpe gravi e mortali. Chi con molta negligenza anderà inghiottendo imperfettioni, presto inghiottirà peccati chiari, e manifesti. Perciò guardiamoci di dar questo adito al Demonio, e d'andar perdendo il timore delle Regole, facendo poco conto di esse: *Erudire* (k) *Ierusalem*, ne forte recedat anima mea à te, dice Dio per mezzo del Profeta Geremia: *Nò forte penam te deseram, terram inhabitabilem*. Procura di conformarti a questa disciplina religiosa, & a questa osservanza, che c'insegnano le Regole, acciò per disgratia non si parta Dio da te, e t'abbandoni, e così venghi a far una gran caduta.

De i grandi beni, che risultano dall'osservare le Regole, e dal far gran conto di esse, benchè sia in cose picciole. Cap. VI.

E *uge serve* (a) *bone, & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam; intra in gaudium Domini tui*. In queste parole di Christo nostro Redentore ci vengono ben dichiarati i grandi beni, che risultano dall'esser uno molto diligente nell'osservar le Regole, e nel far gran conto di esse, benchè sia in cose picciole, e minute. Rallegrati servo buono, e fedele, che per esser tu stato fedele nel poco, io ti costituirò, eti leverò sopra il molto: entra nel gaudio del tuo padrone. Sarà tanto grande tanto eminente l'alle-

Y 4 grez-

grezza, & il guiderdone, che ti farà dato per essere stato fedele e diligente nel poco, che non dice, che entrerà in te il gaudio, perchè non ti capirà; ma che tu entrerai in esso, e n'avvanzerà, come quando tu entri in una sala, e n'avvanza assai. Et in un'altro luogo dice: *Mensuram (b) bonam, & conferram, & coagitatam, & supereffluentem dabunt in sinum vestrum*. La misura del premio, e della gloria, che perciò ci sarà data, non è scarsa, nè rassa; ma è misura colma, e so-
prabbondante.

Ma vediamo, qual farà la causa del premiar, & inaltar tanto il Signore quei, che sono fedeli nel poco. La causa è, perchè in queste cose picciole si vien a conoscere la fedeltà d'uno, e quel che egli sia per fare quando si porghino occasioni di cose maggiori. Così lo dice l'istesso Signore, e lo mette S. (c) Luca: Chi è fedele nel poco, farà anche fedele nel molto. E da notare, che non disse: Chi è fedele nel molto, farà anche fedele nel poco: ma al rovescio: perchè più pare, che si venga a conoscere la fedeltà d'uno nel poco, che nel molto. Come la fedeltà d'uno spenditore, ò d'un tesoriero, non si vien a conoscertanto nel non esser trovato in fallo di cento, ò di mille feudi, quanto nel non esser trovato in fallo pur d'un quattrino. Et il buon servitore non si vien a conoscer tanto nelle cose grandi, quanto nelle picciole, e minute, & ove non era obbligo di farlo. E l'amor, & ubbidienza del buon figliuolo verso il padre non si vien a conoscere tanto nell'ubbidirgli nelle cose gravi, e di molta importanza, quanto nel non voler nè anche nelle cose molto minute uscir pur un punto dalla volon-
tà

(b) Luc. 6.38.

(c) Luc. 16.10.

tà del padre, nè far cosa alcuna, nella quale gli dia il minor disgusto del Mondo. Nell'istesso modo il buon Religioso non vien ad esser conosciuto tanto nel guardarsi egli di cader in mancamenti e falligravi, & in peccati mortali, quanto nell'esser molto avvertito e diligente nell'osservanza di tutte le Regole, e nell'esecuzione di tutte l'ubbidienze, per piccole, e minute, ch'esse siano. Per questo dunque il Signore premia, & inalza tanto questi tali, fa loro tante gratie, & è tanto liberale con essi, perchè essi sono liberali con Dio. Che è quel che dice l'Apostolo San Giacomo: *Appropinquate (d) Deo, & appropinquabit vobis.* Avvicinatevi voi a Dio, & egli s'avvicinerà a voi. E quanto più voi v'accosterete a Dio, e più liberali vi mostrete con lui; tanto più egli sarà liberale con voi, facendovi gratie, e favori maggiori. Colui, che è molto sollecito e diligente in procurar di piacer a Dio, non solamente nelle cose di obbligo, ma anco in quelle di consiglio, e di supererogatione, e non solamente nelle maggiori, ma anco nelle minori; & in ogni cosa procura di far quel che è il meglio, & il più perfetto, e quel che tiene che sia più conforme alla volontà di Dio; colui è liberale con Dio, e con colui Dio è anch'esso molto liberale.

Questi sono quei, che godono intima familiarità con Dio, e quei che se ne portano le gratie, & i segnalati favori, e quei che crescono, e fanno acquisto, e si fanno eminenti sopra gli altri in virtù, e perfezione. Così lo vediamo per isperienza. Habbiamo conosciuto alcuni di questi molto eminenti in spirito, & in doni di Dio, e da altri habbiamo udito

Y s dire,

(d) Jacob. 4. 8.

dire che con tutto che fossero molto antichi, facevano gran conto dell' osservanza, e puntualità di qual si voglia regoletta, e di qual si sia ubbidienza, per piccola e minima che fusse: i quali erano d' esempio, e di confusione a tutti. E per questa via il Signore gl' inalzò, e gli vantaggiò tanto. Anco quì nel Mondo vediamo che quei, che servono in questa maniera i loro padroni, invigilando nel dar loro gusto in tutto quel che possono, grande, e piccolo, ordinario, e straordinario, sono quei, che si fanno padroni delle loro volontà, e quei che se ne portano i favori, e le gratie.

Hor così è anco nella Casa di Dio. Quì che si fanno fanciulli, humiliandosi, e pregiandosi dell' osservanza delle cose picciole, e minute della Religione, quelli abbraccia Dio, & accarezza, & a quelli fa molte gratie. *Sinite (e) parvulos, & nolite eos prohibere ad me venire: talium est enim regnum celorum.* Ma quelli che alzano il capo, e vanno usurpandosi libertà, e facendo de gli antichi, senza pregiarsi più di queste cose, ma più tosto con flegnarsi di esse, parendo loro cose da novitii: Dio li humilierà, e li scaccierà da sè; conforme a quel che dice il Profeta David: *Si non (f) humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam: sicut ablatus est super matrem suam, ita retributio in anima mea.* S'io alzerò il capo, avvegami, Signore, quel che avviene al figlio, che è slattato dalla madre, la quale leva le poppe, & il latte al fanciullo, che già è grande; ma il piccolino lo porta nelle braccia, e gli dà le mammelle.

Se dunque, Signore, io non m' humilierò, come un fanciullino, scacciami da te, e mandami

damo via, come la madre scaccia, e manda via il fanciullo, che slatta. Di più, quando si slatta un fanciullo, si mette dell'aloè sopra le poppe, acciochè ove prima egli trovava gusto, e dolcezza, trovi poi amarezza. Questa maledittione butta anche David a sè stesso, & arriva quelli, che alzano il capo, e si sdegnano, e dispregiano l'esser fanciulli, e piccolini, che ove prima trovavano gusto, e dolcezza nell'oratione, e negli esercizi spirituali, trovano poi amarezza, & ogni cosa si converte loro in aloè.

Perilchè San Girolamo dice: *Mens (g) Christo dedita æquè & in majoribus, & in minoribus intenta est, sciens etiam pro otioso verbo reddendam esse rationem*. Chi desidera darsi da vero a Dio, e piacergli assai, usa tanta diligenza, e sollecitudine nelle cose minori, quanta nelle maggiori: perchè sa, che fin d'una parola otiosa, e di un'otioso pensiero ha da render conto a Dio. E conosce molto bene, che dalle cose minori la persona a poco a poco vien a cader nelle maggiori. Et è certo, che s'egli è fedele nel poco, Dio lo premierà, e rimunererà col molto. E così niuna cosa tiene per piccola, ma di tutte fa molto conto. E San Basilio battendo in questo medesimo, dice: *Studeto, ut (h) majorum virtutum compos efficiare, neque minores tamen negligito*. Talmente hai da procurare di metter gli occhi nelle cose maggiori, che non sii negligente nelle minori: *Nullum omnino sis erratum, quod parvipendas, quamvis illud tenuissima bestiola minus sit*. Nissun errore, nissun fallo, per piccolo che sia, stimerai poco: perciochè non v'è nemico, il quale sprezzato

Y 6 non

(g) Hier. ep. ad Heliod.

(h) Bas. in princ. rom. 1. fol. 4. p. 2.

non sia molto pregiudiziale, e non ci possa far grandanno, e nocumento.

Si conferma quel che s'è detto con alcuni esempi.

Cap. VII.

NEl quarto libro de' Regi racconta la Scrittura Sacra di Naaman, ch'era un'huomo molto ricco, e potente, e molto favorito del Rè della Siria. Generale di tutto il suo esercito, ma che era pieno di lebbra. Quest' huomo havendo inteso, che si trovava in Sammaria un Profeta Eliseo, il quale medicava, e guariva ogni sorte d'infermità, e risuscitava morti: pigliò lettere di favore dal Rè della Siria dirette al Rè d'Israele, acciochè lo facesse medicar subito arrivato: e sen' andò in Sammaria con grand' apparato di cavalli, e di carrozze: e giunto alla porta del Profeta Eliseo, entrarono i servitori con l'ambasciata, & il Profeta non uscì fuori, ma gli mandò a dire: *Vade, & (a) lavare septies in Iordane, & recipiet sanitatem caro tua, atque mundaberis.* Ditegli, che se ne vada al fiume Giordano, & ivi si lavi sette volte, e che guarirà. Naaman si sdegnò grandemente con quella risposta: *Putabam, quod crederetur ad me, & stans invocaret nomen Domini Dei sui, & tangeret manu sua lacum leprae, & curaret me.* Mi pensai, disse, che dovesse uscir il Profeta, e che con grandi cerimonie haveise da invocare sopra di me il nome del suo Dio, e che con le sue mani haveise da toccar il luogo della lebbra, e così guarirmi; & adesso riesco con questa cosa, ch'io mi vada a lavar nel Giordano: *Numquid non meliores sunt Abana, & Pharphar fluvii Damascus,*

(a) 4 Reg. 5. 10.

fci, omnibus aquis Israel, ut laver in eis, & munder? come se non havessimo colà nel nostro paese migliori acque per lavarci : andiamocene via , che per questo non occorreva venire quà .

E dando di volta per ritornarsene in casa sua, parendoli, che quella fusse cosa di poca importanza , e non occorresse farne conto : i suoi servitori , i quali dovevano esser più accorti, gli dissero: *Pater, & si rem grandem dixisset tibi Propheta, ceris facere debueras: quando magis quia nunc dixit tibi: Lavare, & mundaberis?* Signore , quando bene il Profeta t'havesse imposta una cosa molto grande, e molto difficile , havresti dovuto farla per la tua sanità : quanto maggiormente imponendoti una cosa così facile , come è l'andar a quel fiume , che è tanto vicino, & in esso lavarti? Restò Naaman convinto dalla ragione, andò colà , si lavò sette volte nel Giordano, e si risanò della sua lebbra : *Restituta est caro ejus, sicut caro pueri parvuli.* Restò la sua carne tanto monda, e fresca, quanto quella d'un fanciulletto . E da notare, come in quel che a lui pareva cosa piccola , e di poco momento , stette la sanità sua. L' istesso avviene nelle cose spirituali . In coteste cose piccole, e minute, che ci dicono le Regole, stà la nostra salute, il nostro profitto, e la nostra perfettione. Come anco vediamo, che la perfettione d'una imagine stà in certi puntini, & in certe lineuccie molto piccole . Hor se per conseguir questa salute spirituale , e questo profitto , e perfettione, ti dicessimo, che fusse necessario fare certe cose molto ardue, e difficili: *Ceris facere debueras;* certamente sarebbe molto ragionevole il farle, e doveresti darlo per molto ben
im-

impiegato: quanto più dicendoti, che la conseguirai, facendo certe cose molto facili? E così l'essere le Regole di cose tanto leggiere, e picciole, non solamente non ci hà da esser occasione di negligenza, ma più tosto da quelle dobbiamo pigliar occasione d'inanimarci maggiormente all'osservanza di esse, vedendo che a cose tanto facili, e picciole, è rimesso il nostro profitto, e la nostra perfezzione.

Si narra nel libro degli huomini (b) illustri dell'Ordine Cisterciense, che quei Monaci havevano una Regola, che al fine del mangiare raccogliessero le molliche, e le mangiassero, ò le mettessero in qualche piatto. Avvenne una volta, ch'un di quei Monaci molto timorato di Dio, e molto osservante delle Regole, haveva raccolto le molliche nella mano, & afforto & elevato in mente con la lettione della mensa, se le teneva così in mano: essendo egli in questo, il Priore fece segno che si finisse la lettione, e si levassero i Monaci dalla mensa. Allora ritornato in sè il Monaco si trovò perplesso, perchè non poteva più mangiarle, nè metterle nel piatto; e molto confuso della negligenza usata nell'osservanza di quella Regola, gli parve che non vi fusse per lui altro rimedio, che andar a dire la sua colpa al Superiore, e chieder gli penitenza per essa: e ritenendo le molliche nel suo pugno ferrato, finite le grazie, sen'andò da lui, e prostrato a i suoi piedi, gli manifestò il fallo commesso, e con grande humiltà glie ne dimandò penitenza. Il Priore gli fece una riprensione conforme alla colpa, e gli dimandò, che haveva fatto delle molliche? Alche egli rispose: Padre, le tengo quì in mano: Mostramele, disse il Priore:

(b) Lib. de vitis Illustribus Ordinis Cister.

re; & egli havendo steso il braccio, & aperto il pugno, in luogo di molliche vi si trovarono perle pretiosissime. E nota ivi l'Auttore, che volse il Signore far conoscere con quel miracolo, quanto gli piacciono i Religiosi ferventi, i quali fanno molto conto non solamente delle Regole gravi, ma anco delle piccole, e minute. Racconta quest' esempio anche il Surio (c) nella vita di Sant'Odone Abbate, e dice, che questo accadde a lui essendo suddito, se ben'egli per l'humiltà sua lo raccontava come cosa accaduta ad un'altro Religioso.

Cesario (d) racconta, che in tempo dell'Imperator Federico vacò una dell'Abbadie Imperiali, che solevano provveder gl'Imperatori; & essendo stati eletti per essa due Monaci, e non potendo esser fra loro d'accordo, uno di essi offerì all'Imperatore Federico una gran somma di danari che haveva messa insieme nel Monasterio, acciò che eleggesse lui solo. L'Imperatore ricevuto il danaro gli diede parola di farlo: ma dopo essendo informato, ch'il suo competitore era molto buon Religioso, semplice, e virtuoso, e molto osservante delle sue Regole, si consigliò con i suoi come poteva fare ad eleggere questo, che lo meritava, e lasciar l'altro; & uno de'suoi gli disse: Signore, io hò inteso dire, che questi Monaci hanno una Regola di portar seco ciascuno di essi l'ago da cucire: hor quando V. A. sarà nel loro Capitolo, dimandi impristito l'ago a costui, ch'è men osservante, fingendo di volerli con esso nettar le dita; e s'egli non l'haverà, sarà quella buona occasione per non dargli l'Abbadia, perchè non osserva

la

(c) Sur. in vita S. Odd. Mense Novemb.

(d) Ces. lib. 6. dial. c. 15.

la sua Regola. Così fece l'Imperatore; e non havendo colui l'ago, disse all'altro Monaco suo competitore, Padre, prestatemi voi il vostro ago: & egli subito se lo cavò, e glielo diede. Allora l'Imperatore gli disse: Padre tu sei buon Monaco, e perciò degno di tanto honore: io ero deliberato di eleggere il tuo competitore; ma egli se ne è reso indegno, poichè non osserva la sua Regola; & è cosa ben chiara, che chi trascura, e non fa conto delle cose picciole, maggiormente trascurerà le grandi. E con questa occasione gli levò l'Abbadia, e la diede all'osservante della sua Regola.

Raccontail medesimo (e) Cesario, ch'una matrona principale volendo lasciar il Mondo, e prender l'habito di Religione in un Monasterio; ove era Vicario un Monaco chiamato Fiorino: il giorno nel quale si licentiò, fece un convito a i suoi parenti, e conoscenti, & insieme con essi invitò anco il detto Vicario. A i secolari si dava a mangiar carne, & al Religioso pesce: perchè secondo la sua Regola, e secondo l'ubbidienza, che ne haveva dal suo Abbate, non poteva mangiare carne. Ma vedendo egli la carne, non poteva levar gli occhi da essa, e con quell'appetito prese con galanteria un boccone di carne arrostita dal piatto di colui, che gli sedeva a canto, e se lo pose in bocca; mà per giusto giudizio di Dio il boccone se gli attraversò in tal maniera nella gola, che non poteva nè inghiottirlo, nè gettarlo fuori: e stando egli affogandosi, e con gli occhi già rivoltati per spirare, un'altro Religioso suo compagno, che era ivi, gli diede tanto gran pugno nella coppa,

pa, che gli fece gettar fuori il boccòne . E tutti conobbero , che quella cosa era seguita per pena e castigo della sua disubbidienza .

Nell'Historia generale di S. Domenico (f) racconta il Padre Frà Ferdinando del Castiglio, che andando San Domenico a Bologna, in un subito cominciò una notte il Demonio a tormentare un fratel laico con tanta crudeltà, che ai colpi, & al rumore si destarono gli altri Religiosi, i quali per ordine di San Domenico lo portarono in Chiesa, & appena lo poterono portar dieci Frati. Entrato che fù per le porte, con un soffio smorzò tutte le lampade, sì che restarono tutti allo scuro, & il Demonio in mille modi scongiontava quel poverello. Il Santo gli comandò in virtù di Giesù Christo, che gli dicesse, perchè lo tormentava, e perchè era entrato in lui: al chè il Demonio rispose: Perchè la sera avanti haveva bevuto senza licenza, e senza far la benedittione, contravenendo a gli stabilimenti dell'Ordine. Standosi in questi ragionamenti fù suonato il Matutino, & il Demonio disse: Non posso star più quivi, che già i cucullanti si levano sù per venir a lodar Dio. E lasciò il Frate mezzo morto, e tanto pesto, che fin al giorno seguente non si potè reggere in piedi, nè maneggiarsi.

San Gregorio narra (g) un'altro esempio simile, d'una Monaca che mangiò d'una lattuca senza far la benedittione, e subito entrò in essa il Demonio.

D'al-

(f) r. p. l. r. c. 80. hist. Ord. Pred.

(g) Greg. l. 1. dial. c. 4.

*D'alcune altre cose, che sogliono esser causa di man-
car nelle Regole, e del rimedio per esse.*

Cap. VIII.

ALCune volte il mancar nelle Regole suol
procedere da certa dappocaggine, e
contradditione d'animo, ò per dir meglio,
immortificatione, per la difficoltà che uno
sente nell'andar a dimandar licenza al Superio-
re per far una cosa, che senza essa non può fa-
re. Onde sarà necessario spianar questa diffi-
coltà. Io non dico, che tu non bevi, nè man-
gi, nè parli, overo che non pigli, nè ricevi
quel che colui ti vuol dare: ma quel che dico
è, che tutto ciò si faccia con licenza. Quel che
tu puoi fare con la beneditione di Dio, e de'
Superiori, a che proposito lo vuoi fare senza
di essa? Ma forsi dirai: Hò io d'andar tante vol-
te dal Superiore con ogni bagatella? stà occu-
pato, e s'infastidirà. Questo è l'inganno, che
hora io vorrei levar via. Non solo non s'in-
fastidiscono di ciò i Superiori: ma più tosto
questa è una delle cose, con che più si conso-
lano, e s'edificano, perchè questo è l'ufficio
loro. E stima tanto la Religione, che tu sii
molto ubbidiente, e che non facci cosa alcu-
na senza licenza, acciochè così tu facci mag-
gior profitto, e meriti più, che tiene per ben
impiegato l'esserci uno, & un'altro Superiore,
il cui ufficio sia darti licenza per tutto quel che
sarà di bisogno. Hor sapendo essi, che que-
sto è l'ufficio loro, e che perciò sono posti in
esso, chiara cosa è, che non s'hanno da infa-
stidire, ma hanno da gustare, che tu ricorri ad
essi. Si come non si sogliono infastidire i mer-
canti, e gli artisti, che si porghino loro oc-
casioni d'esercitar le loro mercantie, e le loro
arti:

arti: anzi quanto più si corre all'arte loro, e quante più mercantie capitano loro alle mani, tanto maggior gusto hanno: così fanno anco i buoni Superiori; & il pensar tu il contrario d'alcuno di essi, è non tenerlo per buon Superiore.

Di più, come s'hà da infastidire il Superiore del ricorrere tu a dimandargli licenza per quelle cose, ch'egli sà, che non puoi fare senza di essa? Se tu andassi da lui con certe impertinenze, ò con certe cose, senza le quali si può fare, potresti temere, ch'egli s'infastidisse; ma in quelle cose, nelle quali v'è Regola espressa, più tosto ha gran gusto, perchè dà gran consolatione il vedere, che i suoi suditi sono tanto osservanti delle Regole, e tanto puntuali nell'ubbidienza, e che fanno conto di cose molto picciole e minute. E per il contrario, quel che dispiace a i Superiori, e quel che dà loro gran fastidio, è il non ricorrersi ad essi con queste cose: perchè veggono, che la persona si vada pigliando libertà, & esentione, e che ardisce far queste cose senza licenza: come se in casa non vi fusse Superiore, a cui poter ricorrere, e come se non vi fusse Regola, che di ciò trattasse. Questo conviene che dispiaccia al Superiore, come a buon Padre, che desidera il nostro bene, e si duole del nostro male. Onde in questo dovriamo havere la difficoltà, per non dare questo disgusto a i Superiori. Da qui s'inferisce ancora, che si come diciamo, che non deve uno haver a fastidio d'andare al Superiore a dimandargli licenza per quello, ch'egli sà che è in Regola, e che non lo può fare senza licenza; così molto meno dobbiamo haver a fastidio il dire al nostro fratello, che non habbiamo licenza per quel che egli sà, che

che è Regola, e che non potiamo farlo senza licenza. Questo è un'avvertimento di molta importanza: perchè alcuni sogliono rompere alcune Regole per non mortificarsi in dire, Non hò licenza per parlare, ò per ricevere quel che mi dai. Alle volte vogliono questi tali scusarsi dicendo, che per non mortificar quell'altro, se la passarono, e non ardirono dire, che non lo poterono fare. Questo è giudicar quell'altro di poco Religioso, e di poco osservante delle Regole: sappi, che quell'altro non resterà mortificato, ma edificato in vederti tanto osservante. E forsi ti volse provare con quell'occasione, per vedere come tu mettevi in pratica le Regole. Pregiati tu di Religioso, poichè sei Religioso, e di molto osservante delle tue Regole, che questo a nissuno può parer male, ma molto bene. Altri si sogliono scusare in questo, dicendo: Io l'hò fatto per non parere scrupoloso. Questa ancora è molto cattiva scusa, perchè l'esser uno osservante delle sue Regole non è parere scrupoloso, ma Religioso; & il vergognarsi uno di parer Religioso, e servo di Dio, e molto osservante delle sue Regole, farebbe un caso molto cattivo. Perchè questo è uno de gli abusi, che sono nel Mondo: che attendendo uno a virtù, & a frequenza de' Sacramenti, & ad un poco di ritiro, subito si mormora, e si fanno beffe di lui. Perilchè molti non ardiscono darsi alla virtù scopertamente: come dice il Sacro Evangelio di quell'huomo (a) principale, che andò a trovar Christo nostro Redentore di notte, non essendogli bastato l'animo di andarvi di giorno.

Ma nella Religione la cosa v'è al contrario, e così dobbiamo procurare, che vada sempre.

pre. Frà gli altri grandi beni, che godiamo noi altri Religiosi, questo è uno, che stiamo in compagnia di gente tale, che tutti procurano di esser più virtuosi, e più Religiosi; e chi in questo s'avvanza più, è più stimato. Et il buon Religioso hà da essere tanto fondato e stabile nell'amor di Dio, e della virtù, che quantunque havesse in ciò qualche contraddittione, non deve per questo desistere dal bene, e dal meglio, nè vergognarsi di parere Religioso, e servo di Dio. E chi si vergognerà di questo, deve temere, che non si vergogni anche il Figliuolo di Dio di tenerlo, e di confessarlo per servo suo dinanzi al suo Padre: come egli stesso lo disse nell'Evangelio: *Qui me (b) erubuerit, & meos sermones, hunc Filius hominis erubescet, cum venerit in Majestate sua, & Patris, & Sanctorum Angelorum.* Se un Cavaliere havesse un servitore per accompagnarlo, & honorarlo, e questo servitore fusse tanto superbo, & inconsiderato, che quando andasse col padrone, se ne restasse apposta molto addietro, per non parer suo servitore; chiara cosa è, che meriterebbe esser licenziato, e scacciato di casa. Hor questo medesimo castigo hà da temere, chi si vergogna di parer servo di Dio, & osservante delle sue Regole.

Per restar noi più chiariti in questo, è bene, che ci persuadiamo, che non solamente quei di casa, ma anco quei di fuori s'edificano grandemente, quando ci veggono molto puntuali, e molto osservanti delle nostre Regole. Come quando trovandoci noi con essi, si suona per qualche ubbidienza, e diciamo loro: Signore, adesso siamo chiamati a far la tal cosa; e lasciando la conversazione con
buon

(b) Luc. 9. 26.

buon termine, andiamo ad eseguir l'ubbidienza. Ben sappiamo, che alcuni secolari si sono edificati, & hanno cavato maggior frutto da questo, che da quel che si farebbe potuto dir loro, restando con essi. E quanto la persona, che fa questo, è più antica, e di maggior qualità, tanto più s'edificano. Di maniera, che l'esser uno molto puntuale, e molto esatto in osservar le sue regole, & il dire, che hà bisogno di licenza per quella cosa, che quell'altro sa, che egli non può fare senza essa, non è inofficiosità, nè mala creanza, ancorchè sia un Padre molto antico, nè essere scrupoloso; ma esser buon Religioso, e sollecito del suo profitto. E così non può offendere, ma più tosto edificar grandemente ogn' uno. Se si trattasse di far qualche cosa singolare, e straordinaria, parerebbe, che potesse haver qualche buon color il dire, non voglio parer singolare, non voglio che si pensi, che sia ipoerisia. Ma quivi non si tratta se non di osservar la tua Regola. In oltre, con questo lasci in una volta serrata la porta a cose simili, il che è una gran quiete; e se l'apri, dai occasione da esser assalito altre volte con le medesime cose. Et oltre il bene e frutto che in questo la persona guadagna per sè, fa anche gran bene al suo fratello; perchè forse quell'altro non faceva riflessione in quella Regola, e con quell'esempio ci fa riflessione, e la stima, e non se gli potè dar miglior ricordo. Nella Cronica (c) dell'Ordine di San Girolamo si racconta d'un Religioso, il qual risplendeva grandemente nel silentio, perchè era da tutti tenuto in gran riverenza. Un principal Cavaliere mosso dalla fama, che di lui correva, andò al Monasterio con desiderio

(c) Chron. Ord. S. Hieron. cap. 20.

derio di parlargli; e vedendolo andar solo al suo horticello, cominciò a seguirarlo, & a chiamarlo, per parlargli: ma il servo di Dio nè si fermò per aspettar colui, che lo chiamava, nè gli rispose parola. Et andandogli così dietro, entrarono tutti due nell'horticello, & entrati che furono, il santo huomo si buttò in terra, e chiudendo gli occhi con le mani disse a colui, che gli parlava: Forſi, Signore, tu non devi ſapere, che io non ti poſſo parlare ſenza licenza del mio Priore. E dette queſte parole tornò a buttarſi in terra, e non gli diſſe altra coſa; nè il Cavaliere, vedendo queſto, volſe eſſergli più importuno: ma dice l'Hiſtoria, che ſe ne ritornò a caſa ſua più edificato dell'osservanza del ſuo ſilenzio, che ſe gli haveſſe dette quel Religioſo mille parole.

D'un' altro ſanto huomo del medefimo (d) Ordine ſi racconta nell'ifteſſa Cronica, che frà molte altre virtù haveva queſta, di parlar poco, maggiormente ne i tempi di ſilenzio, & in luoghi interdetti, come nel clauiſtro, & in Chieſa. E non ſolamente ſi guardava di parlar ne i luoghi ſudetti, ma non voleva nè anche riſpondere ad altra perſona, che in quelli gli parlaſſe. Avvenne una volta, che il Rè Don Enrico andò al Monafterio, e paſſeggiando a caſo per il clauiſtro, vidde paſſare queſto Religioſo, e lo chiamò per parlargli, perchè l'amava grandemente per la ſantità della ſua vita: ma egli non ſi curò di fermarſi, nè di riſpondere. E come il Rè vidde, che non gli riſpondeva, cominciò ad alzar più la voce, & ad andargli dietro, chiamandolo: ma il ſervo di Dio mai ſi fermò, nè riſpoſe parola, finchè fuſſe uſcito dal clauiſtro.

Et

Et essendone già ambedue fuori, il Rè gli dimandò, perchè non gli havea risposto prima: & egli allora rendendone la causa, disse: Nel claustro, nel quale V. A. mi chiamava, non conviene a' Religiosi parlare: e questa è la causa, per la quale non hò risposto sin ad esserne uscito. E dice l'Historia, che restò il Rè molto edificato di quella risposta.

D' alcuni mezzi, che ci ajuteranno ad osservar le Regole. Cap. IX.

Oltre quel che s'è detto, ci ajuterà grandemente ad essere di' genti, & accurati nell'osservanza delle nostre Regole, prima il buon'esempio, & edificatione, che siamo obligati dare, conforme a quel che dice l'Apostolo San Paolo: *Providentes (a) bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus.* Non basta, che siamo buoni per noi altri; ma bisogna, che diamo luce al Mondo con la nostra vita, & esempio: *Sic luceat (b) lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in calis est.* Talmente habbiamo da risplendere dinanzi a gli huomini, che vedendo essi la nostra vita tanto esemplare, lodino e glorifichino il nostro Padre, che stà ne i cieli. Come sogliono gli huomini lodar, e benedir Dio, quando veggono un' albero molto fiorito, ò molto carico di frutti, ò una cosa molto bella, e molto odorifera. A tutto il Mondo siamo obligati di dar questo buon'esempio, e di risplendere con la nostra buona vita: ma specialmente a' nostri fratelli, co' quali trattiamo e conversiamo più. Hor que-

(a) ad Rom. 12. 17. & 2. ad Cor. 8. 21.

(b) Math. 5. 16.

questo buon esempio & edificatione non consiste in non commettere mancamenti, ò falli gravi, ma in evitare i piccoli, & in che tutti veggino, che sei molto puntuale nell'ubbidienza, e nell'osservanza delle Regole, e che stini cose molto piccole e minute della Religione, e sei molto conto di esse. Chi in questo più si segnala, e più si pregia, dà maggior esempio, & edificatione; e quanto uno è più antico, e più dotto, tanto più edifica il vederlo accurato e diligente in queste cose minute. Questi ha da esser l'antichità, & in questo s'hà da conoscere il più antico, nell'essere più humile, più mortificato, e più puntuale nell'osservanza delle Regole, & in tutte le ubbidienze, per picciole ch'elle siano; conforme a quel che c'insegnò Christo nostro Redentore e Maestro nell'Evangelio: *Qui (c) major est in vobis, fiat sicut minor, & qui praecessor est, sicut ministrator*. Questi sono quei, che con il buon esempio loro sostengono la Religione, e sono causa, che facci buon progresso la virtù, e la disciplina religiosa; questi sono le colonne, che la tengono in piedi: *Faciam (d) illum columnam in templo Dei mei*: che dice Dio nell'Apocalisse: *Et ego (e) dedi te hodie in columnam firmam, & in murum arcum*: che dice Geremia. E per il contrario non può uno far maggior danno nella Religione, che dar in essa mal' esempio. E quanto più antico, e di maggiori qualità farà, tanto maggior danno farà; perchè l'esempio è efficacissimo per muovere, e per tirar dietro a' tri, come i Santi e l'esperienza c'insegnano, e per il male è molto più efficace. Se dunque quell'altro vede, che tu che sei più antico, metti così male in pratica le Re-

Eserc. Rodr. Part. III.

Z

go-

(c) Luc. 22. 26.

(d) Apoc. 3. 12.

(e) Jer. 1. 18.

gole, e non fai conto di cose picciole; che cosa ha da far lui con l'inclinatione naturale, che tutti habbiamo alla libertà, alla ripugnanza, & all'avversione allo star in regola, e ristretti? che cosa ha da fare vedendo la strada battuta, e la porta aperta, se non caminar per essa?

Questo è quel ch'egli voleva, e non aspettava altro, che qualcheduno che gli facesse la guida, e gli levasse la vergogna. In questo modo si viene a rilassare la disciplina religiosa, e tu vieni ad essere la causa, & il principio di questo male. Et hayrai da rendere conto a Dio non solo delle colpe tue, ma anco delle altrui, perchè sarai stato causa di esse col tuo mal'esempio; conforme a quel che dice il Profeta: *Ab oculis (f) meis munda me, & ab alienis parce servo tuo*. Questo dunque ci ha da aiutare ad esser molto osservanti delle nostre Regole, & a non far cosa, che possa dar mala edificatione.

Il secondo mezzo per mantenere sempre in piedi l'osservanza delle Regole, è molto domestico, e molto facile, e ce lo mette il nostro Padre nelle istesse (g) Constitutioni, e Regole, ove dice: Alcune volte fra l'anno tutti preghino il Superiore, che dia loro penitenza per il mancamento circa l'osservanza delle Regole, acciochè questa attione e diligenza mostri la cura, che si tiene di far profitto nel divino servizio. Habbiamo da far tanta stina delle Regole, che quando mancheremo circa di esse, non solo ne sentiamo interno dispiacere, ma anche lo mostriamo esteriormente, dimandandone, e facendone qualche penitenza. Et in questa maniera ancorchè uno manchi alcune volte circa le Regole, con la pe-

(f) Ps. 18. 13.

(g) 2. p. const. c. 1. 28. Reg. 3. summa.

penitenza si salda questa rottura, e si sodisfa per essa; e le Regole restano nella loro integrità, vigore, & osservanza, come se non le havessero rotte. Dicono colà i Legisti, & i Teologi ancora, che allora la Legge stà nella sua forza, e vigore: *In viridi observantia*, verde, fresca, & intiera, come se allora fosse stata fatta, quando è castigato quello, che la rompe, e trasgredisce. Non è di bisogno per dirci, che la Legge stia nel suo vigore, & osservanza, che i sudditi non la rompino, nè la trasgrediscano; basta, che si tenga cura di castigare quei, che la rompono, e trasgrediscono. Ma quando la Legge si rompe, e trasgredisce a briglia sciolta, e quella trasgressione non è castigata, nè si guarda, allora dicono, che è segno, che quella legge non è in osservanza, nè hà forza di legge, ma che è derogata, ò abrogata: *Per non usum*; perchè non è in uso, ò per l'uso contrario. L'istesso potiamo dire delle Regole. Quando nella Religione si tiene tanta cura, che facendosi il mancamento, ò la trasgressione della Regola, subito viene la penitenza, allora camina molto bene l'osservanza delle Regole. Ma quando da una banda si rompono le Regole, e si fanno in esse molti mancamenti, e dall'altra non vediamo, che se ne dimandino, nè se ne facciano penitenze, allora potiamo ben dire con verità, che non s'osservano le Regole; poichè si rompono, e trasgrediscono tanto liberamente, & a briglia sciolta, che non vi si guarda più, nè se ne dà castigo, nè se ne fa più conto. Dimane dirai, che cotesta Regola non hà più forza di Regola, perchè l'uso contrario l'hà abrogata, giachè sù gli occhi de' Superiori, ò sapendo essi, vien rotta, e trasgredita, e non se ne dà penitenza.

Quindi è, che i Superiori, i quali hanno obbligo di far, che le Regole stiano in piedi, & in osservanza, e sono sentinelle e guardia della Religione, sono obligati a dar penitenze per i mancamenti, che si commettono circa l'osservanza di esse. Di maniera, che quando il Superiore ti dà la penitenza, e ti fa la riprensione, non è perchè egli habbia mala volontà verso di te, nè perchè ti stimi meno; che ben sa egli, che siamo huomini, e che non è gran cosa mancar in una, d' in un'altra Regola; lo fa per sodisfare al suo ufficio, il quale l'obliga tener cura delle Regole. E s'egli, quando si trasgrediscono, ne facesse passaggio, e dissimulasse, senza darne penitenza, farebbe un mostrar poca stima di esse, e consentir alla trasgressione, e che così si andasse poco a poco perdendo l'uso, e l'esercitio di quelle, allentandosi, e rilassandosi la Religione.

Questa, dice San (h) Bonaventura, che è la differenza dalle Religioni osservanti, e riformate, alle rilassate, non che in queste si pecchi, & in quelle nò, che questo è impossibile: *In multis (i) enim offendimus omnes*: Ma che nelle osservanti, e riformate, chi rompe, e trasgredisce la Regola, è ripreso, e castigato, e nelle altre nò.

Hor questo, che fa il Superiore per l'obbligo, nel quale lo mette l'ufficio, ch'egli ha, vuole il nostro Padre, che da tutti noi sia il Superiore ajutato a farlo.

Onde dice, che alcune volte frà l'anno tutti preghino il Superiore, che dia loro penitenza per il mancamento circa l'osservanza delle Regole. Perchè farebbe troppa fatica, e travaglio del Superiore, se fosse obligato ad

an-

(h) D. Bon. tract. de sex alis Seraph. ala 2.

(i) Jacobi 3. 2.

andar facendo il bargello, e lo sbirro con ognuno, dandogli penitenze per ogni Regola, che rompe: nè questo sarebbe possibile; nè quando bene fosse possibile, converrebbe alla suavità, che s'usa nella Compagnia. Tu devi haver questa cura, & essere il primo a dire la tua colpa al Superiore, e dimandarli la penitenza; nè dovresti mai permettere, che il Superiore sapesse prima da altri, che da te, il tuo mancamento; poichè questo è negotio tuo, e tu guadagni in ciò più di nessuno.

E ponderisi bene la ragione, che di ciò rende il nostro Padre nell'istessa Regola. Acciocchè questa attione e diligenza mostri la cura, che si tiene, di fare profitto nel divino servizio. Di maniera, che l'esser uno accurato e diligente in andare, quando manca nella Regola, a dimandare penitenza, mostra, ch'egli hà cura del suo profitto: e colui, il quale rompendo, e trasgredendo le Regole, e facendo in esse molti mancamenti, non è accurato e diligente in dimandare penitenza, mostra haver poca cura del suo profitto. Quindi è, che quando in casa s'usa assai quest' esercizio, e vi sono molte penitenze, e mortificationi, ci pare, che le cose della casa vanno molto bene, che v'è molto fervore, che tutti stanno molto edificati, e ben'animati.

Questo dunque è il secondo mezzo, che diamo adesso, il qual'è molto facile. Io non dico, che non habbiamo da far mancamento alcuno nelle Regole, che per far questo bisognerebbe, che non fossimo huomini, ma Angioli; molte volte mancheremo in esse: e chi è quello, per giusto che sia, che scappi da i peccati veniali? *Non est (k) enim homo, qui*

non peccet. Ma quando mancherai , mostrane qualche dispiacere ; conoscasti , che sei Religioso , che stimi , e prezzi le Regole , e che hai desiderio d'osservarle . Almeno sii visto dir subito la tua colpa ; perchè con questa penitenza di niente , che tu fai , saldi la rottura della Regola . Et anco guadagnerai più di quel che havrai perso , & il Demonio non si vantará del mancamento , che ti fece fare ; ma resta con vergogna e confusione d'haver tu saputo così ben sodisfar a quello . Così lo confessò l'istesso Demonio a San Domenico a suo mal grado , quando lo menò per tutte le Officine del Monasterio , acciochè gli dicesse come tentava in ciascuna di quelle i suoi Religiosi . poichè arrivati al luogo del Capitolo , ove i Religiosi dicono le loro colpe , e si fanno loro le riprensioni , e si danno le penitenze , disse il Demonio : Quivi perdo tutto quel che guadagno nel Refettorio , e nel Refettorio , & in tutti gli altri luoghi . E non solamente rispetto a Dio , ma anche rispetto a gli huomini si sodisfà , e si salda grandemente la rottura , e trasgressione delle Regole , facendo queste penitenze . Ti sei trascurato nel suonare , ò nell'andar puntualmente a qualche ubbidienza , hai fatto qualche mancamento publico , che da tutti è stato visto : con una penitenza publica resterà saldata cotesta rottura ; con dir almeno la tua colpa . Ma se si vede il mancamento , e non si vede penitenza alcuna per esso , si potrà dire con ragione , che in quella casa non si tien conto della puntualità ; ma che le cose caminano ò poco più , ò poco meno .

Bisogna però avvertir quivi , che se bene nella Compagnia s'usa più il dimandar le penitenze , che il darle , e così conviene , che
si fac-

si faccia sempre; non conviene però, che si scordi il secondo modo di far penitenze, che si dice nella (1) Regola, che è quando il Superiore obliga ad esse per il medesimo fine. Perchè questo farebbe causa, che si venissero a far difficili le penitenze date dal Superiore, e che alcuni sentissero troppo il darsi ad essi tali penitenze; il che farebbe detrimento notabile della Religione, e cosa di molto mala edificatione. Onde conviene, che vada avanti quest'uso, e che s'eserciti generalmente con tutti; che sempre vi sarà occasione per farlo. E quando bene non vi fusse, dice il nostro (m) Padre: Che tutti stiano disposti ad accettar, & ad eseguir volentieri tutte le penitenze, che faranno loro imposte, ancorchè non si sentano per mancamento alcuno colpevole. Nel che si mostra meglio la virtù, & humiltà, & il desiderio, che ciascuno hà di far profitto, conforme a quel che dice l'Apostolo San Pietro: *Quæ enim (n) est gloria, si peccantes, & colaphizari sufferis? sed si bonè facientes patienter sustineas, hæc est gratia apud Deum.* Molte grazie, ò poche, per dir meglio, se quando fai il mancamento, e v'è un buon perchè allora sopporti patientemente la riprensione, e la penitenza. Ma quando uno non hà fatto il perchè, e lo riprendono, e gli danno la penitenza, come se havebbe havuta colpa, e la sopporta con pazienza, & edificatione; quello è da stimarsi a'fai

Ajuterà anche per l'osservanza delle Regole quel che dice l'ultima Regola del Sommario, e l'ultima delle comuni, cioè il saperle, e l'intenderle. Onde comanda, che tutti le habbiano, le leggano, e le sentano leg-

Z 4 gere

(1) Reg. 4. summ.

(m) Reg. 7. summ.

(n) 2 Petr. 2. 10.

gere ogni mese. Alcuni non si contentano di sentir leggere le Regole in Refettorio, ma insieme con la lettione spirituale leggono ogni giorno trè, ò quattro Regole; con che vengono a scorrerle tutte con commodità e consideratione ciascun mese. E questa è molto buona usanza, e molto buona lettione spirituale. Ajuterà anche grandemente per questo il tirar l'esame particolare sopra l'osservanza delle Regole, non sopra tutte insieme, ma sopra quella, nella quale ciascuno sentirà maggior necessità, e poi sopra un'altra, &c altre volte sopra quelle del suo ufficio: e farà un' esame molto fruttuoso.

Il Fine del Sesto Trattato.

523

TRATTATO

SETTIMO.

Della chiarezza, con che si deve procedere co' Superiori, e Padri spirituali, dando loro intero conto della coscienza.

Quanto importi, e quanto necessario sia il procedere con chiarezza co' nostri Superiori,

Cap. I.

Assiano dice (a) di quei Padri antichi, che a quei, ch'entravano di nuovo a servir Dio, proponevano come prima lettera dell' alfabetto, che tutte le loro tentationi, e cattivi pensieri, e tutto quel, che fusse passato per l'anime loro, si dovesse da essi manifestar subito a i loro Maggiori, e Maestri. E questo era fia loro come primo principio. Dice il Beato Sant'Antonio. *Si potest (b) fieri, quot passus ambulat Monachus, vel quot calices aquae bibat in cella sua, habet declarare senioribus, ut non devietur in ipse.* See possibile, non ha da dar passo il Religioso, nè s'ha da muovere, che non ne dia conto al Superiore: fin'a quanti bicchieri d'acqua beve il giorno, gli ha da manifestare, accioche ogni cosa vada livella-

Z 5 ta

(a) Cal lib. 1. de iis scis. renunc. 9. & col. 2. Abbat. Moyf. c. 10

(b) Antonius in vitis Patrum p. 2. c. 104.

ta con l'ubbidienza. S. Giovanni Climaco (c) dice, che in un Monasterio di gran santità ritrovò molti Monaci, i quali portavano un libricciuolo attaccato alla cintura, nel quale scrivevano ciascun giorno tutti i loro pensieri, per darne conto al loro Pastore. E dice, che quello era ordine del loro Superiore. Questo medesimo documento mettono espressamente (d) S. Basilio, S. Girolamo, Sant' Ambrosio, e San Bernardo. Hor questo, che è dottrina commune de' Santi, & era primo principio fra quei Padri antichi, impone a noi altri il nostro Padre, come cosa molto importante, e necessaria, con le più gravi parole, che si trovano nelle Costituzioni: *Re in Domino considerata, visum est nobis in divina Majestatis conspectu mirum in modum conferre, ut Superioribus subditis omnino perspicui sint*. Havendolo pensato e considerato, e raccomandato molto a Dio, che sparso nel cospetto della divina Maestà, che mirabilmente conviene, che i sudditi si diano totalmente a conoscere a' loro Superiori. Non suol parlar in questo modo il nostro Padre cose ancorchè siano di grand' importanza. N. si contenta di dirlo in questa maniera, ma si mette a provarlo con ragioni molto efficaci. La prima ragione dell'importanza e necessità di questa chiarezza co' Superiori, è acciòchè essi possano meglio governar, & indirizzar i sudditi. Il Superior è obligato a reggerti, & ad indirizzarti, perchè questo è il suo ufficio; tu non essis Rettore, e Superiore. Hor s'egli non ti conosce, nè tu ti dichiarì con lui, chiara cosa è, che non può far questo: *Qui* (e)

ad-

(c) Jo. Clim. cap. 4 de obedientia.

(d) Basil. in con. mon. & alius multis locis. Hier in reg. monach. c. 34. Ambr. l. 3. officiorum c. 16. Bern. de orat.

abscondit scelera sua, non dirigitur, dice il Savio; Colui, che nasconde, e cela le sue colpe, non può esser indirizzato. Se l'infermo non manifesta al Medico la sua infermità, non potrà esser da lui medicato; perchè (come dice San Girolamo :) *Quod (f) ignorat medicina non sanat*. La medicina non risana quel che non conosce. Bisogna, che tu dichiari al Medico la tua infermità, se vuoi, ch'egli ti medicchi; e se hai molte infermità, & indisposizioni, tutte l' hai da manifestare: perchè se glienetieni celata una, potrà essere ch'egli ti dia tal medicina, che sia più nociva a quel che non gli dicesti, che giovevole a quel che gli dichiarasti; perchè quello, che è buono per il fegato, è cattivo per lo stomaco. E così è necessario, che tu dichiari ogni cosa, acciòchè egli tempri talmente la medicina per una cosa, che non sia nociva all'altra. Hor nell'istesso modo, e per l'istessa ragione è necessario, che tu dichiari al Medico spirituale, che è il Superiore, tutte le tue infermità, & indisposizioni. Quando il Medico conosce bene l'infermo, e sà tutte le sue indisposizioni, e conosce la sua complessione, allora hà fatto già gran viaggio nel medicarlo; perchè subito dà alla radice dell'infermità, e sà di che humore pecca l'infermo, e quel che gli può giovar, o nuocere; e così facilmente gl'applica il rimedio, che gli conviene. E perciò i Principi, e Signori grandi tengono presso di sè Medici, i quali assistano loro quando mangiano. Non si fa questo, acciòchè il Medico vada dicendo loro ad ogni passo, non mangiar di questa cosa, non bere tanto; che questo sarebbe un'infastidirli, & esser loro

Z 6 no-

(f) Hier. super illud Eccles. II. si mordeat serpens in silentio.

noioso; ma acciochè vedendoli mangiare, e vedendo insieme i loro eserctii, & a che cosa inclinano più, e quel che suol esser loro nocivo, ò giovevole, conoscano bene la loro complessione, e dopoi al tempo dell' infermità li sappiano medicare, & applicar loro meglio i rimedii. Hor questo è il regalo, che il nostro Padre vuole, che habbiamo noi altri Medici, che ci stiano sempre appresso, i quali conoscano molto bene la nostra complessione, & inclinatione, la nostra debolezza, ò gagliardezza; acciochè così ci sappino meglio medicar, e governare. Il governo della Compagnia è spirituale, & interiore; non v'è indrizzato a castigo; e così ordinariamente non procede per via giuridica d' informazioni, e di denuntie, ma solamente pretende il rimedio, & il profitto dell' anima nostra; e così è necessario, che tu stesso ti manifesti, e ti scuopri al Superiore, come a Medico, e come a Padre, che stà in luogo di Dio. E se non lo farai, sarà metterti in pericolo, e tentar Dio, il quale ti vuol reggere, e governare per mezzo d' huomini; e questi non ti possono governar bene, se non ti dichiarai con essi, perchè non ti conoscono. E così se tu vuoi altra cosa, tenti Dio, poichè vuoi quel che non può essere, parlando moralmente.

La seconda ragione, la quale dichiara meglio la precedente, è, perchè è cosa chiara, che quanto maggior notizie haveranno i Superiori di tutte le cose intime de' sudditi, con tanto maggior accuratezza & amore li potranno aiutare, e custodir l' anime loro da diversi inconvenienti, e pericoli, ne i quali potrebbero incorrere, mettendoli in questo, ò in quell' altro luogo, ò occasione, per non
fa-

sapere le loro tentationi, e male inclinationi, e quanto sia il capitale, e la sufficienza della loro virtù. Specialmente havendo noi nella Compagnia da star sempre disposti, conforme alla nostra professione, & istituto, per scorrere in queste, & in quell'altre parti del Mondo, tutte le volte che dal Sommo Pontefice, ò da i nostri Superiori immediati ci sarà comandato. Et acciochè nelle tali missioni s'affronti, e s'aggiusti quel che conviene, quanto al mandar più tosto uno, che un'altro, ovvero uno ad un negotio, & un'altro ad un'altro: *Non solum refert valde, sed summopere*, dice il nostro beato Padre: non solo importa assai, ma sommamente, che il Superiore habbia intiera notitia delle inclinationi, e tentationi de i sudditi, & a quali difetti, ò peccati sono, ovvero sono stati più inclinati; perchè con questo li potrà reggere, & indirizzar meglio, non comandando ad alcuno cosa, che sia sopra le sue forze, nè mettendoli in maggiori pericoli, travagli, e fatiche, di quelle che ragione volmente ciascuno può sopportare. Una delle cose, che rende facile, suave, e molto aggiustato il governo della Compagnia, è questa chiarezza de i sudditi, e questa notitia che i Superiori hanno di ciascuno, del suo talento, delle sue qualità, & attitudini, buone, e cattive, & a qual cosa è idoneo, & a quale nò: perchè in questa maniera fanno quel che hanno da fare di ciascuno, & in che cosa lo possono impiegare. E così non ti comanderanno cosa sopra le tue forze spirituali, nè corporali, nè ti metteranno in pericolo, o ma a ciascuno distribuiranno secondo le sue forze, e talento, come dice il sacro Evangelio: *Unusquisque secundum propriam virtutem*.

Per terza ragione dice il nostro Padre, che
que-

questa importa grandemente, acciocchè così il Superiore possa meglio ordinar, e provvedere quel che conviene al corpo universale della Compagnia, del cui bene & honore insieme col tuo, egli è obbligato ad haver cura. E quando tu ti dichiari con esso, e gli dai intieramente conto dell'anima tua, allora il Superiore havendo in ogni cosa risguardo al tuo honore, e senza alcuna tua taccia, può haver risguardo al ben universale di tutt'il corpo della Compagnia: e se non ti dichiarai bene con lui, esporrai forse a pericolo l'honor tuo, e l'anima tua, & anche l'honore della Religione, che dipende dal tuo.

Sarà bene, che così di passaggio consideriamo, e ponderiamo quivi, come i mezzi, che la Compagnia ci dà per il nostro proprio profitto, sono conformi e proportionati al fine di essa. Se il nostro Istituto fosse di starcene rinchiusi nelle nostre celle, e d'andar al Coro, & al Refettorio, non vi sarebbe necessaria tanta chiarezza, nè tanti conti della coscienza: ma nella Compagnia, ove i sudditi s'acconciano, e s'hanno da acconciar in tante sorti di vivande, e s'hà da confidar tanto di essi, e mandarli per il Mondo tra fedeli, & infedeli, & alle volte soli, e per lungo tempo, è necessario, che il Superiore sappia molto ben quel che è in ciascuno, per non mettere in pericolo lui, e la Compagnia. E all'istessa persona particolare importa grandemente il dichiararsi bene col Superiore per scarico e sicurezza della sua coscienza; perchè altrimenti anderanno sopra di lui tutti cotesti pericoli. Che s'egli avesse dichiarata al Superiore la sua debolezza, e le sue piccole forze spirituali, non sarebbe stato posto in coteste occasioni, e pericoli.

Plutarco porta una similitudine, la quale dichiara-

chiara (g) bene questa cosa. I poveri, che vogliono parere ricchi, s'impoveriscono più, e finiscono di ruinarsi: perchè vogliono spendere come ricchi, più di quel che comporta la loro borsa. Hor nell'istesso modo, se un Religioso è povero di virtù, e per mancamento di humiltà vuol celare la povertà sua, e parer ricco, mostrando d'havere quel che non hà, impoverirà maggiormente, e forse finirà di ruinarsi, perchè lo tratteranno come ricco, & approfittato, mettendolo in occasioni, e pericoli, per i quali non ha capitale, nè virtù; & ogni cosa anderà sopra di lui, per non essersi egli dichiarato. Onde quando non fusse mai per altro, che per la sola nostra soddisfazione, e sicurezza, per lo scarico della nostra coscienza, per restar senza scrupolo, e perchè non vadano sopra di noi cotesti pericoli, doveriamo dar questo conto chiaro al Superiore. Et anche per obbligare con ciò Dio maggiormente ad aiutarci, & a cavarci in salvamento dai pericoli, e dalle occasioni.

O quanta contentezza e soddisfazione ha un Religioso, il quale s'è dichiarato totalmente col Superiore, e gli ha manifestate tutte le sue miserie, & imperfettioni, quando poi lo mandano alla missione, ò lo mettono in qualche officio! E quanta fiducia hà in Dio, che sia per aiutarlo, e per liberarlo da vergogna nelle occasioni, e pericoli, che gli occorrono!

Signore, io non mi son posto da me in quest'officio, nè in questo luogo; anzi proposi la mia insufficienza, e le mie poche forze spirituali per questo peso; tu Signore mi ci hai posto, e me l'hai comandato; tu supplirai quel che manca in me. Con quanta fiducia dice quel che disse già Sant'Agostino: *Domine, da*

quod

quod jubes, (h) & *jube quod vis*. Signore, dammi quel che comandi, e comandi quel che vuoi. Glipare, che con quello hà posto Dio in obbligo di cōcedergli quel che gli comanda. Ma quell' altro, il quale non si dichiarò, anzi forsi, acciòchè lo mettessero in quel negotio, ò in quell' ufficio, ò in quel luogo, ovvero acciòchè non gli fosse tolta quella cosa, della quale egli gustava, lasciò di manifestar qualche tentatione, ò passione, ò imperfettione, ò debolezza sua, che consolatione può havere? Perciòchè questo tale non lo manda Dio, nè ve lo mette l'ubbidienza: atteso che l'ignoranza, come dicono i Filosofi; *Causas involuntarium*. E così non è questa la volontà del Superiore: ma egli di sua propria volontà vi s'ingerisce, & intromette, è intruso, non chiamato, nè mandato. Di questi tali si può molto ben dire quel che dice Dio per mezzo di Geremia: *Non miserebam* (i) *Prophetas, & ipsi currebant: non loquebar ad eos, & ipsi prophetabant*. Io non li mandavo, & essi s'ingerivano: non parlavo loro, & essi si spacciavano per Profeti. Che gran cosa è, che costoro manchino, e fallino, che le cose non succedano loro bene? Hanno ragione di temere, e di stare sconsolati. Et avvertiscano bene questi tali, che non soddisfaranno alla loro coscienza con pregar il Superiore, che non li occupi nella tal cosa, nè li metta nella tal occasione, dicendo in generale, che non sentono in sè virtù, nè forze per quella cosa; ma bisogna dichiararne la causa più in particolare, come diremo appresso. Perchè tutto (k) il resto viene dal Superior attribuito. A lui nità; & i più Santi sogliono dire più di questo.

Per queste ragioni dunque il nostro Padre
c in-

(h) Aug. lib 10. confes. c. 29. (i) Jer 23. 21. (k) c. 2. ult.

È ingiunge tanto questa cosa , e ce la replica molte volte nelle Costituzioni , come cosa di grand'importanza per il ben'essere della Compagnia . Esta tanto pieno il nostro (1) Padre di questo sentimento , che nella quarta parte trattando di non haver niſſuno da tener cosa alcuna , nè porta , nè cassa ferrata , dice : Nè la coscienza propria ; se ben pareva , che non caddeſſe a proposito in quel luogo . Tanto è il sentimento , e la stima , ch'egli fa di questa cosa . Et il medesimo fa nella sesta parte , ove dice : *Nihil (m) ex externis , vel internis ei celent* . Non tengano celata al Superiore cosa alcuna nè delle esteriori , nè delle interiori . Tiene questa cosa per tanto necessaria nella Compagnia , che , *opportunè , (n) & importunè* , come dice San Paolo , ad ogni tempo cela vuol ricordare .

Nella quinta Congregatione (o) generale , trattandosi , quali fussero le cose sostanziali del nostro Istituto , fù detto , ch'erano quelle , che furono proposte nella Formula , ò Regola del nostro Istituto a Giulio Terzo , e che da lui , e dai suoi successori furono approvate , e confermate . Et anco tutte quelle , senza le quali coteste non possono star in piedi , ò con gran difficoltà si possono conservare . Et una di esse fù detto che era il dare conto della coscienza a i Superiori . Di maniera che questa è una cosa tanto sostanziale , che senza di essa non si può conservar la Compagnia , & in questo diciamo tutto quel che si può dire . Ancora in altre (p) Religioni hanno alcuni Historici osservata , e notata questa cosa , che per tutto il tempo , che durò in esse questo santo costume d'an-

(1) 4. p. const. c. 5. (m) 6. p. const. c. 1. 2.

(n) 2. Tim 4. 2. (o) In congreg. 5. generali can. 17.

(p) Refert. Ber. Rofign lib 5. de disciplina Christiana perfez. 1.

d'andare a communicar tutte le cose loro ai Superiori, e Padri spirituali, e di tener a quelli palese e manifesta l'anima loro, caminarono con grande fervore: e per il contrario l'ispiranza ci mostra, che la strada commune, per la quale arriua uno a perder si, & a mancar nella Religione, è questa: comincia a lasciarsi a poco poco tirar dall'atepidetza, e dalla passione, e mala inclinatione, & a mancar negli esercizi spirituali, & ad incorrere in uno, & in un'altro mancamento: procura di nascondere la sua imperfettione, e non dà conto della sua infermità: vana in questo modo infettandosi, & incancrendosi la piaga, e quel che era poco, viene ad esser assai; e così poi si riduce ad esser quasi incurabile, & ad andar totalmente in ruina l'edifizio: perchè era gran pezzo, che s'andava surando, senza ripararsi. Il che fu ben notato da S. Doroteo (q) con queste parole: Alcuni dicono, per questa causa cadè colui, per questa se nuoci quell'altro, l'infermità ne lo mandò fuori, o il Padre, e la Madre lo cavorno dalla Religione; & io dico, che ne qu ista, nè quell'altra fu la causa, ma l'esser si egli riservato da principio, & il non haver egli voluto dar conto delle cose, che passavano per l'anima sua.

Di quanta gran quiete e consolatione sia il procedere uno col suo Superiore, e Padre spirituale, con chiarezza: & i beni, & utilità grandi che sono in questo.

Cap. II.

I Santi, e Dottori della (a) Chiesa, Ambrogio, Agostino, Girolamo, e Bernardo, dicono, che una delle maggiori consolationi, che

(q) Dor. ser. sect. doct. 5. (a) Ambr. lib. 1. off. c. 6. August. l. unic. de amic. c. 5.

che può haver un'huomo in questa vita, è haver un'amico fedele, con cui possa quietarsi, aprendogli tutto il suo petto, e palesandogli tutti i segreti del suo cuore, conforme a quel detto del Savio: *Amicus (b) fidelis medicamentum vita*. Non v'è medicina tanto efficace per risanar le piaghe (dice S. Agostino) quanto un'amico tale, cheti possa consolare nei tuoi travagli, darti consiglio nei tuoi dubbj, rallegrarsi nelle tue prosperità, e compatirti nell'avversità. Chi hà trovato un'amico tale, ha trovato un tesoro: *Qui autem (c) invenit illum, invenit thesaurum*. Che dico io tesoro? *Amico fidelis nulla est comparatio*. Non v'è cosa, che te gli possi paragonare: *Non est (d) digna ponderatio auri, & argenti, contra bonam amicitiam illius*. Quanto argento & oro pro ucono le Indie, e gode tutto il Mondo, non vale tanto, quanto un'amico simile. Hor questa gratia ci hà fatta il Signore ne' la Compagnia, che ciascuno di noi habbia un'amico tale, cioè il Superiore, il qual è nostro Padre spirituale, nostro Maestro, nostro Medico, nostra Madre, e nostro fratello, & hà petto e viscere verso di noi più che materne, e piglierà le cose nostre come proprie, e più che proprie. Sappiti dunque valere d'un tal amico, e manifestati a lui con gran fiducia: *Si rideris (e) sensatum, evigila ad eum, & gradus ostiorum illius exirai pes tuus*. Setroverai un'amico tale (dice il Savio) accostati a lui, frequenta la sua stanza, consultando, e comunicando con esso tutte le cose tue; che in lui troverai consolatione, consiglio, e rimedio per tutto quel che ti farà bisogno. Si come all'infermo è alleggerimento e conforto.

(b) Hier. in reg. mon. c. 34. Bern. de Ordin. vite, & morum inst. (c) Eccl. 6. 16.
(d) Eccl. 6. 14. (e) Eccl. 6. 36.

solatione il dichiararsi al Medico, che l'ha da medicare; così a colui che stà afflitto, e consolato, è di gran consolatione, & alleggerimento il dichiarar, e manifestar i suoi guai, e le sue afflittioni a chi lo può consolar, & ajutar.

Uno dei mezzi, che porgono i Filosofi morali per scacciar la tristezza, e consolar il cuor afflitto, è raccontare, e dichiarare i suoi travagli ad un'altro. E lo porta San Tomaso (f) trattando della tristezza, e rende di ciò la ragione: perche (dice) quando uno vuol passare i suoi travagli con sè stesso solo, questi tirano dietro l'attentione, & il cuore, e così affliggono più: ma quando vengono comunicati, la persona si diverte alquanto da essi, perche l'attentione si sparte, e dilata, & il cuore si sfoga. Così lo vediamo per isperienza, e lo dicono ordinariamente gli huomini: Signore, perdonatemi, che mi sfogo col raccontarvi i miei travagli. Il Santo Abbate Nilo (g) Discipolo di San Giovanni Crisostomo, dice, che questo era un mezzo comune, che davano quei Padri antichi per tal'effetto, e che essi lo dichiaravano con una buona similitudine. Non hai viste certe nuvole, che sono molto nere, & oscure, quando stanno molto cariche d'acqua; e secondo che la vanno mandando fuori, e scaricandosi di essa, si vanno facendo chiare, e risplendenti? Hor così mentre uno stà carico delle sue tentationi, e rinchiuso con esse, vive in gran tristezza, e confusione, con grandi fastidii, e malinconie; ma scaricandosi di questo peso, secondo che và distillando, e scuotendosi, collo scoprirsi, e manifestarsi al Superiore: *Sic velut exinanitur ageritudo animi*: si và anche alleggerendo il cuore, e mitigando la tri-

(f) S.Th 1. 2. q. 38. art. 2. (g) Nilus Monachus de iherusalem patrum qui erat in Sina.

tristezza, e resta allegro, e consolato, e con una pace, e contentezza grande.

San Doroteo (h) racconta di sè stesso, che sentiva tanta gran pace, e contentezza, scoprendo, e manifestando tutte le cose al suo Maestro, e Padre spirituale, che per la tanta contentezza, che sentiva, concepiva timore, e sospetto, se caminava bene, e si sdegnava contra sè medesimo: perchè diceva, che a quei, che caminano verso il Cielo, sono profetizzati i travagli: *Quoniam (i) per multas tribulationes oportet nos intrare in Regnum Dei*. E come vedeva, ch'egli non sentiva travaglio, ma tanta contentezza, e consolatione, gli venivano quei timori, se caminava verso il Cielo, e non: finchè conferendo la cosa col suo Maestro, che era l'Abbate Giovanni, questo gli disse, che non si pigliasse fastidio, perchè quella pace, e contentezza, che egli sentiva, era promessa a quei, che havevano la coscienza chiara come lui.

Per esser questa cosa di grand' importanza, ce la ingiunge tanto il nostro Padre, quanto habbiamo detto. E vuole, che i (k) Superiori parlino e trattino spesso co' sudditi, perchè oltre le altre utilità, che vi sono, con questo trattar familiare, e particolare, s'animano assai i sudditi a ricorrere a i Superiori, & a trattare seco con chiarezza. Et a maggior abbondanza, e per maggior consolatione di tutti, ordina nelle Constitutioni, che in ciascuna casa e Collegio vi sia un (l) Prefetto delle cose spirituali, al quale tutti possino ricorrere per loro quiete, per consolarsi con esso, e per esser indirizzati & ajutati nelle cose concernenti l'anime loro. Dice molto bene Cassiano: (m) Vediamo, che tutte le discipline humane, e tutte

Parti

(h) Dor. ser. 5. (i) Act. 14. c. 14. (k) C. preç. Reg. 25. rector.
(l) 3. p. c. 1. 1. & 4. p. c. 10. 6. (m) Cass. col. 2. Abb. Moyfi c. 2.

l'arti mecaniche, le quali non servono, se non per interessi temporali, con tutto che siano tanto materiali, che le potiamo veder con gli occhi, e palpar con le mani, ad ogni modo non si possono imparare, nè saper bene, se uno non si fa novitio, e non si sottomette a qualche Maestro, che glie le insegni. Hor in qual cervello può cader un pensiero tale, che solamente per la scienza del tuo profitto spirituale non hai d'haver bisogno di Maestro, che t'insegni, et ti dica, come t'hai da portare, essendo ella tanto occulta, et tanto spirituale, & invisibile, che non solamente non si può veder con gli occhi del corpo, ma nè anche con quei dell'anima, se nel cuor non è molta purità; e nell'errare in essa non si tratta, come nell'altre, di perdita temporale, la quale si può riparar facilmente, ma di perderò salvar l'anima eternamente? Non combattiamo quivi contra nemici visibili, ma contra invisibili: e non contra uno, ò contra due, ma contra innumerabili caterve di Demonj, i quali di giorno e di notte ci stanno facendo continua guerra. Per ilchè (dice Cassiano) è necessario, che con molta diligenza ricorriamo a i nostri Maggiori, e Padri spirituali, dichiarando loro tutto quel che passa nell'anima nostra, acciochè così siamo indirizzati, & ajutati da essi.

E lasciando da banda altre ragioni; il frutto, & utilità grande, che risulta dall'essere in ciascuna casa un Prefetto delle cose spirituali, e dal ricorso a lui si vedrà chiaramente dalle cose, che con esso si trattano, e comunicano, che sono, il dar conto la persona come se la passa nell'oratione, in che modo procede in essa, che frutto ne cava, se osserva le additioni, & i ricordi, che perciò habbiamo; sopra che cosa sà l'esame particolare, se l'appunta,
e lo

elo conferisce? se attende alla lettione spirituale, e che profitto cava da essa; se hà tentazioni, e come si porta in quelle: che penitenze, e mortificationi fa: così particolari, come pubbliche; come la passa nell'ubbidienza, nell'indifferenza, nell'humiltà, nell'osservanza delle Regole, & in altre cose simili. Hor sapendo la persona, che di tutto ciò hà da dar conto, è chiara cosa, che questo l'ajuterà a tenerne un poco più conto per poterlo dar migliore. Di più, non è dubbio, che il veder, che si fa gran conto d'una cosa, è gran mezzo per indurre ancor noi a far il medesimo. Hor il veder, che più d'una volta mi sono dimandate queste cose, senza dubbio m' hà da obligar ad esser più accurato in esse, & a procurare, se una volta vi feci mancamento, di non farvelo un'altra. In oltre, si come dicono i Teologi, & i Santi, che la Confessione Sacramentale è un gran freno per ritirare, e ritenere gli huomini dal peccare, e l'hà ben dimostrato l'isperienza agli Heretici, i quali l'hanno negata, e lasciata: tanto, che trovandosi per questo in (n) Alemagna i Popoli pieni di viti, & insulti, e non essendo nessuno sicuro del suo vicino, se era infanzia i medesimi Heretici all'Imperator Carlo V. che per via di legge ordinasse, che tutti si confessassero, atteso che dopò che non si confessavano, non potevano vivere, nè stare in pace l'uno con l'altro; del che si rise non poco l'Imperatore, come se havesse lui potuto dar loro legge di questa cosa: così ritirando, e ritenendo grandemente le persone dal peccare, il sapere, che s'hà da confessare; ritira, e ritene uno dal commetter mancamenti, & imperfettioni, il vedere, che hà da render conto di essi.

E per passar avanti con la similitudine: si come

(n) Domi. Soto in 4. sent. d. 18. qu. 1. art. 1.

me la frequenza della confessione è uno de' più principali mezzi, che potiamo dar alle persone per salvarsi: perchè oltre la gratia, & il perdono de' peccati, che si dà in questo Sacramento, sono rinchiusi tutti i rimedii, e consigli, che si possono dar loro: onde quando vogliamo che uno colà nel Mondo faccia assai profitto, gli diamo per consiglio, hora che dica il Rosario, hora che oda Messa ogni giorno, se può; hora che senta la predica, hora che esami la coscienza, hora che faccia alcune penitenze, e che procuri, che non passi giorno senza farne alcuna; ma finalmente per mettere il sigillo li diamo per rimedio, che si confessi spesso con un buon Confessore; & in questo ci pare di darli tutti i rimedii insieme, e di dirgli ciò che se gli può dire, e ciò che gli bisogna; perchè s'egli fa questo, il Confessore gli anderà dando ogni otto, ovvero ogni quindici giorni, ovvero ogni mese i mezzi, & i rimedii, che tu non gli potevi dare, nè colui pigliar in una volta: e gli anderà dimandando conto, come mette in esecuzione quelli, che gli ha dati: che così devono fare i buoni Confessori, procurando, che i loro penitenti vadano sempre crescendo in virtù; e perciò i Maestri della vita spirituale consigliano i penitenti ad haver ciascuno il suo Confessore fermo; perchè il confessarsi hoggi con uno, e d mane con un'altro, suol esser causa, che si faccia poco profitto. Così in questo mezzo del dar conto della coscienza, stanno rinchiusi tutt'i mezzi, e rimedii particolari, che si posson dare ad uno per il suo profitto. Perchè quivi vede il Superiore, ò il Prefetto delle cose spirituali, che frutto cavi dal mezzo dell' oratione, e degli esami, e della letitione spirituale; quivi vede, come vinci le tentationi, e la tua mala natura, e mala inclinatione; quivi ve-

vede come ti porti, quanto al silenzio, quanto all'humiltà, quanto all'indifferenza & alla rassegnatione, e se vai approfittando, ò tornando addietro; quivi ti si dà il rimedio, & il ricordo & avvertimento particolare, che ti fa di bisogno, secondo la dispositione e necessità tua, correggendoti nell'una, & inanimandoti nell'altra cosa. E facendosi questo con la suavità, e carità, con che si deve fare, e si fa per bontà del Signore nella Compagnia, sì che tu venghi a conoscere, che solamente si desidera, e si pretende in questo il tuo maggior bene, e profitto spirituale, non può far che non sia di grand'effetto, & efficacia questo mezzo.

*Che il manifestar le tentationi al Superiore,
ò Padre spirituale, è mezzo molto effi-
cace contra di esse.*

Cap. III.

E' Dottrina commune dei Santi, & era (a) primo principio frà quei Padri antichi, com'abbiamo detto, che tutte le tentationi si devono manifestare, e scoprir subito a i maggiori, & a i Maestri. Et il nostro Padre ce ne avvertisce nelle Constitutioni. (b) Ma vediamo un poco qual'è la causa, che questa cosa ci venga tanto ingiunta; perchè sarà molto a proposito per stabilir meglio questa verità nel nostro cuore. La ragione di ciò (disse Cassiano) è, perchè in questa maniera non potrà il Demonio ingannarti come novello, con le sue astutie, e tentationi; poichè porti arme del tuo Maestro antico. Non t'ingannerà come ignorante, & inesperto, se tu ricorri subito al tuo Padre spirituale, dotto, & esperto, e ti

Eserc. Rodr. Pars. III.

A a

gui-

(a) Cap. 1. (b) 3. p. const. c. 1. §. 12. reg. 41. summ. Cass.
14. de inst. renun. c. 9. & col 2. Abb. t. Moyli c. 10.

guidi con quel che egli ti dice. Non combatte allora il Demonio con un Soldato novello, ma con un Soldato vecchio, e versato in questa militia spirituale. Fai tua tutta la scienza, tutta la prudenza, & isperienza del tuo Confessore, e Maestro, quando ti manifesti subito a lui, e ti guidi con quel che egli ti dice. Onde dice Cassiano, ch' in questa maniera s'acquista la vera prudenza, e discretione; virtù tanto grande, e tanto lodata dal B. Sant' Antonio. Cominciarono a conferir, & a trattar frà di loro quei Santi Monaci in una collatione, ò conferenza spirituale, qual fusse la virtù, che poteva ajutar più alla perfettione. Et uno disse, che era la castità: perchè con essa l'huomo tiene soggetta la sensualità all'a ragione. Un'altro disse, che era l'astinenza, con la quale l'huomo è padrone di sè. Un'altro, che era la giustitia. E così ciascuno disse quel che gli pareva. S. Antonio (c) havendoli uditi tutti, e risolvendo quel che s'haveva da tenere, disse: La virtù più necessaria e che più ajuta a far uno perfetto, è la prudenza, e la discretione, perche tutti gli esercitj delle virtù, se non vanno fatti con essa, non piacciono a Dio, nè sono atti di virtù. Vuoi dunque (dice Cassiano) un modo molto facile, e molto breve, per acquistar questa virtù? registra, e comunica tutte le cose tue col Superiore, e guidati col suo parere, e consiglio, & in questo modo l'acquisterai, e farai tua la prudenza e discretione del Superiore. Il medesimo dice S. Bernardo trattando di questa virtù: *At verò* (d) *quia omnino rara ista avis est in terris, hujus discretionis locum in vobis suppleat virtus obedientie; ut nihil plus, nihil minus, nihil aliter, quam imperatum sit, faciaris.* Perchè questa virtù della discretione è cosa molto rara, procura di

(c) Auton.

(d) Bern, ser. 3. de circum.

di supplir al mancamento d'essa con la virtù dell'ubbidienza, non facendo, nè più, nè meno, nè altrimenti di quel che ti ordinerà l'ubbidienza. In questa maniera (dice) si supplisce, e si rimedia al mancamento della discrezione, e dell'isperienza, e s'acquista la vera prudenza.

Perciò i Santi ingiungono, e raccomandano tanto il manifestar subito le tentationi; e per l'istessa ragione una delle cose, che con maggior diligenza procura il Demonio, è, che non si manifestino: perchè pretende un' altro fine contrario, cioè il nostro danno, e ruina. S. Doroteo dice, che (e) non v'è cosa della quale tanto gusti il Demonio, quanto di colui che non vuol manifestar le sue tentationi, & i suoi pensieri al Superiore; parendogli d'haver certa con ciò la vittoria, perchè all'ora combatte con lui da solo a solo. *Et va soli.* Guai a colui, che è solo, che non hà chi l'ajuti per non cadere, nè chi gli porga la mano per alzarli. E per il contrario (dice) non v'è cosa ch' il Demonio tematanto, nè che più gli dispiaccia, che l'essere scoperto; perchè con questo perde tutta la speranza di vincere, si sgomenta, e fugge via. Dichiarar molto bene questa cosa il nostro Padre nel libro de gli esercitii con una similitudine, la quale giachè è portata da lui, ben potiamo portarla ancor noi. Dice, che (f) il Demonio nostro nemico fa con noi nel tentarci, quel che fa nel Mondo un'huomo guidato da amor dishonesto, nel sollecitar, e richiedere una donzella figlia di Padre, e Madre molto honorati, ò una donna maritata con un'huomo da bene, e molto geloso; che volendola ingannare, quel che prima d'ogni altra cosa

A 1 2 pro-

(e) Dor. ser 5. idem Abb. Poem. ut habetur in i-
tis Patrum p. 2. 147. Eccl. 4. 10. (f) P. N.
Ign. lib. exerc. spir. in reg. ad motus animas
discernendos reg. 13.

procura, è, che lo tenga segreto; e niſſuna coſa teme, nè gli rincresce tanto, quanto che la donzella vada a dire al ſuo padre, ò la moglie al marito, quel che paſſa: perchè venendoſi a queſto, ſubito ſi dà per iſpedito, e diſperato di conſeguir quel che pretende: ma mentre è tenuto ſecreto, ſi con ſperanza di conſeguir qualche coſa. Nell' iſteſſo modo (dice il noſtro Padre) quando il Demonio vuole ingannar uno, quel che prima d' ogn' altra coſa procura con ogni diligenza, è, che lo tenga ſecreto, e che non manifeſti a niſſuno quelle tentationi, e ragioni che li porta, perchè con queſto tiene per certo, che lo vincerà, e riporterà da lui quel che pretende. E per il contrario non v'è coſa, che tanto gli rincresca, quanto che colui vada a ſcoprir, e manifeſtar quelle coſe al ſuo Confeſſore, ò Superiore: perchè come il Demonio può, e viene a capo più per inganni, che per forza, in vederſi ſcoperto, ſi dà per vinto, e per diſfatte tutte le ſue aſtutie, & inganni. E queſta è coſa propria di tutti quei, che procedono con inganno, conforme a quel che ſi legge nell' Evangelio, *Omnis (g) enim qui male agit odit lucem.*

San Doroteo (h) porta a queſto propoſito quel ch' avvenne a S. Macario. Dice, che il gran Macario Diſcepolo del grand' Antonio ſ' incontrò una volta col Demonio, e gli domandò, come la faceva co' i ſuoi Monaci; e ch' egli riſpoſe, che molto male, perchè non entrava in eſſi penſiero cattivo, che non lo manifeſtaſſero ſubito al loro Superiore: ma uno di eſſi (diſſ' egli) è molto grand' amico mio: *Habeo unum de fratribus meis, quem uti turbinem cum volo verſo.* Uno di eſſi lo tengo in pugno, del quale fò quel che voglio; & a guiſa d' un piccolo

(g) Jo. 3. 20.

(h) Dor. ubi ſup. Mac.

colo strombolo l'aggiro ove mi piace. E gli dichiarò il nome del Monaco. Intesa che hebbe questa cosa San Macario, andò a visitar quel Monaco, e trovò, che stava in questo inganno, di non dar conto al suo Padre spirituale delle sue tentationi, nè si lasciava reggere da esso. L'esortò il Santo a manifestarsi, & a non fidarsi più nell'avvenire del suo proprio giudizio; & havendo egli preso in bene l'esortatione, si rimediò con quella all'inconveniente. Tornò un'altra volta San Macario a veder il Demonio, e gli domandò, come la faceva con quel Monaco suo amico; & egli rispose con gran rabbia: Non è più mio amico, ma nemico. Pondera quivi molto bene San Doroteo, che il Demonio tentava tutti i Monaci di San Macario; ma che da quello in poi, niuno ne poteva vincere, perchè subito davano chiaro conto al loro Padre spirituale di tutto quel che passava per la lor anima, e si lasciavano governar da lui: e quell'uno, il quale si fidava del suo proprio giudizio, e si reggeva col suo parere, e non voleva dichiararsi e manifestarsi al suo Superiore, ò Padre spirituale, teneva ingannato, e vinto: il quale subito che si manifestò, ricevè similmente il rimedio de gli altri. Cassiano dice, che non può esser ingannato colui, il quale in ogni cosa si dichiara, e si manifesta al suo Padre spirituale. E porta in confirmatione di ciò quel che dice lo Spirito santo per mezzo del Savio: *Si denudaveris (i) absconsa illius, non persequeris post eum*. Se scoprirai, e manifesterai le insidie, e stratagemie sue, che sono le sue tentationi occulte, e nascoste, non t'ingannerà, nè ti tirerà dietro à sè. E quel luogo (k) dell'Ecclesiaste: *Si mordeat serpens in silentio*: Dio ti liberi (dice) dal morso, che fa il

A a 3 ser-

(i) Eccl. 27. 3. (k) Cass. col. 2. Abb. Moyss. c. 11. E eccl. 10. 11.

serpente tacendo. Che quando il serpente, ò la vipera porta sonaglio, e viene fischando, e facendo romore, e l'incantatore lo sente, v'è rimedio. Nell'istesso modo, Dio ti liberi dal morso, ch' il Demonio antico serpente dà da solo a solo in silenzio. Che quando lo sente il tuo Padre spirituale, il quale può incantarlo con versi della Scrittura sacra, v'è rimedio.

In questa cosa v'è anco di più, che Dio stima tanto questa attione di ricorrere al Superiore, ò Padre spirituale, e dichiararsi con lui, e gli piace tanto questa humiltà, che solamente collo scoprirsì la persona, senz'aspettar il rimedio, e quantunque non se le dica, nè se le risponda cosa alcuna, resta molte volte disfatta la tentatione. Così lo dice Cassiano: *Tandis (1) enim suggestiones ejus non iam dominantur in nobis, quando celantur in corde: illico enim ut patefacta fuerit cogitatio maligna, marcescit: Et antequam discretionis judicium proferatur, serpens terribilissimus, velut è tenebroso ac subterraneo specu, virtute confessionis pertractus ad lucem, Et traductus quodammodo, ac dehoneſtatus abscedit.* La tentatione non dura, se non tanto, quanto si tiene celata nel cuore, e subito che si manifesta, si disfa: anche prima, che il Superiore ti risponda, è disfatta. Si come il serpente, che stà nascosto in una oscura spelonca, ò sotto qualche fasso, subito che è scoperto, se ne fugge: alzato il fasso vedrai, che subito se ne fuggono i rospi, e serpi, & altri simili animali, che stanno là sotto, e non possono tollerar la luce. Così il Demonio serpente antico (dice Cassiano) subito che è scoperto, se ne fugge, perchè è Padre di tenebre, e non può tollerar la luce. Di più, come il Demonio è tanto superbo, sente gran dispiacere, che si scoprano le sue

pia-

(1) Cass. col. 2. Abb. Moyſi c. 10.

piacevolezze, e le sue baffeze, e per mera superbia non lo può tollerare; onde subito, che si vedè scoperto, se ne fugge.

Mettiamoci quivi a considerar un poco, & a ponderare: se per le infermità corporali vi fossero tali Medici, che ci guarissero solamente col manifestargliele, quanto stimeriano noi questa cosa? Hor quel che non può essere ne i corpi, si vede, e si prova ogni giorno nell'anima, che solamente col manifestar le tentationi al Superiore, ce ne liberiamo molte volte, prima ch'egli ci risponda. E dico anco più, che solamente col deliberar uno di dirle al Superiore, ò Padre spirituale, molte volte si disanno e si levano via. Tene vai a dirghele, e prima che tu arrivi alla sua porta, Dio ha disfatte tutte le nuvole, e ti hà liberato dalla tentatione, e turbatione c'havevi.

Habbiamo esemplo di questo nelle vite di (m) quei Padri dell'Egitto. Si narra ivi d'uno, che digiunò sessanta settimane, e faceva oratione molto continua, per ottenere da Dio la dichiarazione d'un dubbio, ch'egli haveva; e non potendo in tanto tempo ottenere questa gratia, si deliberò d'andarà trovar un'altro Monaco, che faceva vita in quel deserto, e di comunicargli il dubbio: & appena uscito per quest'effetto dalla sua cella, trovò un'Angiolo, che ghelo dichiarò, dicendogli, che per quell'humiltà haveva meritata la dichiarazione del dubbio, più che per quante orationi e digiuni haveva fatti. E nel sacro Evangelio habbiamo anche di ciò un buon' esemplo in quei dieci lebbrosi, i quali andando Christo nostro Redentore verso Gierusalemme, gli uscirono incontro, e gridando dicevano; *Iesu (n) praeceptor miserere nostri*. Giesù Maestro habbi

misericordia di noi altri. Comandò loro, ch' andassero, e si manifestassero a i Sacerdoti: *Ite, ostendite vos Sacerdotibus*; e dice il Sacro Evangelio: *Et factum est, dum irent, mundati sunt*: Per istrada, prima d'arrivarvi, restarono mondi, e sani. Si compiace tanto Dio, che ci humiliamo, e sottomettiamo a gli huomini, ch'egli ci hà costituiti in suo luogo, che per mostrar questa sua gran compiacenza, la vuol confermare con miracoli. E molte volte solamente col minacciar tu al Demonio di volerlo scoprire, egli s'impaurisce tanto, ch'eti lascia, e se ne fugge. E così è buona cosa far in questo quel che fanno i fanciulli, quando alcuno li fa adirare, che lo minacciano di volerlo dire a suo Padre.

Che nessuno deve lasciar di manifestar le sue tentazioni al suo Padre spirituale, per parergli che già sà i rimedii che gli hà da dare.

Cap. IV.

POtrebbe dire alcuno: Già io hò inteso molte volte trattar de i rimedj delle tentationi, e per quel che hò visto, e letto in libri spirituali, sò quel che mi può rispondere il Superiore, ò Padre spirituale; a che effetto hò da ricorrere a lui? Abbiamo molto da temere, che non ci venga quivi questa tentatione, e tanto maggiormente, quanto più innanzi parerà ad uno di essere in questa scienza. San Doroteo (a) era grandemente molestato da questa tentatione, ma egli se ne sapeva scuotere molto bene. Racconta egli, che quando voleva andar a manifestar la sua tentatione al Superiore, subito se gli rappresentava: a che effetto hai da spendere il tempo in vano? egli ti hà da rispon-

(a) Dorot. ser. 5.

spondere questo, e questo; già tu lo sai, non occorre andar a dar molestia al Superiore: & io (disse) mi sdegnavo grandemente contra la tentatione, e contra il giudicio, e parer mio; e dicevo: *Anathematibi, & judicio tuo, & intelligentia, ac prudentia tua, cogitationi, & scientia tua.* Vattene via Satan sfo, scommunicà, anatema, e maleditione ti venga. E non mi curavo della tentatione, mame n'andavo dal mio Superiore, e gli dicevo tutto quel che passava. E quando talvolta il Superiore mi rispondeva quel medesimo, che a me s'era rappresentato, subito l cuore mi diceva con un non sò che di commotione, e sollevatione: Non te lo dicevo io, che t'haveva da rispondere questo, e che non occorre andarvi? Et io per il contrario gli rispondevo: *Et nunc bonum est, nunc à Spiritu Sancto est.* Adesso è buono il rimedio, adesso viene dallo Spirito Santo: quando usciva da te era sospetto, e non lo tenevo per sicuro. In questo modo scacciava San Dorotheo questa tentatione, e non l'ammetteva, ma con ogni cosa sen'andava subito dal Superiore. Hor così habbiamo da far noi altri, non dando credito al nostro giudicio, nè fidandoci di esso; perciocchè è commune sentenza de i Savj, e de i Santi, che l'huomo non è buon giudice ne i propij suoi negotii. E se questo è vero anche quando non vi sono tentationi, che sarà quando vi sono, e che acciecano gli occhi dell'anima, sì che l'huomo non vede quel che conviene, conforme a quel che dice il Profeta: *Comprehenderunt (b) me iniquitates meae. & non potui ut viderem.* Non sà l'ora la persona il rimedio, che le conviene, e se lo sa speculativeamente, non se ne saprà valere, nè metterlo in pratica, perchè stà oscurata, e turbata dalla

(b) Pl. 19. 13.

tentatione, e dalla passione; e più l'ajuterà Dio per mezzo d'una parola del Superiore, che con quanto egli sà.

Sant' Agostino (c) porta per questo un caso gratioso. Dice, che stando uno con certa infermità, chiamò il medico, il quale vedendolo, gli applicò certa medicina, con la quale subito stette bene. Doppo alcuni giorni ritornò a colui la medesima infermità, e come il rimedio dell'altra volta gli era riuscito tanto bene, non si curò di richiamar il medico, ma prese quel medesimo rimedio, il quale gli era rimasto bene a memoria, e non ne sentì giovamento alcuno; di che maravigliatosi, mandò a chiamar il medico, e raccontatogli quel che era seguito, gli dimandò qual fusse la causa, che havendo egli presa la medesima medicina, non gli haveva fatto giovamento alcuno: al che il medico diede una gratiosa & acutarisposta, dicendo: Signore, la causa di non havervi giovato adesso questa medicina, è stata di non haverla data io. Il medesimo potiamo dire nel nostro proposito. Costello rimedio, che tu fai, & hai molte volte inteso, non ti gioverà niente, perchè non te l'hà dato il tuo Superiore, ò Confessore, che è il tuo medico spirituale. Altra forza & efficacia hà la medicina data di mano del medico, che sà il punto, e le circostanze: e così è anche delle medicine, e rimedii spirituali. Erano buone l'a' que de i fiumi di (d) Damasco, e migliori di quelle del Giordano; ma non furono bastanti a liberar Naaman dalla lebbra, se non quelle, nelle quali il Profeta Eliseo gli ordinò, che si lavasse. Dio concorre con le parole, che ti dice il Superiore, e col mezzo ch'egli ti dà: perchè sta in luogo suo. E così
il

il rimedio facile e commune dato di mano del Superiore, ti gioverà più, che quanto tu fai, ancorchè sapeffi molto.

Che nissuno deve lasciar di manifestare le cose, per parergli picciole.

Cap. V.

VN'altra cosa ancora suole il Demonio suggerire a'alcuni, per impedirli, che non ricorrano al Superiore: & è, che quella cosa è niente, e che non bisogna andar dal Superiore con bagatelle, e che è vergogna andarvi con ogni cosuccia. Sopra questo particolare dico primieramente, che chi attende a perfectione, non hà da aspettare che la cosa sia grave, nè di necessità, e d'obbligo: ma sempre hà da procurare quel che è meglio, e di maggior perfectione. E così hà da far conto di qual si voglia cosa, per piccola che sia, e dar conto di essa al Superiore, perchè questo è attendere a perfectione. Et una delle cose, che edificano grandemente, è il ricorrere al Superiore, anche con cose molto minute; e quanto uno è più antico, e più dotto, tanto più edifica, perchè questo è farsi fanciullo e piccolino per Christo.

Secondariamente dico, che alle (a) volte la cosa non è tanto piccola, quanto pare alla persona; ma la vergogna, e la ripugnanza, che sente in dirla, gli fa cercare ragioni per diminuirla, e persuadersi, che non importa niente, acciò non l'abbia a dire; come suol avvenir nella confessione, quando uno si vergogna di dire una bagatella, & una ballezza, che subito viene il Demonio a valersi di quella ver-

Aa. 6 go-

gogna, e ripugnanza naturale, che colui sente, persuadendogli, che quella cosa non è peccato, ò almeno che non è mortale, e che così non è obbligato a confessarla. O quanti n'hà ingannati il Demonio per questa via, & hà fatto, che habbiano lasciato di confessare quel che era di necessità, e così siano venuti a fare cattive confessioni, e communioni! Questo solo punto di sentire repugnanza, e difficoltà nello scoprire, e manifestare qualche cosa al Superiore, dovebbe bastar a fare che la persona si tenesse per sospetta, e conoscesse, che conviene dirla. Onde Cassino dice, che questo è uno delli più certi segni, che vi siano, per conoscere, che quella è cosa cattiva, e tentatione del Demonio; e dice in particolare, che questa era sentenza commune di quei Padri; Generale (b) *namque & evidens indicium diabolicæ cogitationis esse pronuntians, si eam seniori confundamur aperire*. Il male subito procuriamo di celarlo: *Omnis (c) iniquitas oppilabit os suum*. E così quando uno vâ celando e nascondendo qualche cosa, causa sospetto, che il negotio non camini bene. Chi fa male, ha in odio la luce.

Terzo dice, che quantunque (d) adesso la cosa sia piccola; nondimeno il poco, tenendosi celato, suol diventare assai. Onde conviene, quando è poco, manifestarlo, acciò si rimedi col tempo; poichè all'ora il rimedio è facile, e dopo suol essere difficile. San Giovanni (e) Climaco dice, che si come l'ova degli uccelli se stanno coperte, e calde sotto l'ala dell'amadre, ovvero sotto lo sterco, a poco a poco si vanno facendo i polcini, e vengono a ricevere vita, & a produrre a' tri uccelli; così i cattivi pen-

(b) Cass. l. 4. de off. senior. c. 4.

(c) Ps. 106. 43.

(d) Jo. 3. 20.

(e) Climac.

penfieri quando ftanno nafcofti nel cuore, fen-
za che fi fcuooprano a chi può guarirli, vengono or-
dinariamente a luce, & a metterfi in efecutione.

Un'altra cofa ancora fuole il Demonio fug-
gerire a' alcuni, acciò non ricorrano al Supe-
riore; & è, che paia loro, che gli faranno mole-
fti, e che l'infatidiranno con cotefte cofe; e
per non dargli moleftia, nè ftudio, lafciano d'
andarvi: quefto è un grand'inganno; perchè
quello è l'ufficio del Superiore; & una delle co-
fe più principali, che gli tocca di fare è quefta.
Onde fai gran torto al Superiore in giudicare,
ch'egli s'infatidisce, e che riceve moleftia nel
far una cofa tanto principale, e tanto neceffaria
del fuo ufficio. Anzi egli gufta grandemente di
ftar occupato in una cofa tanto fottantiale,
quanto è quefta, dalla quale dipende tanto il
profitto fpirituale de' fudditi, quanto habbia-
mo detto di fopra in un' altro cafo fimile.

Caffino porta l'efempio d'una cofa, che
accadè all'Abbate Serapione, quando era gio-
vanetto, il quale foleva poi raccontarla fpeffo
a' fuoi Religiofi, per inanimarli a dar conto di
tutte le cofe loro al Superiore. Mentre io ero
Novizio (dice) ero molto tentato di gola, e mi
pareva di non fatiarmi mai. E così dopò haver
mangiato con l'Abbate Teona, il qual'era mio
Superiore, fparecchiando la tavola mi nafcon-
devo ogni giorno in feno fegretamente una pa-
gnottella, quale poi mi mangiavo sù'l tardi,
fenza ch'egli lo fapeffe: e fe ben io vinto dalla
gola commettevo ogni giorno quefto fatto, e
quefta golofità; nondimeno finito di mangiar-
la mi veniva fempre un rimorfo tanto gran-
de, che era affai maggior il tormento, e do-
lore, che fentivo, che il diletto, che mangian-
do havevo ricevuto. E con tutto ciò (dice) mi
teneva tanto foggetto quefta tentatione, che il
gior-

giorno seguente tornavo a far il medesimo, e rubavo un'altra pagnotella, e me la mangiavo di nascosto, e non mi bastava l'animo di dichiarare questa tentatione al mio Superiore fin che piacque al Signore di liberarmi per sua misericordia da questa servitù, e cattività, nella quale mi trovavo; il che se mi nel modo che dirò: Vennero a caso certi Monachi à visitare il santo Abbate Teona, e cominciando dopò il mangiare a trattare di cose spirituali, come solevano, avvenne, che rispondendo il santo Vecchio alle loro dimande, trattò del vizio della gola, & anco della forza che hanno le tentationi, quando stanno celate: e come io stavo già con gran rimorso di coscienza, mi pareva, che tutte quelle cose si dicessero per me, e che Dio dovesse haver rivelata la mia tentatione, & il mio errore al santo Abbate. Onde mosso e spaventato dalla forza delle sue parole, cominciai prima a piangere segretamente fra me stesso; ma crescendo la compuntione, & il dolore, non mi potei più contenere; e così prorompendo in lagrime, e singhiozzi grandi, ivi alla presenza di tutti mi cavai di seno la pagnotella, che anco quel giorno havevo rubata, e nascosta, e prostrato in terra, chiedendo perdono e penitenza, dichiarai pubblicamente la mia tentatione, e come vinto da essa facevo l'istesso ogni giorno. Allora il santo Vecchio cominciò a consolarmi, & a darmi buon'animo, dicendo: Habbi figlio mio gran fiducia, che la tua confessione, e questa attione così heroica; che hai fatta di manifestar, e dichiarar qui pubblicamente dinanzi a tutti la tua tentatione, & il tuo errore, t'hà liberato da questa servitù, e cattività. Hoggi hai vinto il Demonio, & hai trionfato di lui più potentemente di quel
che

che lui haveva trionfato di te. Sappi, che perciò il Signore hà permesso, che il Demonio ti tenesse tanto soggetto e schiavo con cotesta tentatione, perchè tu la tenevi celata; e così tieni pur per certo, che hora che l'hai manifestata, il Demonio non havrà più dominio sopra di te, ma che subito se ne fuggirà via quell'antico serpente, come quello che non può tollerare la luce. Appena (dice il santo Abbate) finito di dire questo, quando uscì dal mio seno un fuoco come di lampo, ò torcia accesa, ch'empì tutta la cella d'un'abbominevole & infernal fetore, che quasi non v'era chi si potesse ivi fermare. Allora il santo Vecchio ritornando alla sua materia, disse: Ecco figliuolo mio, come il Signore hà voluto mostrarti con l'effetto quel che io t'hò detto in voce: poichè con gli occhi tuoi hai visto uscire, e fuggire il Demonio date, per virtù della tua confessione, non havendo potuto tollerare la luce, e manifestatione de i suoi lacci. Perciò non haver paura, che egli ardisca di ritornare più a te. E così fù, perchè da quell'hora innanzi mai più hebbe quella tentatione, nè meno gliene veniva più cosa alcuna alla memoria.

Si comincia a sciogliere le difficoltà, che sogliono impedire questa chiarezza.

Cap. VI.

GÌÀ habbiamo detta l'importanza, e la necessità di procedere co' Superiori con chiarezza: ma quanto una cosa è più importante e necessaria, e di maggior perfettione, tanto maggior ripugnanza suole sentire in essa la nostra natura corrotta per il peccato; & il Demonio invidioso del nostro bene suol ajutare,

tare, rappresentandoci difficoltà maggiori per impedirla. Perciochè sarà conveniente, che le andiamo sciogliendo. Nè sarà poco, ma assai, se in una cosa tanto principale, e necessaria, quanto questa, spianeremo la strada. E se bene andiamo parlando co' Religiosi, ciascuno può applicar a sè la dottrina, perchè questa è cosa, che può toccar' a tutti. Onde Gerson la tratta generalmente per tutti, trattando della confessione, come hor' hora vedremo.

E per la prima, essendo che naturalmente fuggiamo volentieri il travaglio, la fatica, e la difficoltà, e questa cosa, dell'a quale hora trattiamo, ci si suol rappresentare per cosa difficile, e faticosa, cominceremo da quà, dichiarando, e provando, che la persona patirà travaglio senza comparatione maggiore nell' andar serrato, e celato, che nello scoprirsi, e manifestarsi al Superiore. E notisi questo punto, perchè è una cosa, che fa gran forza contra gli amatori di sè stessi, i quali lasciano le cose di virtù, e di perfectione, per la difficoltà, e travaglio, che sentono in esse. Io confesso, che vi è qualche difficoltà, e mortificatione in palesar uno al Superiore tutte le sue tentationi, inclinationi, e difetti: ma dico, che è molto maggior il travaglio, & il fastidio, che porterà seco, se anderà celando, e nascondendo queste cose, di quello che potrà ricevere collo scoprirsi, e manifestarsi. Ce lo mostra chiaramente l'esperienza, e ciascuno sarà di ciò buon testimonio, se qualche volta gli è accaduto di voler esser serrato, e celato col Superiore. O quant'affanni, quanti rimorsi, quante perturbationi sente colui, che va celato, e serrato! *Colligata est (a) iniquitas Ephraim, absconitum peccatum ejus: dolores parturientis*

re-

venient ei. Stà sempre con dolor di parto, pensando se l'hà da dire, ò da tacere; hora lo vuol dire, hora torna a pentirsene: era quasi giunto alla porta del Superiore per dirglielo, e se n'è tornato addietro, perchè non gli è battato l'animo: *Venerunt (b) filii usque ad partum, & vir- tus non est pariendi.* Stava già in punto di buttar a luce quella tentatione, e quel cattivo pensiero, che il Demonio padre di tenebre gli haveva posto nel petto; e non hebbe virtù, nè forza per farlo; sempre se ne resta con do' ori di parto. E quanto più differisce il manifestarlo, tanto maggiori dolori sente, perchè se gli acciesce poi maggiormente la difficoltà, e la vergogna nel dirlo. Hora gli torna a rincrescere che non si sia manifestato da principio, e la maggior difficoltà, che sente, è in pensare: come andrò io hora al Superiore a capo di tanto tempo? se fusse al principio, glielo direi, ma adesso con che faccia gli comparirò dinanzi? essendo io stato tanto tempo serrato con esso, che dirà del non essermi fidato di lui, poichè non gliel'hò voluto dire da principio? Non avrà la persona quiete, nè riposo, mentre starà serrato, e celato. La coscienza lo starà sempre rimordendo, tormentando, & affogando, perchè non vuol far una cosa tanto importante, e principale. E subito che si manifesterà, e si dichiarerà, cesserà tutta questa tempesta, & egli resterà molto quieto, e consolato.

E come quando ad una persona non basta l'animo di confessar' qualche peccato per vergogna, che stà sempre con certi timori, e con certi affanni molto grandi; e subito che lo confessa, resta tanto contento e quieto, che gli pare d'haver sbattuta via una gran torre, che portava su
le

(b) Isa 37. 3.

le spalle. S. Gregorio dice: *Vulnera (c) clausa plus cruciant, quia cum putredo, quae intrinsicus ferret, ejicitur, ad salutem dolor aperitur*. Le piaghe, e le posteme ferrate, chiara cosa è, che danno maggior dolore, perche la materia, e la putredine stà bollendo colà dentro; e quando s'aprono, esce fuori tutto; e così naturalmente si mitiga il dolore. Nell'istesso modo è quando uno confessa il suo peccato, e dichiara le sue tentazioni, e debolezze: *Quid est peccatorum confitio, nisi quaedam vulnervm ruptio?* Il confessar e manifestar le sue colpe, e tentazioni, è come l'aprir della postema, e della piaga: ovvero, come quando lo stomaco è pieno di mali humori, ò di soverchio cibo, e la persona stà con affanno, e v'è facendosi forza per buttarlo fuori, che finchè non l'abbia buttato, non ha quiete, nè riposo: ma dopo buttato, subito si quiete, e si riposa. Hor da qui si può ben vedere, come è molto maggior il tormento, & il dolore, che si porta seco colui che stà serrato, e celato: di quello che potrebbe ricevere scoprendosi, e manifestandosi; per che questo è un pochetto di vergogna, e di mortificatione, che passa via in un Credo, e dopo la persona resta con gran pace, e contentezza d'esser si dichiarata: onde a chi per fuggir le difficoltà, & il travaglio, non si dichiara, potiamo ben rispondere, che anzi per questa medesima ragione si dovrebbe dichiarare, perchè starà con maggior travaglio, marcendosi, rodendosi, e consumandosi di dolore: *Quoniam (d) tacui, inveteraverunt ossa mea*. E subito che si dichiarerà, verrà a restar con gran pace, e quiete.

Si

(c) Greg. l. 7. mor. c. ult. & l. 3. post admonit. 15.

(d) Psal 31. 3.

Si scioglie la difficoltà principale, che suol impedire questa chiarezza.

Cap. VII.

UNA delle maggiori difficoltà, ò la maggior, che si suole rappresentar ad alcuni, per non dichiararsi, e per non aprir il suo petto al Superiore, è il parer loro, che resteranno svergognati, e che perderanno il buon nome e credito, che forsi havevano presso di lui, e che da lì innanzi egli non li guarderà di buon occhio; non si fiderà in essi, nè porterà loro tant' amore. Con questo il Demonio inganna molti, e fa che, ò non si dichiarino, ò non si dichiarino totalmente. Ma se mostrassino, che tutto ciò camina al contrario, e tanto al contrario, che più tosto scoprendosi e manifestandosi acquistano honor, e reputatione, e maggior amore, e non dichiarandosi perdono tutto questo, pare che resterebbe questa difficoltà bene spianata. Hor con la gratia del Signor lo mostreremo quivi, acciò si veda quanto la cosa sia al rovescio di quel che il Demonio ci rappresenta, per ingannarci: e così fa egli ordinariamente in tutte le sue tentationi, perchè è padre di bugie. Dico dunque, che non v'è cosa, con la quale la persona perda più di reputatione, e di buona opinione presso il Superiore, che l'andar si celando, e risguardando da esso, & il dargli occasione di cominciar a tenerlo in concetto d'uomo cupo, e doppio; e con nissun difetto, ò mancamento, che scoprisse, potrebbe perder tanto, quanto con questo; perchè un mancamento è uno; ma l'esser tenuta la persona per ferrata, e cupa, comprende roba assai, perchè lo rende sospetto di molti mancamenti. Costui è un
huo-

huomo ferrato di petto, che sò io, se così come m'hà celata questa, mi celerà anche quella e quell'altra cosa? Solamente questo pesa più, che quanto egli poteva dire. E per il contrario, quando uno scuopre tutta l'anima sua al Superiore, e gli dichiara tutte le sue tentationi, inclin-tioni, e difetti, non solo non perde, ma acquista mo'to credito con lui, perchè lo tiene per humile, e mortificato, per chiaro, e schietto, e che colà dentro non ha altro, che quel ch'è mostra di fuori.

Anderemo dichiarando questa cosa più dalla radice, perchè è un punto de' più principali, che siano in questa materia. Dico primieramente, che non può uno pigliar mezzo più efficace, per esser amato, e ben voluto dal Superiore, e per guadagnarsi la volontà di lui, che il manifestargli e scoprirgli tutto il suo cuore, senza tenergli celata cosa alcuna. La causa di questo è, perchè una delle più forti ragioni per amare, è l'esser amato, sì come lo dicono comunemente i Filosofi, & i Santi; e l'Evangeli- sta con questa ragione c'invita, e provoca ad amar Dio, perchè egli amò prima noi altri: *Quoniam* (a) *ipse prior dilexit nos*. Una dunque delle cose più principali, nelle quali può uno mostrare, che ama assai il Superiore, è lo scuoprirgli tutto il suo petto, e tutti i suoi segreti, grandi, e piccoli: perchè quando l'amor di due persone arriva a termine, che non v'è trà essi cosa celata, è molto grande, e stretta amicitia. E così Christo N. Redentore disse a i suoi discepoli: *Vos autem* (b) *dixi amicos, quia omnia quaecumque audivi à Patre meo, nota feci vobis*. Ho chiamato voi altri amici, perchè v'hò scoperto e manifestato tutto quello che hò udito di mio Padre: *Vobis datum* (c) *est nosse my-*
ste.

(a) 1. Jo. 4. 19.

(b) Jo. 15. 14.

(c) Luc. 8. 9.

sterium Regni Dei, cateris autem in parabolis. A gli altri io parlo in parabole: ma a voi altri, come ad amici, dico chiaramente il misterio del Regno de' Cieli. Quando dunque il Superiore vede, che uno gli scuopre tutto il suo petto, e che non gli resta niente colà dentro, allora conosce, che colui veramente l'ama, e che lo tiene per padre, & in luogo di Dio; poichè gli confida tutta l'anima, & honor suo, e mette ogni cosa nelle sue mani; e questo gli ruba il cuore, e l'obbliga ad amarlo più, & ad aver maggior cura di lui. Ma se il Superiore vede, che egli non finisce di dichiararsi, ma che procede seco con riguardo, e con girandole, e che gli parla in parabole: *Præaudiendo* (d) *non intelligat*: acciochè non intenda la cosa come stà; questo è causa bastante a non fargli far buon concetto di lui, & ad amarlo meno, perchè vede che lui non ama esso, nè lo stima, nè lo tiene per padre; poichè non si fida di esso, nè gli basta l'animo di scuoprirsigli; il che naturalmente causa malevolenza. Come vuoi che il Superiore t'ami come figlio, se tu non ami lui come padre? Amalo tu come padre, fidandoti di lui, e trattando seco con chiarezza e sincerità, & egli t'amerà come figlio. Il medesimo diremo poi de i Superiori con i sudditi, che quando il Superiore (e) parla con chiarezza al suddito, qualunque questo sia, e gli dice, avvertisci che tu hai questo, e questo difetto, in questo sei osservato, questo si mormora di te, procura d'emendartene; allora il suddito l'ama, perchè riconosce quel trattar suo da vero amore. Ma quando il Superiore va girando col suddito, e non finisce di dirgli i suoi difetti, nè in che cosa vorrebbe ch'egli si emendasse, & una cosa gli mostra di fuori, & un'altra ritiene dentro, que-

(d) Luc. 8. 10. (e) Tr. 8. c. 1.

questo non è atto di vero amore, ma atto doppio, e finto. E così dico, che quando da ambe le parti si procederà con questa chiarezza, e vera sincerità, allora sarà vero amore ne i superiori verso gl' inferiori, e ne gl' inferiori verso i superiori; vi sarà vera unione de' cuori, e camineremo bene; e quando nò, ogni cosa sarà complimento, e finzione. Di maniera, che per iscoprirsi, e dichiararsi uno al Superiore, non scapita dell'amor di quello, ma più tosto viene ad accrescerlo.

Quindi secondariamente siegue, che nè anche scapiterà uno per questo del buon nome, e della stima, in che era presso il Superiore, perchè ov'è amore, sempre v'è stima; e la volontà non ama, se non quel che l'intelletto le rappresenta per buono, e degno d'esser amato. Onde queste due cose, amor, e stima, ordinariamente vanno congiunte. Ma oltre di questo, discendendo più al particolare: per la prima e cosa chiara, che per haver' uno tentationi, siano queste quanto si voglia cattive, e brutte, non perdeniente, perchè questo più tosto è proprio di quei, che servono Dio, & attendono allo spirito: che gli altri bene spesso non fanno che cosa sia tentatione, nè s'avvedono di essi, nè occorre che il Demonio perda tempo con essi, perchè spontaneamente senza niente di questo lo seguitano. Contra quei, che si ritirano a servir Dio, & attendono alla virtù, & alla perfettione, suol essere la guerra delle tentationi, conforme a quel che dice il Savio: *Fili accedens (f) ad servitutem Dei, prapara animam tuam ad tentationem.*

Ad alcuni si suol rappresentare, che la lor tentatione è cosa molto vergognosa; e par loro,

(f) Eccli. 2. 1.

ro, che quello sia una cosa molto particolare , e molto straordinaria , e che niſſuno debba haver havuta tentatione ſimile ; e così non baſta loro l'animo di dichiararla , temendo che quella ſarà una cosa molto nuova per il Superiore , Ma queſta è tentatione propria de' Novitii , i quali come non hanno iſperienza , nè cognitione di tentationi , ſi penſano che ſia cosa nuova , quella che è molto vecchia , e commune . Tieni pur per certo , che non dirai cosa al Superiore , ò al Confessore , che gli paja nuova , per molto straordinaria che paja a te : in molti altri ſi ſarà incontrato , i quali haveranno havuta quella medefima tentatione , e forſi egli ſteſſo ancora l'haverà patita : *Nihil (g) ſub ſole novum* , dice il Saggio . Tutte ſono coſe vecchie ; non pajano a te nuove .

Di più , nè anche ſcapiterà uno preſſo il Superiore per ſcoprirgli i ſuoi mancamenti , difetti , & imperfettioni , che è la cosa , che ſuo- le riuſcir più difficile . La ragione è , perchè è cosa d'huomini il cadere ; che in fine ſiamo di cret. , che ſi rompe facilmente . Et il Superiore da quel che ſà , e conoſce di ſè medefimo , conoſce la debolezza , e fragilità del ſuddito ; perchè tutti ſiamo d'una iſteſſa paſta . E così non ſi maraviglia , quando il ſuddito gli manifeſti i ſuoi mancamenti , difetti , & imperfettioni . Gerſone (h) perſuadendo alle perſone di poca età , che quando ſi confeſſano non tralaſcino coſa alcuna per vergogna , il che ſuol' eſſere in queſti tali difetto molto ordinario , dice : Ti penſerai forſi , che io ti amerò , ò ti ſtimerò meno , per haver ſaputi i tuoi peccati , e le tue fragilità ? t'inganni , perchè più toſto t'amerò allora come figlio di-

(g) Eccl. 1. 10.

(h) Gerſ. tr. de parvul. trah. ad Chriſtum p. 2.

diletteffimo, e come ei hà confidato a me, e mi hà scoperto quel che al fuo proprio padre non gli farebbe battato l'animo di fcoprire. Sà Dio (dice) l'affettione, e la tenerezza mia verfo colui, che mi fcuopre le fue miferie, le quali quanto più baffe e vergognofe fono, tanto più mi s'intenerifcono le vifcere, & il cuore verfo di lui. Quella humiltà, e fchiettezza, con la quale uno dichiara la fua colpa, quel defiderio, che mofta del fuo profitto, e d'effèr medicato, rifanato, e rimediato, naturalmente muove, e fà che il Superiore habbia voglia di metterfelo nelle vifcere, e di dar- gli il fuo cuore. Infin quando viene da noi uno ftraniero, e ci fcuopre i fuoi travagli, e miferie, gli mettiamo un'amor, & un defiderio grande di ajutarlo, e procuriamo di confortarlo, e di fargli buon'animo: hor che faremo con un figlio? Et importa grandemente che tutti fappiano, e fi perfuadano quefta verità, che col manifeftar le loro imperfettioni, debolezze, e fragilità al loro padre fpirituale, non perderanno, ma più tofto acquiffteranno maggior amore, e ftima: acciò niſſuno laſci una cofa tanto importante, quanto è quefta, per le rapprefentationi contrarie del demonio, falſe, e bugiarde.

Per maggior confirmatione di queſto, biſogna avvertir quivi, che il far male, e la volontà, e proponimento di farlo, è cofa da vergognarſi, e che fà indegna la perfona di comparir dinanzi a Dio, e dinanzi a gli huomini; ma l'haver in odio la cofa mal fatta, & il pentirſene, e confonderſene, il pianger uno, e confeffar i fuoi peccati, & errori, non è cofa da vergognarſi, ma molto onorevole dinanzi a Dio, e così hà da effèr anco dinanzi a gli huomini, che ftanno in luogo di eſſo Dio.

Trattano colà i Teologi una questione, se nel giorno del giudicio haveranno da uscir in piazza anco i peccati, che haveranno commessi i Santi, & i Beati; e vi sono opinioni del sì, e del nò: ma una cosa ne potiamo dire per certa, la quale fa a nostro proposito, & è, che se usciranno in publico, non farà a confusione e vergogna di quei, che li haveranno commessi, ma ad honore, e lode loro, perchè uscirà insieme con essi tal penitenza, e soddisfazione, che non restino confusi, nè svergognati, ma più honorati, e stimati. Il che Dio sa fare molto bene, e vediamo, che lo fa adesso con molti Santi, perciocchè ogni giorno escono in piazza, e si publicano i peccati della Maddalena, & il giorno della sua festa si cantano nell' Evangelio con grand' honor suo, e per grand' honor, e gloria di Dio, il quale anco da i peccati sa cavar tanto bene: *Qui fugit (i) mel de petra oleumque de saxo durissimo*. Et il medesimo vediamo ne i peccati de gli Apostoli S. Pietro, S. Paolo, e S. Mattheo, e del Profeta David. Di maniera, che per quei peccati, a i quali seguì tal penitenza, e soddisfazione, non perdono honore, nè riputatione, ma più tosto l'acquistano. E si suol portare una bella similitudine per dichiarar questo. Si fece uno una veste di damasco, la quale venne molto ben fatta, e faceva molto bella vista; ma essendo attaccata non sò dove, si stracciò, e parve, che fusse rovinata; pose poi sopra quella parte stracciata certa guarnitione, d' certi passamani d' oro d' un ricamo molto ricco, e così la veste diventò più gratiosa, e più vistosa che prima, e parve, che fusse stata stracciata apposta per abbellirla più. In questo modo usciranno in

Eserc. Rodr. Pars. III.

B b

pu-

(i) Deut. 32. 13.

publico, se pur s' havranno da manifestare i peccati dei Santi, e dei Beati nel giorno del giudicio finale, che non causeranno loro confusione, ne vergogna, ma più tosto gloria, & honore, per esser usciti da essi nella maniera, che n'uscirono: posero guarnitione d'oro, e riccòricamo sopra lo stracciato, con che restorno più honorati, & abbelliti. Hor così è quivi: quando uno manifesta al Confessore, ò al Superiore le sue debolezze, e miserie, con confusione, e pentimento, e con vero desiderio d'esser guarito, e rimediato, non solamente non perde con esso, ma più tosto acquista maggior honore, e reputatione, e maggior amore: *Est enim (K) confusio adducens peccatum, & est confusio adducens gloriam, & gratiam*: dice il Savio. V'è una confusione, che porta seco peccato, & un'altra, che porta seco gratia e gloria. Questa confusione, e vergogna, con la quale la persona manifesta le sue colpe, porta seco grand' honor, e gloria; ma la confusione, e vergogna, che le fa celar le sue colpe, porta seco peccato.

Si narra del nostro Beato Padre Ignatio, (1) che per guadagnar un Sacerdote Religioso di vita molto dissoluta e profana, e molto contrario suo, dopò haver tentati altri mezzi per guadagnarlo, e non essendo giovati, prese per ispediente l'andarfi a confessar con lui, e finito ch' hebbe di dir le colpe quotidiane, disse, che si voleva anco accusare d'alcuni peccati della vita passata, che più li rimordevano; e cominciò a confessar le fragilità della sua gioventù, e le ignoranze della sua vita passata, con tanto gran dolor, e sentimento, e con tante lacrime, che il Confessore venne a far
con

(K) Eccl. 4. 2^a.

(1) Lib. 5. c. 10. vit. P. N. Iga.

con quella cosa tal mutatione, che cominciò ad amare, e riverire quello che prima haveva abborrito, & a prenderlo per sua guida, e maestro; e così fece gli essercitii spirituali, dandoglieli il nostro Padre, e mutò vita con notabile edificatione di quei, che prima lo conoscevano. Dalchè si può vedere, quanto lontano è uno da perdere con questo, honore, e riputatione; atteso che per quella cosa, per la quale uno acquista miglior figura ne gli occhi di Dio, e fa maggior guadagno presso di lui, non hà da perdere, ma da guadagnar anche nè gli occhi de gli huomini, e di quegli huomini, che sono ministri di Dio, & hanno da imitare la sua natural conditione. E da questo inferisco una verità molto isperimentata, e molto degna d'esser considerata; & è, che quando uno stà ferrato, e celato, e non finisce di chiarirsi, è segno, che non si vuol emendare, nè tratta di questo; ma che se n'è tuttavia ne i suoi errori, e non ne vuol uscire: perchè se havebbe vero dolore, e pentimento delle sue colpe, e fermo proponimento d'essere per l'avvenire, qual conviene che sia, ben vede egli, che non perderebbe col Superiore, dichiarandogli la sua colpa insieme con questo pentimento, e proponimento; ma che più tosto guadagnerebbe. E così questa è una cosa, per la quale perdono assai quei, che non finiscano di chiarirsi; perchè danno a conoscere, che non sono emendati, nè trattano di tal cosa.

*Si risponde per un' altro verso alla
difficoltà passata.*

Cap. VIII.

POtriamo anche per un' altro verso rispondere a questa difficoltà, cioè, che se noi altri fussimo molto humili, e desiderassimo, e trattassimo da vero d'esser tali, haveriamo gusto d'essere dal Superiore conosciuti, e tenuti per quel che siamo, e solo per questo doveriamo manifestarli tutte le nostre male inclinazioni, e difetti: perciocchè non è di dovere, che io voglia esser tenuto per altro, che per quello che sono. La vera humiltà non solo fa che uno conosca sè stesso, e si dispregi; ma che gulti, che gli altri ancora lo conoscano, e lo dispregino. Ad altri fini è ordinata nella Religione (a) questa chiarezza, e questo render conto della coscienza, come habbiamo detto. Ma quando anco non vi fusse altro bene, che questo, dovrebbe questo bastarci, se noi altri havessimo vero desiderio dell' humiltà, perchè questo è molto grand' esercizio di essa. Ma se manca questa humiltà, se la persona desidera esser riputata, e stimata, se desidera ufficii, e luoghi alti, & honorevoli, non mi maraviglio, che se le rappresenti certo vano timore, che suole spaventare, ò per dir meglio, ingannare simili persone, e ridurle a dire: se i miei mancamenti e difetti arrivano alla notizia del Superiore, mai vi farò avanzo, ne alzerò il capo, ma sempre st. io in un cantone, e scordato. I Santi, & i Servi di Dio vediamo, che fingevano mancamenti, & anco peccati, acciò non si facesse elezione di essi,

(a) Cap. I.

essi, e non fossero innalzati a dignità, & a luoghi onorevoli, ma si lasciassero stare ne i loro cantoni. Per il contrario chi procurasse di nascondere i veri mancamenti, e difetti suoi, per essere stimato, & inalzato, e tenuto da più di quello, ch'egli è, dà segno d'esser molto lontano dalla virtù.

E si deve avvertir quivi un punto (b) molto principale, quale toccammo ancora in un'altra parte; & è, che una delle cose principali, nelle quali il Religioso hà da esercitar, e mostrar l'humiltà, e la mortificatione, e l'altre virtù, ha da esser quella, che è necessaria per osservar molto bene le sue Regole, perchè in questo consiste il nostro profitto, e perfectione: e se non hà virtù per esercitare, e metter in esecuzione le cose concernenti all'humiltà, e mortificatione, alle quali l'obbliga la Regola, & istituto, faccia conto di non haver niente. Perciò che a che serve la virtù, e la mortificatione, se quando se gli rappresenta una vergogna naturale, ò la perdita d'un poco di riputatione, strapazza una Regola così principale, come questa? Se vi fusse vera humiltà, e cognitione e dolor della colpa, quella vergogna, e confusione, che uno riceve in dichiararla, dovrebbe egli pigliar di buona voglia in ricompensa, e soddisfazione di essa, e solamente per questo dovrebbe ricorrere al Superiore: come fece l'Imperator Theodosio, il cui esempio è molto degno d'esser imitato: quando Rufino gli disse, che non andasse alla Chiesa, perchè Sant'Ambrogio stava molto fermo in non lasciarvelo entrare; rispose l'imperatore con la sua molta Christianità, & humiltà: Io voglio andar alla Chiesa, & ivi intendere dal Vescovo quel che io merito. Hor

Bb 3

così

(b) 3. p. tr. 3. cap. 25.

così hai da dire tu, voglio andare dal mio Superiore, voglio andar dal mio Confessore, & intendere da lui quel ch'io merito: conoscamì egli per quel che sono, e riceva il Signore questa vergogna in soddisfazione e ricompensa de' miei peccati. Cotesta è buona humiltà, e confusione, e buon segno di pentimento; e non che uno talvolta senta più lo scoprirsi ad un'huomo, che l'haver offeso Dio. Questa è una cosa molto lontana dalla vera humiltà. Se non dandone noi altri occasione, dovriamo desiderare di patir ingiurie, e false testimonianze, e d'esser tenuti per pazzi; come dice la nostra Regola: quanto maggiormente dovriamo desiderarlo, facendo un'atto di virtù, & ubbidienza, e Religione, & osservando una Regola così importante, come questa? Ma acciò che non paja, che vogliamo guidar ogni cosa solamente per la via dello spirito; per spianar, e facilitar più questo negotio, pigliamo quest'altra strada, che habbiamo detta nel precedente Capitolo, che pur è buona, e vera, mostrando, che la persona non solamente non perde col Superiore, scoprendosegli, e manifestandosegli; ma che più tosto guadagna con esso honore, e riputatione, e maggior amore; e non dichiarandosegli, perde presso di lui tutto questo. Al che aggiungo un'altra cosa, che ne viene in conseguenza, che quando v'è questa chiarezza, allora il Superiore si fida assai di quel tale, e con ragione: perchè conosce, e sa quel che è in esso, e resta persuaso, che con quel che vi farà, ricorrerà a lui: ma quando uno non si dichiara del tutto, il che facilmente si conosce, allora non può il Superiore fidarsi di lui, perchè non lo conosce, nè sa quel che è in esso, e così hà da procedere per forza con riguardo, mirandogli alle mani, e tenendogli

dogli sempre gli occhi adosso. E si deve questa cosa notar molto bene, perchè è una delle principali radici, da onde possono nascere molti disgusti, & amaritudinine i sudditi, alle quali s'ovvierebbe, e cesserebbono, se la persona procedesse col Superiore con chiarezza. Abbiamo esperienza molto commune, & ordinaria, che con questo modo di trattare, e con questa communicatione, si leva il veleno da molte cose, e si dis fanno molte apprensioni, & imaginationi, che i Superiori avevano degl' inferiori, & alle volte anco gl' inferiori de' Superiori. Sogliono questi sospetti, e questi timori essere come le fantasme di notte, le quali sogliono atterrire, e spaventare da lontano; e se t' accosti a toccarle, troverai che era un ramo d' un'albero, quel che ti pareva cosa dell' altro Mondo. Così avviene in queste cose, che quel che ti atterriva, e spaventava, e pareva, che fusse qualche cosa, toccandolo, trattandolo, e comunicandolo si diffà, e trovi, ch' è niente. Disse molto bene Seneca trattando dell' animo e fortezza. con che habbiamo da imprendere le cose: *Non quia difficilia sunt, non audemus; sed quia non audemus, difficilia sunt.* Vi sono alcune cose, che si lasciano d' imprendere, non perchè elle siano in sè stesse difficili; ma perchè non basta l' animo a noi altri d' imprendere, per questo ci si fanno difficili; che se ci mettessimo all' impresa, e ci facessimo animo, vederiamo, che non hanno tanta difficoltà, quanta ci si rappresenta. E porta a questo proposito la similitudine che habbiamo detta delle fantasme, e quel che disse colui: *Terribiles visu formæ.* E nota, che non disse, che le cose erano terribili, ma che parevano terribili. Ma accostati, e tocca, e vedrai, che tutto

è niente : così è in quel che andiamo dicendo.

Che siamo grandemente obbligati a Dio, per haverci fatto tanto facile, e tanto suave nella Compagnia il dar conto della coscienza; e delle cause di questa facilità, e suavità.

Cap. IX.

Grand' obbligo habbiamo al Signore per la gratia, e beneficio tanto singolare, che tà alla Compagnia, in degnarsi che sia in essa questa chiarezza co' Superiori, e ch' ella s' usi con tanta suavità, & allegrezza; perchè di sua natura è più difficile, che le penitenze, e mortificationi esteriori. Si conoscerà bene la difficoltà che questa cosa hà di natura sua, dalla difficoltà che è nel precetto della Confessione sacramentale, nel quale sogliono i fedeli sentire comunemente maggior difficoltà, che ne gli altri comandamenti. E per spianarla bisognò che vi fusse anco precetto divino del sigillo, e segreto tanto stretto della Confessione; e con tutto ciò, se lo fanno alcuni tanto difficile, che per non dichiararsi s' eleggono più tosto l' inferno cominciato in questa vita co' rimorsi, angoscie, e perturbationi, che patiscono, e nell' altra consummato per tutta l' eternità. Hor tu fai anche più di questo, quando scuopri tutto il tuo petto al Superiore: perchè gli scuopri, e dichiari non solamente i peccati, e quel che è materia di Confessione, ma anco quel che non è peccato, nè materia di essa. E molte volte la persona suol sentire maggior ripugnanza nel dire una bassezza, e bagatella sua, di quella che sentirebbe nel dire altri peccati maggiori. E tutto que-

questo dici anco fuori di Confessione, che è più. Che dunque il Signore ci habbia fatta tanto facile e suave una cosa di sua natura tanto difficile, e dall'altra banda tanto utile, si deve grandemente stimare, e rendersene alla divina Maestà sua infinite gratie.

Ma vediamo un poco, qual sia la causa d'essere questa cosa nella Compagnia tanto facile, e suave. Prima, e principalmente è la gratia della Religione; perchè Dio ajuta particolarmente ciascuna Religione co' mezzi proportionati al suo profitto, conforme al fine, & istituto di essa; e questo è quel che chiamiamo (a) gratia della Religione. E come che per il fine, che professa la Compagnia, ch'è lo star disposti per scorrere in tutte le parti del Mondo per ajuto dell'anime, e per trattare con ogni sorte di gente, è mezzo tanto importante, e necessario, che il Superiore ci conosca da capo a piedi, e di dentro, e di fuori, per le ragioni, che ci sono dette: quindi è che Dio ci dà particolar ajuto e favore per questo.

La seconda causa, che fa questa cosa facile, e suave, è la buona accoglienza de' Superiori, le viscere paterne che i sudditi trovano in essi, la piacevolezza, e l'amore con che sono ricevuti, che pare, che i Superiori non stiano ivi per altro, che per ascoltare, e consolare. Questa è una cosa di grand'importanza, e bisogna, che i sudditi si persuadano d'haver a trovare questa buona accoglienza nei Superiori, acciò tutti ricorrano ad essi confidentemente, e non lascino di far una cosa tanto importante, quant'è questa, pertimor che habbiano dei Superiori, e per tenerli in con-

Bb 5 cetto

(a) *Tract. I. cap. 7.*

cetto d'austeri. Et ajuterà al persuadersi questo il considerare, che a gl' istessi Superiori importa grandemente il far questa buona accoglienza a i sudditi, perchè questo è l' officio loro; e se non facessero questo, mancherebbono di quel che devono.

Il B. S. Bernardo (b) sopra quelle parole de i Cantici: *Exultabimus, & letabimur in te, memor esuberum tuorum super vinum*: dà molto bene questo ricordo a' Superiori. Ci ralleggeremo, egioiremo in te, ricordandoci delle tue mammelle, delle tue viscere più dolci, e più saporite del vino. Dice S. Bernardo: *Audiant hoc Pralati, qui sibi commissis semper volunt esse formidini, utilitati rarè*. Odano questo i Prelati, & i Superiori, i quali premono più nell'esser temuti da i sudditi, che nell'utilità di essi: *Erudimini qui iudicatis terram, discite subditorum matres vos esse debere, non dominos. Studete magis amari, quam metui: & si interdum severitate opus est, paterna sit, non tyrannica. Matres fovendo, patres vos corripiendo exhibeatis: mansuescite, ponite feritatem, suspendite verbera, producite ubera, pectora lacte pinguiscent, non typo turgcant*. Imparino i Superiori ad esser madri, e non ad esser padroni, procurino più d'esser amati, che temuti, e mostrino sempre a' sudditi viscere di madre, e poppe cariche di latte, e non gonfie di dominio, e di autorità: e porta a questo proposito quel che dice l'Apostolo S Paolo a i Galati: *Fratres (c) & si se pre-occupatus fuerit homo in aliquo delicto: vos qui spirituales estis, huiusmodi instruite in spiritu lenitatis, considerans te ipsum, ne & tu timearis*. E quel che dice il Profeta Ezechielle: *ipse impius (d) in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu*

qua

(b) Bern ser. 25. in Cant. Cant. 1.3.
(c) Ad Gal. 6. (d) Ez 3.18.

tuam requiram. Guai (dice) a i Superiori, che non fanno buona & amorevole accoglienza ai loro sudditi, quando ricorrono ad essi nelle loro tentazioni, e debolezze. Guai ad essi se li mandano via esasperati, e non mostrano loro viscere paterne; poichè se per questo il suddito si morirà, ò peggiorerà, come suol' avvenire, Dio ne dimanderà conto al Superiore. Di maniera, che quando bene non fusse per te, ma per quel che tocca a lui, deve il Superiore procurar di far bene l' ufficio suo, acciochè tu habbi da far bene il tuo.

La terza causa dell' esser questa cosa facile e suave nella Compagnia, è l' esempio, e la consuetudine tanto frequente, che n' è, e che ne vediamo ogni giorno ne i nostri fratelli. Onde potiamo dire in questo quel che dice S. Agostino (e) esser accaduto a lui, quando si voleva convertir' alla nostra Religione Christiana, e gli pareva difficile l' osservanza della castità, e non gli bastava l' animo di risolversi. Dice, che se gli fece innanzi la Continenza in forma d' una matrona molto honorata; e mostrandogli molti fanciulli, e fanciulle, che teneva sotto un gran manto, e molte altre genti di diversi stati, & età, tutti molto casti, & honesti, e sorridendo, come si builava di lui, e gli diceva: Non potrai tu quel che possono questi, e queste? Ovvero pensi tu, che quel, che questi e queste possono, lo possano per le forze loro, e non per quelle di Dio? E con ciò il Santo pigliò grand' animo. Così puoi dir tu a te stesso, quando il Demonio ti rappresenti difficoltà in questa cosa: Come dunque non potrai tu quel che possono tutti? Non farai tu quel che fa quell' altro, il quale è più antico, più dotto, più prudente, e molto più ac-

Bb 6 cor-

corro di te? Questa cosa spiana tanto questo negotio, che non solo lo facilita, ma fa anco che sentiamo difficoltà in non farlo, parendoci che sarà taccia e scandalo il lasciar di fare quel che fanno tutti. Onde tutti dobbiamo procurare, che faccia progresso quest'uso, e buona consuetudine, acciòchè l'esempio d'uno dia animo all'altro: e perciò i più antichi, e più dotti hanno maggior obbligo di sostener questa, & altre cose simili con l'esempio loro, e coi loro ragionamenti, e conversationi: co' quali si come possono far gran bene, così anche possono far gran male; perchè gli altri stanno osservando le attioni, e le parole loro, e stimano, e sieguono quel che vedono, che da loro è stimato, e seguito. Vi s'aggiunge, che a ciascuno importa l'usare, e l'esercitare questa cosa, perchè così facendo se gli renderà facile; e se lascia d'usarla, gli diventerà fra pochi giorni molto difficile; come avviene ne gli altri esercitii d'humiltà, e mortificatione: e lo vediamo anco nella Confessione, che a quei, che si confessano una volta l'anno, riesce molto difficile: & a quei, che si confessano spesso, facile, e soave.

La quarta, aiuta anche a questo il sapere, che quel che si dice al Superiore, ò al Prefetto delle cose spirituali, quando uno gli dà conto della sua coscienza, non se gli dice come a Giudice, ma come a Padre, acciòchè lo consoli, e gli porga consiglio, e rimedio. Onde per quel che si dice in questo foro, non può alcuno esser castigato, ancorchè in caso di sua natura lo meritasse, come nè anche per quel che si dice nella Confessione, perchè questi sono fori distinti, e non s'hà da tirar in conseguenza l'uno per l'altro. La quinta, la qua-

le facilita grandemente questa chiarezza di coscienza, e con la quale si conferma maggiormente quel che s'è detto, è una cosa, che viene avvertita nelle medesime Costituzioni, (f) cioè, che il Superiore ti serberà ogni segreto. Di maniera, che puoi star sicuro, che quel che dirai nel dar conto della coscienza, resterà in petto del Superiore, e non si saprà, nè si paleserà ad alcuno, nè te ne verrà alcun danno, ò disonore. Questo, oltre che il segreto naturale obbliga di sua natura a peccato, & a peccato mortale, il nostro Padre Generale Claudio Acquaviva l'hà stabilito e fortificato con gravi esevere ordinazioni, e con aggiungere pene, e castigo a quelli, che in ciò si trascurassero, e mancassero, sin' ad esser deposti dall'ufficio; e vuole, che i sudditi non solamente habbiano notizia di questo suo ordine, ma che ancora sappiano, che mancando i Superiori nell' esecuzione, & osservanza di esso, faranno castigati. Si come acciochè gli huomini non si ritirassero dalla Confessione Sacramentale, si necessario far anco a i Sacerdoti stretto precetto del sigillo, e segreto di essa; così ancora acciochè nessuno habbia occasione di ritirarsi dal dar conto della sua coscienza, giudicò il nostro Padre esser necessario premere tanto nel segreto di essa, e provvedere, che non si raffreddi, nè scapiti una cosa di tanta importanza, che non sò (dice) se vi potrebbe esser coia più perniziosa al buon governo della Compagnia, la quale desidera incaminare i suoi alla perfezione più per via di cultura interna, e di spirituale direzione, che per mezzo

(f) Cap 24 ex. 35. Clau. Acquav. instr. de paterre ex-
gendaratione conscientie à subditis, & secreta si e
servand.

mezzo di tutte l'altre leggi, e penitenze esteriori. Dalchè conosceranno bene i Superiori il danno grande, che farebbono alla Religione, se mancassero nel segreto di queste cose.

*Del modo che habbiamo da tenere in
dar conto della coscienza.*

Cap. X.

Effunde (a) sicut aquam cor tuum ante conspectum Domini. Versa il tuo cuore come acqua dinanzi a Dio. Con questa similitudine del Profeta Geremia ci viene ben dichiarato, come habbiamo da manifestare, e dichiarare il nostro cuore a que'lo, che stà in luogo di Dio, quando diamo conto della coscienza. Hà da essere come chi versa un vaso d'acqua. Quando si versa un vaso d'olio, ò di miele sempre ne resta qualche poco attaccato al vaso; e se ò di vino, ò d'aceto, vi resta almeno l'odore: ma quando si versa un vaso d'acqua, non vi resta attaccata cosa alcuna, nè vi resta odore, nè sapore, nè segno alcuno di quel che v'è stato dentro; ma resta come se mai fussevi stata cosa alcuna.

Hor in questa maniera hai da versare, e da dichiarare il tuo cuore dinanzi al Superiore, quando dai conto della tua coscienza; che non vi resti cosa alcuna attaccata, nè vi resti odore, nè sapore, nè segno di sorte alcuna: e per esser questa una cosa di tanta importanza, & un mezzo tanto principale & efficace per il profitto spirituale dell'anime nostre, volse il nostro Padre, che oltre quelle volte, che si fa quel o frà l'anno, si facesse più particolarmente da sei in sei mesi, di tutto quel tempo,

(a) Thren. 2. 2.

po, e che questo sempre precedesse alla rinovazione de i voti. (b) Così s'è usato sempre nella Compagnia, e dopò la quarta Congregazione generale s'è posto nelle Regole comuni. Si come oltre le confessioni ordinarie, che facciamo spesso, vuole, che allora si faccia una confessione generale di tutto quel tempo: così vuole, che oltre il conto ordinario, il quale si dà spesso, si dia allora un conto generale di tutto quel tempo. Gli parve di non poter metter mezzo più a proposito per la rinovazione spirituale di ciascuno. E così il nostro Padre Generale Claudio Acquaviva nell'istruzione de i Visitatori, ingiungendo, e raccomandando loro grandemente l'uso di questo mezzo, dice, *Si sicut oportet à subditis reddetur, atque à superioribus accipitur, magnum procul dubio momentum habebit ad spiritus renovationem, & augmentum*. Se il dare conto della coscienza, si fa dal canto de i sudditi come si conviene, e dal canto de i Superiori si riceve come si deve, senza dubbio farà di gran momento per la rinovazione dello spirito, e per l'aumento della virtù, e della perfezione della Compagnia. Es'accordano con que' certe parole molto gravi, che dice San Basilio: *Debet unusquisque (c) eorum, qui inferiores sunt (siquidem memorabilem ullam facere progressionem studet, & ad perfectionem pervenire) nullum animi sui motum apud seipsum celatum retinere; hoc enim modo fit, ut & quod laude dignum sit, in nobis confirmetur, & quod minus probandum, congruo remedio sanetur, atque huiusmodi mutua exercendi inter nos consuetudine, per modicas accessiones ad perfectionem perveniamus*. Chi vuole (dice) acquistare qual-
che

(b) Reg 4. communium.
disp. resp. 25.

(c) Bas. in qua fusus

che notabile perfezzione, hà da procurare, che non passi per l'anima sua moto alcuno, del quale non dia conto al Superiore. Siccome nell'acqua chiara si vedono le pietricciuole, e le arenelle molto minute, che stanno collà nel fondo: così il suddito hà da essere tanto chiaro, e trasparente col Superiore, che questo possa veder tutti i pelucci, & imperfezzioni dell'anima sua: perchè in questo modo quel che sarà buono, si confermerà, e quel che nò, si rimedierà; e così a poco a poco con andar levando via le cose cattive, e piantando, e radicando le buone, verrà ad acquistar la perfezzione.

Per poter far questo meglio, e con maggior facilità, habbiamo nella Compagnia una istruzione molto buona: circa la quale voglio solamente avvertire, che di due parti principali, che ella hà, la prima, cioè il proemio, ò il principio, è la più principale; perchè in essa si mette tutta la sostanza della Regola quarantesima del Sommario delle Constitutioni, che tratta del dar conto della coscienza, e dichiara, come si hà da far questa cosa. Dopò haver detto, che ciascuno pensi, quanta stima ne fa il nostro Padre nelle Constitutioni, dice: Perciò ciascuno con gran purità, in confessione, ò in segreto, come più gli piacerà, e sarà di sua consolatione, manifesti intieramente tutta l'anima sua senza celar cosa alcuna, nella quale habbia offeso il Signore di tutti, dopò l'ukimo conto, che diede della sua coscienza, ò almeno scuopra i difetti, che più aggravano l'anima sua da quel tempo in qua. Hor dico, che quivi stà quello che è più principale di questo negotio: e chi lasciasse quel che si dice in questo proemio, non darebbe buono, nè intiero conto della sua coscienza,

za, ancorchè andasse scorrendo per tutta la seconda parte, la quale contiene quattordici punti particolari.

E per vedere questo chiaramente, non occorrerà scorrere per gli altri punti, ma solamente mettere esempio in uno de' più principali di essi: e sia il terzo, che è il dare conto delle sue tentationi, passioni, e male inclinazioni. Questa è una delle cose principali, delle quali uno hà dare conto: che tentationi hà, se sono moleste, & importune: della facilità, ò difficoltà, e del modo, che tiene nel resistere ad esse: e l'istesso delle passioni, e male inclinazioni. Non dice più questa dimanda, nè in tutta la seconda parte di questa istruzione si dice altro circa di questo. Hor io domando, basterà per dar un buono e chiaro conto della sua coscienza al suo Padre spirituale, si che possa conoscere lo stato dell'anima sua, quanto a questo punto, dirgli tutte le sue tentationi, e tutte le sue male inclinazioni? Dico di nò, ma che bisogna dir anco le cadute, se per sorte vi sono. Perchè una cosa è dire, son' inclinato a superbia; & un'altra dire, sono tanto inclinato a superbia, che hò desiderato, ò fatto la tal cosa, per esser riputato, e stimato; mi son risentito grandemente dell' essermi stata comandata questa, ò quell'altra cosa, & hò posta la tale scusa per non farla, e non è stato per altro, se non perchè non hò havuta virtù, nè humiltà per quest' effetto, che nel resto havrei ben potuto farla. Una cosa è dire, io son colerico, & impatiente; & un'altra dire, son tanto impatiente, e colerico, che son' arrivato a scompormi, & a far, ò dire la tal cosa di mala edificatione, e di scandalo. Una cosa è dire, io hò tentationi dishoneste; & un'altra dire, è stata tanta la mia debo-

debolezza e fragilità in questo, che mi son trattenuto, e dilettrato.

Chiara cosa è, che differente giudicio si forma di colui, che è caduto nella tentatione, da quello che si forma di chi l'hà havuta, & hà resistito ad essa con fortezza, e valore; e che altro medicamento, & altro rimedio bisogna per l'uno, & altro per l'altro. E come la febre in un soggetto robusto, e gagliardo, ò in un soggetto debole; & importa grandemente, che il Medico conosca questo; & all'infermo ancora importa assaiissimo, che il Medico lo conosca, perchè d'altra maniera s'hà da medicarla febre nel debole, che nel gagliardo. Così importa grandemente al Medico spirituale, & a te ancora, ch'egli conosca la tua gagliardezza, ò la tua debolezza, per sapere come t' hà da medicare, e che rimedio t' hà da applicare. E così non basta, che tu gli dichi le tue tentationi, e male inclinationi, se non gli dici ancora le tue cadute, caso che ve ne siano; atteso che per questa via si conosce, quanta sia la tua debolezza, ovvero la tua virtù, e fortezza. E perciò la Regola quarantesima prima del Sommario, la qual tratta pur di questo, dice, che la persona hà da manifestar al Superiore non solo le tentationi, ma anche i difetti.

Hor questo si dichiara nel proemio di questa instructione, nel quale si dice espressamente, che la persona hà da dichiarare tutta l'anima sua al Superiore, senza celar cosa alcuna, nella quale habbia offeso la Divina Maestà; ò almeno scoprendo i difetti, che più aggravano la sua anima. E non si dice, nè si dichiara questo più ne i quattordici punti seguenti. E così, se uno non osservasse questo fareb-

farebbe un far cerimonia e complimento d'una cosa tanto principale, e che tanto è stimata nella Religione. Et a tutti generalmente può giovar questa dottrina per saper come hanno da render conto dell'anime a i loro Padri spirituali.

Per procedere in ciò con maggior chiarezza, non deve uno contentarsi di dir i suoi mancamenti in generale, mali hà da dire in particolare: perchè in questa maniera dà chiara notizia di sè, & in quell'altra nò. E questo è anche molto buon ricordo, & avvertimento per la confessione. Non ti devi contentar nella confessione di dire in generale, m'hò lasciato trasportare da cattivi pensieri; ma hai da dire fin dove questi t'hanno trasportato. E quantunque non siano più, che cose veniali, & i peccati veniali non siano materia necessaria di confessione; ad ogni modo già che li confessiamo, si come conviene confessarli, non habbiamo da dir le cose per termini generali, i quali coprono assai la colpa; ma s'hà da dir il particolare, il quale dichiara meglio la gravezza della colpa. Perchè è cosa chiara, che uno non dichiarerà bene la sua colpa dicendo, che disse parole mortificative, impatienti, ò di mormoratioze, quando le parole sono tali, che specificandole la colpa potrebbe esser maggiore, che dicendo quella generalità. E se uno hà mancato nell'ubbidienza con particolar mala edificatione, ò scandalo, non s'hà da contentar di dire, m'accuso d'haver mancato nell'ubbidienza; ma hà da specificar quella cosa, ò quel modo particolare, che dichiara meglio la sua colpa, e fa formar altro concetto di essa. L'istesso dico circa il dar conto della coscienza: non si deve fare con generalità, e con circuiti; ma con molta fin-

sincerità, purità, e schiettezza, senza che vi resti cantoncino alcuno coperto, nè borsetta non spiegata, & aperta; conforme a quel che dice l'Apostolo San Paolo della Chiesa: *Ut exhiberet (d) ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta, & immaculata.* Nelle rughe, e nelle grinze si suol nascondere la sportività; e così non deve esser nell'anima nostra ruga, nè doppiezza alcuna, ma ogni cosa schietta, e liscia.

Il nostro Padre vuole (e) che quando uno entra nella Religione, dia tanto chiaro, & intero conto della sua coscienza, che non solo dichi le male inclinationi, ch'egli ha allora, & a quali vitii e peccati è allora più inclinato, ma anco le male inclinationi, ch'ha havuto, e quali vitii e peccati l'hanno molestato, e fattogli maggior guerra nella sua vita passata. Perchè si come al Medico dà grand'ajuto il dirgli l'infermo non solamente l'infermità, che ha allora, ma anche l'infermità vecchia, ch'ha havuto prima, per poter congetturare, se da quelle proceda il nuovo accidente, e dargli talmente il rimedio per questo male, che non rinverdisca l'altro: Così è nelle cose dello spirito. Se vuoi dare chiara, & intiera notizia dell'anima tua al Medico spirituale, non solo gli hai da dire i tuoi mali habiti, e male inclinationi presenti, ma anco le passate: perchè da esse si raccoglie molte volte la causa, e la radice della presente infermità. E perciò si suol dar per consiglio a chi vuol far Confessione generale, che la faccia col Confessore, col quale pensa da lì innanzi confessarsi ordinariamente, acciochè quello habbia maggior notizia dell'

(d) Ad Eph. 5. (e) cap. 4. ex. 35.

dell'anima sua, e così possa meglio ajutarlo. Molte volte le tentationi, e movimenti cattivi, ch'uno sente di presente, sogliono esser reliquie delle infermità vecchie, e pena e castigo della mala vita passata. E così benchè adesso stia molto ritirato, e molto riserrato, patirà contro volontà sua quel che non vorrebbe, in pena e castigo della libertà, e mal costume passato. Onde non bisogna spaventarsi, ma haver pazienza, & humiltà; procurar di cavarne dolore, e confusione non solo delle cose presenti, ma anco delle passate; & in questa maniera non nuocerà.

Finalmente s'hà da notar quivi, che il dar conto della coscienza, & il confessarsi generalmente, sono cose distinte nella Compagnia, come coita per le Regole differenti, che ne habbiamo, essendo il fine, e la materia di esse diversa. Ma è anche cosa certa, che ciascuno può dar conto della sua coscienza, ò in confessione, ò fuori di confessione, come più gli piace, ò è di consolatione all'anima sua: perchè così lo dicono espressamente le Costituzioni. Bisogna però avvertir una cosa, qual avvertisce ancora il nostro Padre Generale Claudio Acquaviva nell'istruzione, che diede a i Visitatori, ove dice: Si come non habbiamo da obligar alcuno nella Compagnia a dar conto della coscienza fuori di confessione, poichè la Costituzione dà licenza a ciascuno di poterlo fare in confessione; così sono da lodar quelli, i quali lasciate alcune cose, che sono propriamente per la confessione, danno nel resto questo conto della coscienza fuori di confessione, manifestando tutta l'anima loro, acciochè i Superiori più liberamente, e senza rispetto alcuno della confessione, possino servirsi di quella notizia per

per indrizzarli, e governarli meglio nella via della perfezzione. E per esser questa una cosa tanto grave, mi è parso bene metter quivi le medesime sue parole formali, che sono le seguenti. Dopò haver egli posta la differenza, che è fra il dar conto della coscienza, e la confessione, e dopò haver detto, che può uno se vuole dar conto della coscienza in confessione, soggiunge: *Quare (f) ut non sunt cogendi nostri ad rationem conscientie reddendam extra confessionem, cum constitutio id liberum permittat pro cuiusque consolatione: ita laudandi qui semotis his, quæ ad confessionem propriè spectant, quæ in confessione Superiori manifestari poterunt, extra confessionem eam reddunt, totosque seipsos patefaciunt, quo liberius, & absque ullo respectu Superiores ad illorum directionem, & utiliorem gubernationem ea notitia ad majus Dei obsequium uti possint.* Di maniera, che è meglio dar conto della coscienza fuori di confessione, & haver maggior confidenza nel Superiore; come chi dà nelle mani dell'amico suo una gioja, acciochè gliela riponga, mostra maggior confidenza, che se gliela desse in un forziere chiuso, e sigillato.

Si risponde ad alcuni dubbii risultanti da quel che s'è detto.

Cap. XI.

DA quel che s'è detto risultano alcuni dubbii, quali potrebbero esser occorsi a qualch'uno. Il primo è questo. Da una banda

(f) Idem omnino habetur in instructionibus resultantibus ex Congregatione 6. generali instruct. 1. cap. 2. num. 2.

da habbiamo detto, che è meglio dar conto della coscienza fuori di confessione: e dall'altra, che questo dar conto della coscienza ha da essere non solo delle tentationi, e male inclinationi, ma anche de i difetti, e de le cadute, se vi sono; e che se questo non si dichiara, la persona non dà buon conto della sua coscienza. Hor io dimando, se uno (il che Dio non permetta) vinto dalla forza della tentatione cadesse in una colpa grave, e vergognosa, è possibile, che la Regola voglia, che dia conto di quella cosa al Superiore fuori di confessione? Pare una cosa molto disutile, e molto ardua, e che comunemente non si potrebbe tolerare. A questo rispondo, che in tal caso non è intentione della Regola, nè del nostro Padre, che quella cosa si dica fuori di confessione; anzi una delle ragioni principali, per le quali la Regola pose quella disjunctiva, che questo si potesse far in secreto, ò in confessione, come a ciascuno fusse più di consolatione, fù per questo; e così è dichiarato espressamente nelle Regole del Provinciale, ove trattandosi del modo di dar, e di pigliar conto della coscienza, dicendosi, che dopò, che uno hà detto, può il Provinciale dimandargli quel che gli parrà conveniente, si avvertisce: *Quamvis, (a) quæ hominum pudore multum officerent, ea extra confessionem interroganda non essent.* Quando la cosa fusse tale, che paresse, che alla persona non bastasse l'animo di dirla fuori di confessione, allora sarà molto bene a riservarla per la confessione. E cose tali non solo non hanno da esser dimandate dal Superiore, nè dal Padre spirituale fuori di confessione; ma nè anche hanno da voler questi, che colui glie le dica. Non comportano le pietose

(a) In fine regularum Provincialis.

se orecchie d'udir cose simili fuori di confessione, e così meglio riservarle per essa. E questo è quel che vuol dire il nostro Padre Generale nelle parole, che habbiamo riferite nel precedente Capitolo, quando dicendo, che fanno meglio quei, che danno conto fuori di confessione, soggiunse: lasciate alcune cose, che sono propriamente per la confessione.

Il secondo dubbio è più grave. Da una banda habbiamo detto, e lo disse espressamente il nostro Padre nelle Costituzioni, che il dar conto della coscienza a i Superiori, è acciochè così possino meglio reggere, e governar i sudditi, non essendo in quelli cosa che non sappiano, & acciochè possino meglio ordinar, e provvedere quel che conviene così a i particolari, come al corpo universale della Compagnia. Dall'altra banda, secondo le medesime Costituzioni può ciascuno dar questo conto in confessione. Dunque il governo della Compagnia e de i Superiori di essa è per mezzo delle confessioni. Questa difficoltà hà dato non poco da pensar ad alcuni, per non saper bene quel che circa di ciò si pratica nella Compagnia. Onde acciochè si sappia, dico primieramente, che è tanto lontana la Compagnia da governar per mezzo delle confessioni, che se bene alcuni Teologi dicono, che il Confessore può far qualche cosa senza detrimento del sigillo, servendosi alle volte di quel che sà in confessione; comanda nondimeno il nostro Padre Generale, (b) e molto severamente, che nella Compagnia nessuno insegni questa dottrina, nè usi di essa in maniera alcuna; ma che i Confessori si portino nelle cose, come se non havessero saputo niente nella confessione. Il che è conforme ad un decreto, & ordine, che

(b) Claud. Aquay. in ordin. impressis.

che sopra di ciò diede quattro anni dopoi la Santità di Clemente VIII. del quale fa menzione il P. Francesco Suarez (c) & altri. E fa più di questo la Compagnia: perchè anche del conto della coscienza, che si dà fuori di confessione, comanda, che s'osservi il secreto con grande accuratezza, com'abbiamo detto di sopra. Chi dunque nelle cose, che si fanno fuori di confessione, procede con tanto riguardo; che farà in quelle, che toccano la confessione, acciò non diventi odiosa, nè si commetta qualche sacrilegio contra il sigillo?

Ma rispondendo al punto della difficoltà, dico secondariamente, che il governo spirituale & interiore delle anime non è inconveniente, che sia per mezzo della confessione; anzi questo è uno de i frutti & utilità grandi di essa. Perchè come uno scuopre chiaramente tutte le sue piaghe, infermità, e debolezze, può meglio il Confessore, come Medico dell'anima sua, applicargli ivi la medicina, e dargli il rimedio, che più gli conviene, & indirizzarlo, come s'hà da portar per l'avvenire. E in tal grado è vero questo, che ne i Canonici (d) Papa Alessandro III. comanda, che per questo solo fine di guidar & indirizzar l'anime, e di dar loro conveniente consiglio, s'ascoltino le confessioni d'alcune persone tanto scelerate, e peccatrici, che non sono capaci d'assoluzione, perchè dicono, che non si possono contenere, nè lasciar di peccare, e così non hanno vero proponimento d'emendarli. E con tutto ciò, ancorchè non habbiano da esser assoluti, li consiglia ivi il Sommo Pontefice, che vadano dal Confessore, e confessino tutt'i

Esemp. Rodr. Parr. III.

Cc

lo-

(c) Pater Suarez tom. 4. de poen. disp. 33. sect. 7. P.

Thom. Sanch. tom. 1. de matr. lib. 6. disp. 16. q. 1.

(d) Cap. quod qui iam de poen. & remiss.

loro peccati, e gli diano conto di tutta la loro mala vita, e della mala dispositione che hanno per quella Confessione. E commanda, che il Confessore li riceua & ascolti benignamente, per dar loro salutifero consiglio, e rimedio: perchè forsi con questo s'indolcirà loro il cuore, e si leveranno dalle occasioni; e mediante quell'esercitio d'humiltà, e qualch'opera buona, nella quale ordinerà, che s'esercitino, il Signore aprirà loro gli occhi per risolversi a lasciar totalmente il peccato, & a far una buona Confessione. Di maniera, che non è cosa nuova, ma molto antica, usata, & approvata nella Chiesa, il pigliar la Confessione per mezzo da guidar, & indrizzar in questo modo l'anime.

Leggiamo del N. B. P. Ignatio nella sua vita, (e) che essendo egli eletto per Prefetto Generale della Compagnia da tutti quei primi Padri, una, e più volte, e facendo egli resistenza alla sua elezione, con dire, che non era sufficiente; & essendo molto importunato da tutti, che l'accettasse, con dirgli, che il non accettare era resistere alla volontà di Dio, la quale era bē dichiarata con l'elezione di tutti tanto uniforme: al fine per molto che facessero, non poterono per allora spuntarlo, ma furono forzati di venire, e condescendere con esso in uno ispediente, ch'egli prese; e fù questo: Io (disse egli) metterò tutto questo negotio nelle mani del mio Confessore: Io gli darò conto de i peccati di tutta la mia vita, e gli dichiarerò i mali habiti, e le male inclinationi dell'anima mia, e le mie debolezze e miserie passate, e presenti, spirituali, e corporali; e s'egli con tutto ciò nel nome di Gesù Christo Sign. N. mi comanderà, ò consiglierà, che m'addossi così gran peso, gli ub-

(e) lib. 3. c. 3. vita P. N. Ign.

abbidiro. Così fece; si ritirò per alcuni giorni, fece la sua Confessione generale con un sant'huomo chiamato Frà Teofilo, dell'Ordine di S. Francesco, e dopò haverla fatta gli dimandò il suo parere; & egli rispose, che il parer suo era, ch'egli prendesse il peso del governo della sua Compagnia; che col resistere alla sua elezione resisteva allo Spirito santo. Con che accettò il peso, che gli davano. Dimando io hora: vi sarà forse alcuno, per malevolo ch'egli sia, il quale possa metter bocca in questo fatto del N. B. Padre Ignatio, per mormorarne, ò vero opporre in esso qualche dolo? Io credo, che non vi sarà alcuno, che possa metter bocca in questo per altro, che per lodarlo. E così si narra nella sua vita per gran lode sua. Hor nel modo, che N. Signore guidò il nostro Padre, come capo e fondatore di questa Religione, nel medesimo l'insegnò ad incaminare noi altri. E così egli ci dà questo mezzo di dichiarare al Superiore in confessione, ò in segreto, tutte le nostre male inclinationi, viti, e passioni, e tutti i nostri difetti, & imperfettioni, acciochè così il Superiore ci possa meglio indirizzare nell'a via della virtù, e della perfettione, che professiamo.

Onde dico, che il governo politico & esteriore della Compagnia non è, nè può essere per mezzo delle confessioni; ma il governo spirituale, & interiore dell'anime, è cosa molto conveniente, e molte volte necessario, che sia per via di confessione, nel modo che s'è detto. E così vediamo, che s'usa in in tutta la Chiesa di Dio; che quando uno hà dubbj e difficoltà circa di quel che deve fare nella tal, ò tal cosa, elegge un Confessore prudente, e dotto, & in confessione, ò in segreto, come più è di sua consolatione, gli dà conto di tutto il negotio, acciò lo configli, e l'indrizzi in esso. Hor questo è quel

che pretēde il N. Padre, quando dice, che possa dar questo conto della coscienza in confessione, chi haverà maggior consolatione di così fare. Di maniera, che non si fanno, nè si levano i Rettori della Compagnia. per quel che si sa nella confessione, nè i Professi, nè i Lettori, nè gli altri uffici, che questo sarebbe errore, e molto grande, e così sarebbe ancora di chi si pensasse tal cosa.

Ma bisogna avvertire quivi una cosa di molta importanza, che tal dispositione può essere in qualch'uno, et tali circostanze possono concorrere, che il Confessore, sia chi si voglia, l'obligi in coscienza, sotto pena di peccato, a proporre al Superiore, che non lo metta nel tal ufficio, ò che non lo mandi alla tal missione, e che lo levi dalla tal occasione, dichiarando gli la causa, & il pericolo manifesto, che vi sente, secondo la sua debolezza. Nel qual caso io dico, che mezzo migliore nè più honorvole s'è potuto dar a questo tale, che dirgli, che vada a dichiararsi al Superiore in confessione; perchè allora con molto honor suo, e della Religione, può il Superiore levarlo dall'occasione, e non metterlo in maggiori pericoli di quei, che comportano le sue forze; e così resterà rimediato, & honorato. E tutto ciò fa allora il Superiore non solamente con sua licenza, e consenso, ma anche a sua istanza; per importargli grandemente. Alcune altre volte se bene la persona non è tanto certa, se si mette in pericolo, ò nò, stà nondimeno con timor, e con dubbio; & è gran quiete, e consolatione in simili cose dichiarar il suo dubbio, e la sua difficoltà al Superiore, e mettersi nelle sue mani, perchè allora se sarà posto nella tal cosa, il pericolo non anderà sopra di lui, come v'anderebbe, se non si fusse dichiara-

to; ma ogni cosa resterà sopra del Superiore. E Dio concorrerà con l'ubbidienza, e gli darà forze per riuscir bene in quel che gli sarà comandato, per haver egli fatto quanto doveva dal canto suo.

Terzo dico, che se ben'è vero, che uno può dar conto della sua coscienza in confessione, conforme alla Regola; nondimeno il meglio, e più da lodare, è darlo fuori di confessione, come s'è detto. E come che già tutti fanno questo, comunemente vogliono attaccarsi al meglio, che è darlo fuori di confessione; e con questo cessano tutti gli scrupoli, e tutte le mormorazioni, e sospetti, (f) che vi potessero essere, che i Superiori governino per quel che fanno in confessione; perchè tutti ordinariamente danno questo conto fuori di essa. Et anco nel caso, che dicevamo nel primo dubbio, del voler uno dar conto in confessione, non v'è alcuno per imperfetto che sia, il quale non habbia per bene, e faccia istanza, che per quel che concernerà il bene dell'anima sua, e per levarlo dall'occasione, e non metterlo in pericoli, il Superiore si possa valere di quel che gli dice in confessione; con questo però, che lo faccia in modo, che non glie ne possa seguir male, ma bene; e che altri non possino conoscere il suo mancamento, il suo difetto, ò la sua imperfettione: perchè con questo nõ perde niente, e guadagna assai, & obliga il Superiore ad haver anche maggior riguardo al suo honore. E così viene ad essere, che anco il governo spirituale & interiore dell'anime, il quale poteva esser lecito, e santo, per quel che si sà solamente per mezzo della confessione, come s'è detto, non è usato dalla Compagnia, se non per mezzo di quel che si sà fuori di confessione; perchè tutti gustano

più, & hanno maggior consolatione di dar conto fuor di confessione, di tutto quel che perciò è necessario; acciochè così il Superiore possa più liberamente, e senza rispetto alcuno della confessione, indirizzarli, & ajutarli nella via della perfettione.

San Bonaventura (g) mette espresamente questa dottrina, e dice, che conviene grandemente, che il Superiore conoschi molto bene le coscienze de i suoi sudditi, e le loro inclinazioni e costumi, e che habbia intiera notizia delle forze corporali, e spirituali di ciascuno, acciochè così li possa meglio reggere, e governare, distribuendo, e commettendo a ciascuno il peso, & il carico, che li conviene secondo le sue forze, per ciò che non tutti possono ugualmente tutte le cose. E porta a questo proposito quel passo della Scrittura: *Aaron, & filii (h) ejus intrabunt in sanctuarium, ipsique disponent opera singulorum, & dividunt, quid portare quis debeat.* Dice San Bonaventura, che Aaron, & i suoi figliuoli sono i Prelati, e Superiori maggiori, e minori, i quali hanno da entrare colà nell'intiore de i sudditi, conoscendo la loro virtù, forza, e capitale; acciochè così possino distribuire gli ufficii, le cariche, & i ministerii della Religione, conforme alla virtù, e capitale di ciascuno: *Vnicuique secundum propriam virtutem.*

Il Fine del Settimo Trattato.

TRAT-

(g) Bon. tr. de sex alis Seraph c.7. (h) Num.4. 12.

TRATTATO

O T T A V O.

Della Correttione fraterna.

*Che la Correttione è segno d'amore , e
del gran bene , che è in essa .*

Cap. I.

IL Beato S. Bernardo dice, (a) che è gran segno , che Dio ci ama come figliuoli , il riprenderci , e castigarci . E di ciò è piena la Scrittura Sacra: *Quem enim* (b) *diliget Dominus , corripit , & quasi Pater in filio complacet sibi .* dice il Savio . E San Giovanni nell'Apocalisse: *Ego quos amo , arguo ,* (c) *& castigo .* E l'Apostolo San Paolo: *Quem enim* (d) *diliget Dominus , castigat : flagellat omnem filium , quem recipit ; quis enim filius , quem non corripit Pater ?* Dio riprende , e castiga quello , che ama , e tiene per figliuolo : onde i Santi dicono , che uno de' particolari beneficij , e gratie , che Dio suol far ad un'anima , è quando la riprende , e le dà un rimorso interiore colà nella coscienza , commettendo il peccato , & il fallo . Questo è gran segno d'amor di Dio , e d'esser nel numero de gli eletti ; poichè non ti lascia affatto , ma ti stà chiamando , & invitando con questo rimorso . E quando non v'è questa riprensione , e rimorso

C c 4

in-

(a) Bern. ser. 42. super Cant.

(b) Prov. 3. 12.

(c) Apoc. 3. 19.

(d) Ad Heb. 12. 6.

interiore, nè manda Dio castigo alcuno, dicono, che è gran segno d'esser egli adirato, e che questo è uno de' maggiori castighi, che Dio dà in questa vita. E porta San Bernardo (e) a questo proposito quel che dice il Profeta Ezechiele: *Et requiescet indignatio mea in te, & (f) auferetur zelus meus à te, & quiescam, ne irascar amplius*. E si riposerà il mio sdegno in te, perchè si scotterà il mio zelo da te, e non mi mostrerò più adirato teco, riprendendoti. Che è quel che dice il Sign. per mezzo d'Isaia: *Iuravi, ut non irascar tibi, & non increpem te*. Per gran minaccia dice Dio, e lo giura, Non m'adirerò più teco, nè ti riprenderò. San Bernardo dice: *Vides, quia tunc magis irascitur Deus, cum non irascitur*. Il non adirarsi Dio, & il non riprendere uno, è maggior ira di effo: *Si ergo te zelus deseruit, & amor, neque eris amore dignus, qui indignus castigatione censearis*. Se il zelo, e la riprensione di Dio t'hà abbandonato, il medesimo hà fatto l'amor suo, perchè quello è favore, che Dio fa a quelli, che ama. Hor si come questo è in Dio dimostrazione, e segno, che ci ama come figli; così anco una delle cose, nelle quali più si mostra l'amore, che il Superiore porta al suddito, è il correggerlo, & avvertirlo con carità de' mancamenti, e difetti, de' quali è notato, acciochè se n'emendi: *Melior est (g) manifesta correptio, quam amor absconditus*, dice il Savio: È migliore la correzione manifesta, che l'amor nascosto. Buonissima è la carità, e l'amor interiore, che tu mi porti; ma questo è per te, che a me poco giova, se non arriva a dimostrarmisi con gli effetti. Ma quando l'amor del Superiore arriva ad avvertirmi egli del mancamento, e difetto, ch'io non

(e) Bern. (f) Ezech. 16. 42. (g) Prov. 27. 5.

non vedevo, ò non tenevo per tale, acciochè me n'emendi, cotesto è maggior amore, e molto utile per me. Cotesto è amore d'effetti, e vero amor di padre, il quale desidera il bene del suo figliuolo. Perchè il Superiore non t'amerà come figlio, e non desidererà il tuo bene spirituale; non ti correggerà, nè t'avvertirà del tuo mancamento, e difetto. Come vediamo nel secolo, che quando un padre trova il figlio, che stà facendo qualche tristitia, subito lo riprende, e castiga, perchè è suo figlio, e l'ama come figlio, e desidera, che sia buono, e virtuoso; ma a chi non è suo figliuolo, ancorchè gli veda far qualche cosa mal fatta, lo lascia fare, non gli dice niente, nè fa conto di lui, perchè non è suo figliuolo; ne habbia pur cura suo padre (dice) & esso l'ammaestri bene, che questo non tocca a me.

E non solamente mostra il Superiore in questo l'amor che ti porta come a figlio, ma mostra di persuadersi, che tu ancora ami lui come padre, e che tu stai persuaso, ch'egli ama te, e che ti dice la cosa con viscere paterne, e per il desiderio che hà del tuo bene. E mostra anche in questo star persuaso di te, che hai virtù & humiltà per ricevere l'ammonitione, e la correptione, perchè altrimenti non t'havrebbe ammonito.

Per il contrario, quando il Superiore non procede teco con questa chiarezza, e sincerità, avvertendoti de' tuoi mancamenti, e difetti, e di quel che in te si nota, e di te si mor-mora; è, perchè non ti ama come figliuolo, ò perchè si persuade, che tu non ami lui come padre, ò perchè si pensa, che non hai virtù per ricevere in buona parte l'ammonitione, e la correptione. Tutto è mancamento d'amore, e di buona opinione: non v'è amor vero. Potrà

forse esteriormente parer che vi sia, e non sarà vero, ma apparente, e finto. perchè a che giova il mostrarti esteriormente amore, e buona opinione, se interiormente ti tiene per difettoso, & imperfetto in questa, & in quell'altra cosa, e non gli basta l'animo di fartene la correzione? Questo è procedere con doppiezza, e con finzione, mostrando altro petto, & altra faccia esteriormente, di quel che ha interiormente. Questo è un trattar, e parlar mondano: nel Mondo si tratta in questo modo; perchè a gli huomini non basta l'animo di dire quel che sentono, e così una cosa mostrano di fuori, & un'altra n'hanno nel cuore. Molte volte ti loderanno, & aduleranno, mostrando di sentir bene delle cose tue, & interiormente hanno altro senso, conforme a quel che dice il Profeta: *Molliti sunt (h) sermones ejus super oleum, & ipsi sunt jacula. Ore suo (i) benedicebant, & corde suo maledicebant. Linguis suis (k) dolose agebant. Venenum aspidum (l) sub labiis eorum.* Ma quivi non ha da esser niente di queste doppiezze; tutto ha da essere chiarezza, e schiettezza, non comportando altra cosa la carità e l'unione, che professiamo. Come? che io habbia uno, ò più difetti, de' quali forse non m'avvedo, ò non li tengo per difetti, nè penso, che gli altri vi facciano riflessione; e che se n'avveda il Superiore, e sappia, che gli altri se n'offendono, e mormorano, e non vi sia chi me lo dica? questa non è carità. Dice molto bene il N. P. Francesco Borgia: (m) *Setu portafissi il mantello posto al roverscio, ò havesti la faccia tinta, chiara cosa è, che ti userebbe carità colui, che te n'avvertisse, e che glielo gradiresti: e per il contrario ti dispiacerebbe, e*

ri-

(h) Ps. lxxv.

(i) Ps. lxxv.

(k) Ps. lxxv.

(l) Borgia. aspidum ed. soc.

riputaresti a gran torto fattoti, se vedendolo un' altro non te n'avvertisse. Hor maggior ragione habbiamo di stimare e sentire questo ne i difetti di virtù, che danno molta edificazione a i nostri fratelli.

Onde habbiamo da riputar a gran beneficio, che vi sia, chi con amor e carità ci avvertisca di essi; perchè noi altri per il grand' amore, che portiamo a noi stessi, molte volte non ce ne avvediamo, nè li teniamo per difetti: ci accieca l'affettione, e l'amor proprio; e siccome in una madre l'amor grande, che porta al figliuolo, fa che una cosa brutta le paja bella, e la nera bianca: così a noi altri non mancano mai colori, nè ragioni, per colorire, e coprire i nostri difetti. E perciò dicono molto bene i Filosofi, che uno non è buon Giudice nelle cause sue proprie. Perchè se il Giudice amico della parte è sospetto secondo le leggi; quanto maggiormente sarà sospetto uno della causa sua propria, essendo tanto amico di sè stesso? Ma la terza persona, come quella che guarda le cose nostre con occhi disappassionati, s'avvede meglio de' nostri difetti, e ne è miglior Giudice: oltre che quattro occhi (come si suol dire) vedono più che due.

Plutarco dice, (n) che dovriamo pagar un nemico, perchè questi sono quei, che dicono la verità. Che hormaigli amici non fanno altro, che adulare, e lusingare, e dirti, che non si può desiderare più; non essendo però cosa alcuna in te, che lor paja buona. Vediamo, che questa cosa oggidì s'usa assai nel Mondo, e piaccia a Dio, che non entri anco nella Religione. Siamo noi altri huomini tanto vani, che ascoltiamo volentieri

Ec 6 que-

(n) Plut. lib. de utilitate ex inimicis capta.

queste cose, & anche le crediamo, dovendo fare il contrario, come faceva il Profeta Reale, quando diceva: *Corripies me* (o) *iustus in misericordia, & increpabit me, oleum autem peccatoris non impinguet caput meum*. Dice il Beato S. Agostino, (p) che per questa piacevole unione del peccatore s'intende l'adulatione, e le lusinghe. E queste abborrisce il Profeta, e più tosto vuol esser corretto dal giusto con severità, e misericordia, che esser lodato, e lusingato con piacevoli adulationi, perchè queste non servono ad altro, che a far uno più pazzo di quel ch'egli è, & a mantenerlo in inganno tuttavia maggiore. E porta quelle parole d'Isaia: *Popule meus* (q) *qui te beatum dicunt, ipse te decipiunt*. Popolo mio, quei che ti lodano, e dicono di te cose maravigliose, costesti sono quei, che t'ingannano, e ti mandano in ruina. E per il contrario, quei, che ti correggono, e ci ammoniscono, ci fanno gran beneficio. *Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis. Melius est à sapiente corripì, quam stulticrum adulatione decipi*. Perchè quella cosa, che scotta, è quella, che risana: che costesta altra fa più tosto la risanatione più difficile, persuadendoci noi, che non v'è fallo, e così non trattiamo d'emendatione.

Diogene diceva (r) che per emendarfi uno de' suoi falli è necessario che cerchi, ò un molto vero amico, che l'ammonisca, ò un molto aspro nemico, che lo riprenda, acciochè ammonito dall' uno, ò ripreso dall' altro, scacci il vizio, ò il difetto suo. Questa seconda cosa s'usa nel Mondo, nel quale non si dicono i difetti, & i falli, se non quando vi sono

ne-

(o) Ps. 140. 9.

(p) Aug. epist. 147. ad Proculianum Episc.

(q) Is. 1. 16. (r) Diog.

nemicitie; allora si scuoprano le verità. Ma quivi nella Religione non si dicono i falli, & i difetti, nè si fa la riprensione, ò l'ammonitione con odio, nè con rancore, nè per contentione, ò avversione, che s'habbia teco; ma con vero amore, e desiderio del tuo bene. Godiamo della prima cosa: perchè nel Superiore habbiamo un fedele e vero amico, che con grand' amore ci ammonisce de i nostri falli, e difetti. Il che dobbiamo stimar grandemente, e far conto, che ci scuopra un tesoro, quando ci avvertisce di qualche difetto, il quale si come non era da noi conosciuto, così non veniva nè anche emendato.

*Che la causa di non riceverfi in buona parte
la correzzione è la superbia.*

Cap. II.

UNA delle cose, nelle quali si conosce la superbia grande dell' huomo, è la difficoltà tanto grande, con la quale egli riceve la correzzione e l' ammonitione de' suoi falli, e difetti. Tanto che appena v'è chi voglia esser corretto, & ammonito di essi. E lo dice molto bene S. Agostino, *Quis facile invenit, qui velit reprehendi? & ubi est ille Sapiens, de quo dictum est Proverb. 9. Argue sapientem, & diliget te?* Chi troverà uno, che voglia esser ripreso? over troveremo quel Savio, di cui dice Salomone ne' Proverbi: Correggi il Savio, e ti vorrà bene? Savio certamente è cotesto, poichè sà gradire, e corrispondere con amore ad un beneficio così grande, com'è quello della correzzione. Ma ove troveremo cotesti Savii?

Quis

Quis est hic, (a) & laudabimus eum? Chi è questo, acciò potiamo lodarlo?

S. Gregorio (b) dice: Siamo tanto pieni di superbia, e l'abbiamo tanto radicata nelle viscere, che non potiamo sentir parlare de i nostri falli e difetti, nè potiamo tollerar la riprensione: perchè ci pare, che quella sia materia di nostro dispregio, e caso di dappocaggine; e come ci tocca nel vivo, cioè in cosa d'honore, subito saltiamo, & in cambio di gradirlo, lo pigliamo per aggravio, per ingiuria, e persecutione. *Isti cum impeti se redargutione concipiunt, gladium persecutionis credunt.* E così lo sogliono dir alcuni chiaramente, quando sono spesso ammoniti e corretti de i difetti loro; dicono, che le persone li hanno presi a perseguitare, e che hanno avversione con essi. Di più, dice (c) il Santo, vi sono alcuni, i quali confessano, e dicono volentieri di sè stessi i loro difetti: ma quando altri glieli dicono, o ne li riprendono, subito s'infuriano, e si difendono, & iscusano, perchè non possono tollerar l'esser tenuti per tali. E questi non sono humili, nè dicono le loro colpe con vera cognitione, perchè se fossero humili, e si tenessero per difettosi, e con verità dicebbero e sentirebbero quelle cose di sè, non si risentirebbono tanto. quando un' altro gliele dice, nè s'iscuserebbono, e difenderebbono tanto. La vera humiltà consiste nel conoscersi la persona, e nel dispregiarsi, e nel desiderar, che gli altri ancora conoscano i suoi difetti, e la dispregino. E questi chiaramente danno a conoscere (dice S. Gregorio) che non dicevano i mancamenti, & i difetti loro per desiderio d'esser dispregiati, ma

(a) Eccl. 31. 9.

(b) Greg. lib. 10. moral. c. 7.

(c) Greg. lib. 22. moral. c. 4 & lib. 24. c. 12.

ma per pater buoni, & humili. Perche stà scritto: *Iustus (d) prior est accusator sui*: Il giusto è il primo ad accusarsi, & a confessare i mancamenti, e difetti suoi. Vuoi guadagnar honore, & esser tenuto per humile: e perchè ti pare, che per questo tuo fine sia buon mezzo il dire li tuoi mancamenti, e difetti, per questo li dici. Ma come non ti pare buon mezzo per guadagnar honore, che un'altro teli dica, e ti riprenda; ma più tosto ti pare, che ridondi in disonore, e poca reputation tua, per questo non puoi tollerarlo. L'uno e l'altro è superbia. Quindi è, che se ben' uno alle volte vede, che quella cosa, della quale egli è ammonito, è vera, e che l'altro hà ragione di dirgliela, ad ogni modo sene conturba, e se ne risente grandemente.

Di maniera, che non potremo più dire: *Argue sapientem, & diligit te*: Riprendi il savio, e ti vorrà bene. Perchè non si trovano più di cotesti savii, che habbino caro d'esser ripresi, e gradiscano la correzzione, e l'ammonitione. Ma quel che oggidì potiamo dire, è quello, che poco prima di questo dice il medesimo Savio: *Noli arguere (e) derisorem, ne oderit te*: Guardati di correggere, e riprendere lo sbeffatore, e superbo, acciò egli non ti odii, e tu venghi ad esser mal voluto da lui. Questo è quel che s'usa adesso, e quel che ordinariamente vediamo nel Mondo *Non amat (f) pestilens eum, qui se corrigit: nec ad sapientes graditur*. I tristi non amano; ma più tosto odiano quelli, che li avvertiscono de i loro difetti, e dicono loro la verità, *Veritas odium parit*. I Santi paragonano costoro a gl' infermi, quando freneticano, e non stanno in cervello, che non vogliono, che s'

acco-

(d) Prov. 8.17.

(e) Prov. 9.8.

(f) P. 1. 1. 12.

accosti loro il medico; anzi lo fuggono, e fanno resistenza a pigliar i medicamenti, che applicano loro, sbattendoli via per la gravezza del male, perchè non par loro d'esser infermi. Et è comparatione dello Spirito Santo: *Qui odit increpationes, inspiens est.* Chi hà in odio la correptione, e l'ammonitione, non solamente dico, che gli manca la virtù, & humiltà; ma dico ancora, che gli manca il cervello, & il giudicio; è pazzo, è frenetico, poichè abborisce la medicina, e si rivolta, e si sdegna contra il Medico, che lo vuol medicare, e dar rimedio al suo male.

Degl' inconvenienti, e danni, che risultano dal non riceverfi in buona parte la correptione.

Cap. III.

ARriva tant'oltre questa superbia, e pazzia, che hormai appena si trova, chi ardisca correggere, & ammonire un' altro de suoi difetti. Perchè nissuno si vuol far malvolere, nè comprarsi rumore (come si dice) co i suoi danari. El'huomo hà in questo quel che merita: perciocchè l'infermo, che non si vuol lasciar medicare, nè governare, che merita: che non lo medichino, nè lo governino, e che lo lascino morire. Hor questo merita chi non vuol esser corretto, e non piglia l'ammonitione, che gli è fatta: *Qui increpationes (a) odit, morietur*, dice il Savio: *Et qui abiecit disciplinam. despiciat animam suam.* Merita, che non lo correggano, e l'ammoniscano di cosa alcuna; ma che si riduca ad haver gravi difetti, e che questi siano manifestati ad ogn'uno, e si mormori di essi, e non vi sia chi li dica a lui stesso.

so. Così suol' accader a questi tali, & è uno de i maggiori castighi, che possa venir loro: *Curavimus Babylonem, (b) & non est sanata: derelinquamus eam.* Non vuol cavar frutto dal governo, e dalla medicina: lasciamolo stare. Quando la vigna non si pota, nè si zappa, si lascia per deserta. Hor così è lasciato uno per deserto, e per disperato, quando si lascia di correggerlo, per non pigliar egli in buona parte l'ammonitione, e la correzione.

Il nostro Padre Francesco (c) Borgia trattando de gl'inconvenienti, e danni, che risultano dal non riceverli bene la correzione, e l'ammonitione, dice: Che da questo verremo a dar in un de' due gravi inconvenienti, e faranno, che ò per mancamento di correzione, e d'ammonitione, i difetti resteranno fermati, e stabiliti in quei, che li haveranno, per non esservi chi ardisca di mettersi ad applicar medicina a così impatiente infermo: ovvero facendosi le ammonitioni a chi n'ha necessità, se in cambio di gradirle, egli ne cava amaritudine, e passione, ò divisione con colui, che l'ammonisce, in pochi giorni verrà la casa ad essere un lago di fiele, e d'amarrezza, causato da mancamento di cognitione negl'imperfetti, i quali non ammettono l'ammonitione, e la correzione; ma prendendo per ingiuria quel che dovrebbero prender per gran beneficio, restano offesi & esasperati d'una cosa, per la quale dovrebbero restar grati, e riconoscenti, facendo della teriaca veleno. Onde dovrebbe la persona grandemente temere, e dire: che sò io, se lascia di medicarmi per essere io infermo mal conditionato? se lascia d'avvertirmi de i miei difetti, perchè qualche volta non hò preso in buona parte l'avverti-

(b) Hier. 51.9 (c) P. Franc Borg. in ep. ad Societ.

timento, e la correzione? E desidera ivi il nostro Padre Francesco, che conserviamo, e facciamo progresso con quella semplicità, carità, e schiettezza de i nostri primi principii, quando non solamente non dava la correzione, e l'avvertimento del difetto, occasione d'amaritudine; ma generava un'amore sviscerato, & una gratitudine grande.

Un Dottor grave paragona quei, che non vogliono esser corretti, al Demonio, perchè si fanno incorriggeribili: *Qui non vult corrigi, non vult corrigi*; e l'esser corrigibile, ò incorriggeribile, è quel che distingue l'huomo peccatore dal demonio. Perchè l'huomo per gran peccatore che sia, mentre stà in questa vita mortale, è capace di correzione, & il demonio nò. E porta a questo proposito quel luogo del Savio: *Qui odit (d) correptionem, vestigium est peccatoris, id est diaboli*: Il quale per antonomasia si chiama peccatore. Di maniera, che si come la pedata, e la forma, che lascia il piede, è simile al piede: così colui, ch' hà in odio la correzione, è molto simile al Demonio, perchè si fa incorriggeribile; poichè serrà la porta ad uno de i mezzi più proprii, e di maggior forza & efficacia per la sua emendatione.

San Basilio dice di costoro una cosa degna di consideratione: *Qui huiusmodi est, (e) huius conversatio inter reliquos fratres perniciofa est: siquidem exemplo suo à suscepto certamine ceteros abducit*. La conversatione e compagnia di questi tali, che non vogliono esser corretti, e ricevono 'a male l'ammonitione, è (dic' egli) molto perniciofa per gli altri Religiosi, co' quali fanno vita, perchè col cattivo loro esemplo vanno attaccando loro la rognà, &

il

(d) Eccl. 7. 1.

(e) Basil. in reg. bre. n. 15.

il poco gusto, ò (per dir meglio) il disgusto di esser corretti, & ammoniti; e così li ritirano da quella cosa, per la quale sono venuti alla Religione, che è l'emendarfi, e riformarsi. Et ordina San B. filio, (f) che questi tali siano separati dalla communicatione e pratica de gli altri, acciò non habbiano da attaccar loro questa peste.

Quanto importa il ricevere in bene la correzione, e l'ammonitione.

Cap. IV.

UN Filosofo dà in questo un consiglio molto buono, che pare non si possa desiderar più oltre nella materia: & è Galeno, (a) il quale non si contentò di scrivere gli Afforismi per medicar i corpi, ma volse anco scrivere un libro, che tratta del conoscere, e medicare le infermità dell' anima.

Dice ivi questo Filosofo: Chi vorrà emendarfi de i suoi difetti; e far profitto nella virtù, cerchi un' huomo da bene, e prudente, che l'avvertisca di essi. E se lo troverà tale, qual conviene che sia per quest' effetto, lo chiami da banda, e lo preghi molto caldamente, che gli faccia tanto bene d' avvertirlo di tutti i mancamenti, e difetti, che noterà in lui; & offeriscagli, e promettagli d' essergliene molto grato, e di tenerlo per vero amico; certificandolo, che in ciò egli riceverà maggior favore, e beneficio, che se lo risanasse di qualche infermità corporale; e lo stimerà tanto più, quanto è da più l' anima, ch' il corpo. E se colui si piglierà questo assunto, e dirà di volerlo fare, e dopoi passeranno alcuni giorni,

(f) Basil. (a) Gal. l. de cognoscendis curandisque animi morbis.

ni, senza ch'egli t'avvertisca di cosa alcuna lamentatene (dice) con lui , e tornalo a pregar più caldamente di prima, che non faccia così; ma che subito che vedrà in te qualche mancamento, ò difetto, tene avvertisca. Es' egli ti risponderà, che in vero non è stato negligente nell'osservanza della promessa; ma che in tutto quel tempo non v'è stata cosa, della quale sia bisogno avvertirti; non lo credere in modo alcuno, ma persuaditi, che la causa di non haverti egli avvertito, è stata, non il non esservi stati mancamenti, ò difetti d'avvertirti, ma una di tre cose: O trascuraggine, e negligenza sua, non havendo tenuto conto de i tuoi mancamenti, e difetti, e non essendosene ricordato più che tanto, perchè sono molto pochi quei, che vogliono haver questa cura, e pigliar in questo sopra di sè l'altrui profitto. Ovvero se hà osservati, e notati in te alcuni difetti (che forse li haverà ben notati) persuaditi, che hà lasciato di dirteli per vergogna, ò per qualche impedimento, ò perchè non vuol entrare in tua disgratia, nè perdere l'amicitia tua; perchè sà, che oggidì questo è quel che si cava da dir la verità. Ovvero finalmente, perchè forse hà visto, che qualche volta tu non hai preso in buona parte l'avvertimento, e la correctione, che t'è stata fatta; e perciò egli non può credere, che tu desiderì da vero d'essere avvertito, e corretto, benchè lo dichi assai; credendo egli più a gli effetti, che alle parole.

Soggiunge di più, e dice: Avvertisci, che quantunque alle volte ti pajà, che quel che colui dice, non stia così, ò che non sia tanto, quanto egli dice; tu non l'annichili, nè l'iscusi. Primieramente, perchè può essere, che colui l'abbia notato meglio di te; poichè mol-

molto meglio vede uno i difetti in un'altro, che in sè stesso. Secondariamente, perchè se bene la cosa non stesse così, gioverà nondimeno per farti andar più riguardato, e circo-spetto in quel che farai, e per farti usar maggior diligenza nell'avvenire in non dar occasione di poterfi dire, nè sospettar cose simili.

Tutto questo dice quel Filosofo, e tutto è necessario per poter noi trovare, chi faccia volentieri quest'ufficio con noi altri; perchè è grande la difficoltà, ch'è in esso, quale ogn'uno conoscerà in sè medesimo, non solo per quel che egli sente quando è corretto, e ripreso; ma anco per quel che sente in correggere, & ammonire altri, quand'occorre essergli comandato, che li avvertisca d'emendar in sè il tale ò tale difetto, che hanno. Infino all'istesso Superiore causa uno de i maggiori travagli, ch'egli habbia, il non essere ne i suditi molta virtù, & humiltà. Perchè come da una banda si sente obbligato a correggerli per ragione del suo officio, e dall'altra teme, che sentiranno dispiacere della correzione, & ammonitione; stà, come se haveffe da dar loro un bottone di fuoco, sospeso, & alle volte perplesso, se glielo dirà, ò se lascerà di dirglielo: una volta gli pare, che sarà bene dirglielo, aspettando qualche buona opportunità, e congiuntura, e facendo loro qualche credenza, & inzuccherandoglielo con alcune parole, acciò non gli riesca loro tanto amaro. Un'altra volta sente tanta difficoltà nel sudito, che tiene per meglio lasciar di dirglielo, ancorchè ne resti colui col suo difetto; perchè teme, che il dirglielo non gioverà; anzi che nuocerà, e che non servirà ad altro, che a restar seco più sdegnato, e disgustato, e forsi anco a non far egli per l'avvenire con tanto gusto e lena

il suo officio, ò ministerio. Il Sole mollica, e liquefa la cera; ma secca, & indura la creta: e le piante, che sono ben radicate in terra, sono dall'acqua, dall'aria, e dal Sole ajutate a crescere, e fruttificare; ma quelle, che non stanno ben radicate, vengono da queste medesime cause, & influenze, più presto seccate, e marcite. Così l'humile che è ben radicato nella cognitione di sè stesso, viene dalla correptione mollicato, & intenerito, & ajutato a crescere; ma chi non è humile, nè è ben radicato nella terra della propria cognitione, ne piglia occasione di marcirsi, seccarsi, & indurarsi più. Per questo dunque lasciano i Superiori d'ammonir alcuni sudditi de i loro difetti: perchè con la medicina peggiorano, e fanno diventar la teriaca veleno, pensando, che sia durezza & avversione quel che è amore, e desiderio del loro bene; e così meritano esser lasciati stare.

Se dunque vuoi, che non ti lascino per incorrigibile, & incurabile, è necessario, che pigli in molto buona parte l'ammonitione, e la correptione: *Quàm bonum est correptum manifestare penitentiam!* O quanto buona cosa è, e quanto più bene, che quando uno è ammonito, e corretto della sua colpa, egli la conosce, e mostri dispiacere di essa, e proponimento di emendarfene! Et ancor che tal volte tu non habbi commesso quel mancamento, ò quel fallo, del quale sei ammonito, o non sia stato in quella maniera, ne tanto, non l'hai da mostrare, ma sì bene gradire a quell'altro la volontà, & il servitio, ch'eti fa, & offerirgli l'emendatione, dicendo, che per l'avvenire ci starai avvertito, e ch'egli t'ha fatta gran carità: perchè con questo gli darai buon'animo per avvertirti un'altra volta. E

se subito ti vorrai scusare, e difendere, non t'avvertirà un'altra volta di quel che forsi hai gran bisogno. Vi sono alcuni, i quali quando sono avvertiti di qualche fallo, ò difetto, la prima cosa che fanno, è iscusarlo; e quando non lo possono scusare affatto, cercano certe ragioni per diminuirlo, e mostrare, che non fù tanto: il che è ferrare la porta, acciochè un'altra volta non r'avvertiscano; perchè come quell'altro vede, che havendoti avvertito alcune volte, non hai riconosciuta mai la tua colpa, ma sempre trovi scuse, e vie da scappare, si risolve di non avvertirti più di cosa alcuna. Questo è quel che guadagni con le tue scuse, chiamate da te soddisfattioni, che nissuno ti voglia più avvertire: oltre che tutto questo pare molto mal fatto, e causa scandalo.

Ancora nei Superiori è tenuto per gran fallo il non pigliare a bene gli avvertimenti, e consigli, che sono loro dati, & il non mostrar d'ascoltarli volentieri; tanto che si dice, che per governare s'hà da eleggere più tosto uno, che sappia meno, pur che conosca i suoi mancamenti, e difetti, e pigli a bene gli avvertimenti, & i consigli de i Savii; che un'altro, che sappia più, e si fidi assai di sè stesso, pensando di sapere ogni cosa, e non gusti d'esser avvertito, nè riceva volentieri i consigli, che gli sono dati. E di ciò è piena la Scrittura, specialmente i Sapienziali: *Vidisti hominem* (b) *sapientem sibi videri? magis illo spem habebit insipiens. Via stulti* (c) *recta in oculis ejus: qui autem sapiens est, audit consilia. Ego sapientia* (d) *habito in consilio. Salus autem* (e) *ubi multa consilia.* E così una delle condizioni, che mette S. Giacomo Apostolo, della sapienza-

(b) Prov. 26. 12.

(c) Prov. 12. 15.

(d) Prov. 8. 12.

(e) Prov 11. 24.

pienza, che discende dal Cielo, è non esserè ostinata, nè stirata, ma pacifica, e che si lasci persuadere: *Qua autem (c) desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consensuens*, Hor se ne i Superiori è tanto lodato l'udire volentieri il ricordo, & il consiglio de i particolari, & è biasimato, e ripreso il contrario: con quanto maggior ragione devono esser ripresi gl'inferiori, i quali nè anche da i loro Superiori pigliano a bene l'ammonitione, e la correptione?

Per poter noi maggiormente stimar questa cosa, & inanimarci più ad essa, conviene, che conosciamo, e consideriamo un gran bene, che v'è; & è questo, che quando uno riceva a bene l'ammonitione, e la correptione, & il Superiore in questa parte resta soddisfatto, e persuaso, gli danno poco fastidio immanamenti, perchè se questi si vedono, si vede insieme il rimedio di essi: ma quando non v'è questo, danno gran fastidio e travaglio, perchè vedendosi i mancamenti, si vede insieme serrata la porta al rimedio di essi. Queste sono le angustie, e gli affanni de' Superiori. Onde è molto buon consiglio, che uno dichiarì in particolare al Superiore la buona dispositione, e desiderio, che hà d'esser avvertito, & ammonito; e lo preghi molto da vero, che come padre lo corregga, e l'avvertisca con chiarezza e schiettezza di tutti i suoi difetti, e che non guardi, che qualche volta habbia forse come huomo sentito dispiacere della correptione, e non l'habbia presa tanto in bene, quanto doveva. Nè si deve contentar di fargliene istanza una volta sola, nè di dirglielo come per complimento; ma molte volte, e molte
da

da vero, e tieni pur per certo, che tutto è necessario per indurlo a credetti, & a far bene, e con diligenza quest' ufficio con te, rispetto alla difficoltà, che v'è. E così quantunque in altre cose dobbiamo haver gusto d'esser tenuti per imperfetti, & immortificati, poichè non manca in che: in questa nondimeno non consentire, nè dar occasione, che il Superiore pensi di te, che tu sii tanto superbo, e tanto immortificato, che non sii per pigliar a bene la correptione, e l'ammonitione, ch'egli ti darà; anzi procura, che in questo particolar egli sia molto persuaso, e soddisfatto, acciò non habbia da privarti d'un beneficio tanto prande, e d'un mezzo tanto principale per il tuo profitto. S. Basilio dice: (g) Si come l'infermo, *anxius de salute sua*, desideroso, & ansioso di ricuperar la sanità, piglia volentieri il medicamento, che gli applica il Medico: *licet acerbis sit, & aspera curationis ratio*: ancorchè sia aspro, e difficile, senza sdegnarsi con lui, e senza che gli passi per il pensiero, che il medico lo faccia con mala intentione; così l'humile, e colui che da vero desidera far profitto, piglia volentieri la correptione, e l'ammonitione, senza che gli passi per pensiero, che sia con avversione, ò passione. Se per la salute corporale riceviamo volentieri medicine molto amare, e consentiamo, che il Medico, ò il Cerusico tagli, & abbruci, come gli pare, e ne lo ringratiamo, ricevendolo per gran beneficio: sarà ben cosa ragionevole (dice S. Basilio) che per la salute spirituale dell'anima nostra, e per il bene universale di tutta la Religione, facciamo il medesimo, ancorchè il medicamento, e la correptione haveffe in sè asprezza, e difficoltà.

Eserc. Rodr. Pars. III.

D d Si

(g) Basil. in reg. br. nu. 138. & in reg. fusius disp. n. 52.

Si conferma quel che s'è detto con alcuni esempi.

Cap. V.

SAN CHRISOStOMO per esortarci a ricevere in buona parte la correzione, e l'ammonitione, porta l'esempio di Moisè, che la Sacra Scrittura narra: il quale essendo huomo tanto savio, & eminente, che in fine Dio l'haveva eletto per capitano, e condottiero del suo popolo, e fatto per mezzo suo tante cose maravigliose, così in Egitto, come nel deserto: ad ogni modo prese molto a bene il ricordo, & il consiglio, che gli diede un'huomo particolare, che fù Jetro suo suocero, circa il governare, e giudicare il popolo; cioè, che non volesse farlo lui solo, ma che eleggesse alcuni, che ce l'ajutassero: *Non bonam (inquit) rem facis, (a) stulto labore consumeris*. E pondera ivi SAN CHRISOStOMO, che non rispose: Guarda chi viene adesso a darci consiglio: come sogliono far alcuni, i quali ancorchè il consiglio sia buono, si sdegnano che glielo dia la tal persona; ma ricevè con humiltà il consiglio, e subito lo pose in esecuzione.

SAN CIPRIANO, (b) e SANT' AGOSTINO ponderano a questo medesimo proposito l'esempio dell'Apostolo SAN PIETRO, quando SAN PAOLO lo riprese circa la Circoncisione, che voleva, che pigliassero allora i Gentili, che si convertivano. Guarda (dice) come l'Apostolo SAN PIETRO non presumè di sè, nè s'inarborò, dicendo: Io sono il Primate della Chiesa, a me s'ha da dar più credito, & udirmi e seguirmi tutti. Guarda come non dispregiò SAN PAOLO per essere stato poco avanti persecutore

(a) Exod. 18. 17. (b) Cyp. ep. ad Quintum, Aug. l. 2. contra Donatistas c. 1. ad Gal. 2. 11.

tore della Chiesa, nè si sdegnò d'esser avvertito, e corretto da lui; ma ricevè in molto buona parte il consiglio, e s'arrese subito alla ragione, & alla verità.

E anche degno di memoria l'esempio, che in questo ci diede l'Imperator Teodosio, ricevendo con grande humiltà l'ammonitione e correzione, che gli fece Sant' Ambrogio, così quando lo scomunicò, e gli proibì l'ingresso della Chiesa, per il crudele & ingiusto castigo, che havea eseguito nella Città di Thessalonica; (c) come quando havendo offerto il suo dono nell'altare, e restandosene egli dentro del Presbiterio, gli mandò a dire, che se n'uscisse dal corpo della Chiesa, perchè quel luogo era solamente de'sacerdoti, e che la porpora faceva Imperatori, ma non Sacerdoti: siccome longamente si narra nell'istoria Ecclesiastica. Ove con ragione si pondera, che cosa fusse più da lodare, la forza e costanza del Santo Pontefice, ò l'ubbidienza e humiltà maravigliosa del religiosissimo Principe.

Del medesimo S. Ambrogio si dice nella sua vita, che quando l'avvertivano di qualche mancamento, ne li ringraziava, e lo teneva per singolar beneficio.

Nelle Croniche (d) dell'Ordine Cisterciense si narra di un Monaco nel Monasterio di Chiaravalle, che ciascuna volta, che lo riprendevano, ò avvertivano di qualche fallo, ò mancamento, diceva per il meno un Pater noster per chi faceva con lui quell'ufficio; e si dice ivi, che quell'usanza restò nel Monasterio, e s'osservava come legge inviolabile.

(c) Hist. Eccles. & tripartita p. 1. l. 7. cap. 6.

(d) Chron. ord. Cisterc.

Racconta Simeone Metafraste del Santo Abate Arsenio, il qual era huomo famoso in santità frà tutti i Monaci, e nel secolo era stato molto principale, e maestro dei figli dell'Imperator Teodosio, Arcadio, & Honorio, i quali dopoi succedero al padre, e furono similmente Imperatori: che con tutta la sua santità haveva alcuni difettucci, (che questi non togliono la santità.) Come che era stato tanto principale, etanto comodo nel Mondo, gli restarono alcune reliquie di quelle commodità, e libertà di palazzo, ove s'era allevato; e quando si sedeva con gli altri, solea molte volte mettere un piede sopra dell'altro; il che pareva a tutti quei Padri mal fatto, per esser contra la modestia. Desideravano avvertirnelo, e non v'era alcuno, a chi bastasse l'animo di farlo, perchè sentivano gran difficoltà nell'andar con quella bagatella da un Padre tanto grave, e venerando. Fecero consulto sopra di ciò, e l'Abbate Pastore, il qual era huomo santo, e prudentissimo, propose un'ispediente molto buono, e d'accordo con tutti gli altri Padri disse: Facciamo così: la prima volta, che ci congregheremo tutti, io mi metterò a quel modo, e voi altri riprendetemene, ch'io me ne correggerò, e così lui resterà ammonito. Parve a tutti buonissimo quell'ispediente, e lo posero in esecuzione la prima volta, che si congregarono per la lor conferenza spirituale: l'Abbate Pastore si pose in quel modo medesimo, nel quale stava S. Arsenio, e quei vecchi gli fecero una buonissima riprensione per l'immodestia, e per il mal' esempio, che dava loro; & egli si compose subito molto bene. Arsenio vedendo quel che passava nel vicino, calò dissimulatamente a poco a poco il suo piede; e dice l'istoria, che

pre-

prese tanto a bene quell'ammonitione, che mai più cadè in quel difetto. Così deve ogn'uno pigliar l'ammonitione, e la riprensione pubblica, che si dà ad un'altro. Dal che anco si vede la difficoltà, che habbiamo detto si passa in correggere, & ammonir altri.

Della Regola, e Costituzione, che habbiamo nella Compagnia, di manifestar i mancamenti, & i difetti de' nostri fratelli immediatamente al Superiore.

Cap. VI.

LA Regola nona del Sommario delle nostre (a) Constitutioni dice così: Per far maggior profitto nello spirito, e specialmente per maggior avvilitamento, & humiltà propria, devono tutti haver per bene, che tutti gli errori, mancamenti, e difetti, e qual si siano cose sue, che si sapranno, e si noteranno, siano manifestate ai suoi maggiori da qual si voglia persona, che le saprà fuori di confessione. Per fondamento di quel che habbiamo da dire, è bene, che tutti sappiano, che se bene tutte le nostre Constitutioni sono state approvate, e confermate da i Sommi Pontefici, e nel principio di esse fù posta la clausula del Motu proprio di Greg. XIII. con che s'approvano; nondimeno questa Regola, e Costituzione della correzione fraterna, fù particolarmente approvata dal Sommo Pontefice, & in giudizio contraddittorio, che è qualità particolare. Perchè in Roma un Sacerdote, (b) ch'era stato della Compagnia, e fù licenziato da essa per inquieto, e seditioso, stappò un pezzo della Somma del Card. Toledo,

Dd 3 epo-

(a) Cap. 4. exa. (b) Refert. P. N. Egidius Gonzalez in suis ser. spirit. tamquam testis de visu, erat enim eo tempore assistens Roma.

e pose in essa un Capitolo, dicendo: Che una certa Religione, alla qual egli era desideroso di servire, per esservi huomini dotti, havea questa Regola contra l'Evangelio, del manifestarsi immediatamente i mancamenti, & i falli al Superiore, senza ammonire prima la persona, e che questa cosa havea in sè molti inconvenienti. Il P. Everardo Mercuriano, che allora era Generale, se ne lamentò col Papa; e la Santità sua volse vedere il libro, e la Regola nostra, e s'informò del modo, nel quale si metteva in pratica nella Compagnia; e dichiarò, che non solamente questa Regola non era contra l'Evangelio, ma anco che era molto lontana dall'esser soggetta a calunnie; e comandò, che quella parte del libro si proibisse, sì come la prohibì il Cardinal Sirleto, a cui questa cosa spettava. Con ciò resta sufficientemente giustificata questa Regola: tuttavia per maggior nostra sodisfazione, e consolatione, lasciando alle scuole le dispute, e ragioni scolastiche, tratteremo quivi due cose. La prima sarà, l'importanza, e la necessità di questa Regola. La seconda, alcune ragioni, che mostrano, e dichiarano, quanto ella sia ragionevole. Quanto alla prima, l'importanza, e necessità di questa Regola, si conosceranno ben da un'altra, c'habbiamo molto importante, ch'è quella della quale habbiamo ragionato nel trattato precedente, del dar conto al Superiore della coscienza: perchè tutte le ragioni, e convenienze, ch'adduce il nostro B. Padre nelle Costituzioni, per manifestar, e dichiarar ciascuno al Superiore la sua propria coscienza, tutte concorrono in questa Regola, e provano l'importanza, e necessità di essa, quali habbiamo dette ivi a lungo, e si possono ridurre a due capi. Il primo, accio.

ciochè i Superiori possano meglio reggere, & indrizzare, e porger rimedio e medicina al suddito. Il secondo, acciochè così il Superiore possa ordinare e provveder meglio quel che conviene al corpo universale della Compagnia. Hor per queste medesime ragioni giudicò il nostro Padre essere cosa molto importante, ch' il Superiore fusse avvisato de' tuoi mancamenti, e difetti, da qual si voglia persona che li sapesse fuori di confessione. Volse haver un fidejussore in questa parte, caso che tuti trascurassi, ò fussi negligente in quel che sei obligato, e che tanto importa per il tuo bene particolare, e per l' universale della Compagnia. E così il tuo frate' lo fa in questo quel che dovresti fare, e sei obligato a far tu, secondo il tuo istituto. Tutto è per maggior bene tuo, e della Religione, & acciochè procediamo con maggior sicurezza ne' nostri ministerii, e che i Superiori non mettano nissun in pericolo di naufragare.

Quanto al secondo, molte ragioni si possono addurre in confirmatione e giustificatione di questa Regola. E la prima sia l'uso che di ciò è nell'altre Religioni antiche. Nella Religione del Beato San Francesco hanno questo medesimo ordine, ch' hà la Compagnia, di dirsi i mancamenti al Superiore, senza che vi preceda ammonitione del fratello, come si vede nel libro intitolato, *Serena coscienza*, nella questione centesima quarta; & in certi statuti generali, che chiamano di Barcellona (per hè si fecero in un loro Capitolo generale tenuto in Barcellona l'anno 1451.) si dice, che quando alcuni vanno fuori del Monasterio, al ritorno che fanno, devono dire al Prelato le cose gravi, che sono accadute ai compagni; e chi non lo fa sia castigato con digiuni a pane,

& acqua, ò con altre penitenze ad arbitrio dei Superiori. E l'istesso si dice negli Statuti più antichi della Religione, nel quinto Capitolo. Et essendo Generale il glorioso S. Bonaventura, in un Capitolo generale, di consenso di tutto il Capitolo si confermò, & approvò questa medesima cosa, e si determinò, che la dottrina contraria si sbandisse dalla Religione, come pestifera, e distruggitrice di tutta la disciplina regolare; e chi havebbe havuto ardire d'insegnarla, fusse privato de' libri, e di voce attiva, e passiva, & anche carcerato.

Et acciochè si veda, quanto antica è questa dottrina, e quanto fù sempre ricevuta da quelli, che attendevano alla perfettione: Smeraldo Abbate (c) porta un decreto di Stefano, e di Paolo Abbati antichi, il quale dice così: *Si quis alicrum in quacunque parte videris illicitum quid operari, vel sermonem facientem, & distulisti Priori publicare, cognoscat se esse nutritorem peccati, & per omnia equalem peccanti, quia & anima sua, & illius quem regis, est durissimus inimicus.* Se alcuno vederà, ch'un'altro faccia, ò dica qualche cosa illecita, e non lo dirà al Superiore subito senza dilatione, sappia; che è fautore di quel peccato, e che è tanto, quanto s'egli medesimo havebbe peccato, e fatto quel male; perciocchè non è senza sospetto di complice del peccato, chi potendo rimediare ad esso non vi rimedia; e sappia (dice) che è nemico crudele non solo dell'anima sua, ma anco di quella di colui, che egli tiene celato, perchè fa con lui cosa da nemico. E subito esce con un'altro decreto, che dice così: *Si quis autem, (d) qui distulit non Monasterii non ferens fugam meditari cognoverit,*

(c) Smaragadus Abbas in comment. super regul. S. Bened. c. 23. (d) Smaragadus ibi. c. 24.

veris, & non statim prodideris, perditionis illius participem se esse non dubitet, & tandem a Conventu fratrum sequestrandus est, quandiu ille valeat revocari. S'alcuno saprà, ch'un'altro tratti di fuggirsene dal Monasterio, e non lo scoprirà subito, non dubiti ch'egli non sia partecipe della sua ruina; e sia questo tale separato dalla communicatione, e pratica degli altri Religiosi fin'a tanto, che l'altro si riduca. Di maniera, che questa non è cosa nuova, nè nostra propria, e particolare, ma molto antica, e commune ad altre Religioni. E questo uso delle Religioni si fonda nel fine dell'istesso precetto della correzione fraterna, ch'è l'emendatione, & il rimedio del mio fratello, il quale comunemente si spera, che si conseguirà per mezzo del Superiore, e non per mezzo di quella persona particolare.

La seconda ragione, con la qual si giustifica questa Regola, e si dichiara, che non è in essa tanto rigore, nè tanta difficoltà, quanto alcuni si sono imaginati, è, che quel che elle ci comanda, e s'usa nella Compagnia, è dir il mancamento, & il fallo del nostro fratello al Superiore, come al Padre spirituale, acciò che egli con la sua paterna carità, & amore lo corregga, e colui, che è caduto, ò stà per cadere, s'alzi, e s'emendi: si come lo dichiarò anche la Regola vigesima delle Comuni, (e) la quale dice così: Chi havrà notizia di qualche gravetentatione d'alcuno, n'avvisi il Superiore, acciò con la sua paterna cura, e providenza vi possa applicar conveniente rimedio. Di maniera che non si dice la colpa di quell'altro al Superiore, come a giudice, nè in modo, che possa perciò procedere a castigo; ma come a padre, che può giovare, e non nuocere, acciò vi si applichi il rimedio, che convie-

Dd s ne,

ne, e si venga ad ovviar a gl' inconvenienti , come potrebbono seguir dal non saperfi, e dal non rimediatfi.

Per terza ragione dico, che il Padre Maestro Natale huomo ingene in dottrina e virtù confermava questa cosa con una buonaragione. Vediamo (diceva egli) nella Chiesa di Dio, così nel governo Ecclesiastico, come nel secolare, che per l'electioni a gli ufficii si fa inquisitione di cose molto segrete, secondo le qualità che si ricercano negli ufficii: perchè quella diligenza non si fa per procedere a castigo, ancorchè si trovasse qualche cosa, che lo meritasse; ma perchè voglio sapere, a chi confido la mia Chiesa, ò la mia casa, ò la mia roba, ò la mia anima. Hor nella Compagnia tutti possono esser eletti per missioni, perchè questo è proprio del nostro istituto; per le quali si ricerca una virtù molto soda, non debole, e fragile, che venga a distruggere il buon nome della Religione. Dunque il Superiore si può informare, e può esser informato di coteste cose segrete, e metterne Regola, acciochè così possa affrontar bene, e non errar in una cosa tanto importante, quanto questa, così ate, come a tutta la Religione.

La quarta ragione, per poter vedere quanto ragionevole sia questa Regola, è questa. Mettiamo in una bilancia il danno, che a te risulta dal dirsi il tuo mancamento al Superiore, come a padre, & in un'altra i danni & inconvenienti, che risultano dal non dirsi, e vediano qual pesa più: il danno tuo è un poco di vergogna, ò un poco d'honoruccio, che ti pare di perdere; ma il danno che può, e suol risultare, quando queste cose non si manifestano al Superiore, è, per la prima restar

star il male irrimediato, il quale quando non si rimedia, suol' andar crescendo, e serpendo, & attaccandosi ad altri: ne suole anco risultar disonor tuo, e raccia, & infamia della Religione: perchè in fine: *Nihil occultum, quod non reveletur*. O tardi, ò per tempo, per questa via, ò per quell'altra, ogni cosa si viene a sapere: e quel che prima si sarebbe potuto rimediar facilmente con l'acqua benedetta, dicendo nel principio al Superiore come si doveva dire; farà poi bisogno, che si rimedii con cauterii di fuoco, e con tagli. Molto più pesa questo, che un poco di vergogna, ò un poco di honoruccio, che ti pare di perdere nel saper il Superiore il tuo mancamento. E così ti dico, che non solamente non fa' uno contra la carità palesando al Superiore il mancamento, ò il fallo del suo fratello; ma che v'è obbligo di farlo, e scrupolo in non farlo, e tanto grande, che alle volte può arrivar ad esser peccato mortale, non per virtù della Regola, poichè le nostre Regole non obbligano a peccato, come habbiamo detto di sopra; ma per la gravetza della materia, e per gl'inconvenienti e danni grandi, che ne possono e sogliono seguire, de i quali è causa colui, che vi potè ovviare, avvissando per tempo, e non facendolo, mentre era tenuto a farlo.

Il Beato S. Basilio esortando a questo, dice: *Peccatum occultare (f) nihil aliud est, quam egrum sua sponte ad mortem ruenem impellere, & proclivorem reddere*. L'occultar il peccato del tuo fratello, e non volerlo manifestar al Superiore, non è altro, che ajutar a morir più presto l'infermo, che tira verso la morte: perchè il peccato occultato, e dissimulato, è co-

Dd 6

me.

(f) Basil. in reg. fufius disputatis num. 46.

me una postema interiore, che v'è serpando colla dentro, fin ad arrivar al cuore, & uccidere. E si come ci farebbe molto gran servitio uno, che ci tagliasse quella postema, e cavasse fuori quel veleno, che stà ivi rinchiuso, ancorche fusse con qualche dolor nostro; e per il contrario uno, il quale sotto colore di compassione non volesse tagliar la postema, e cavar fuori quella materia, e putredine, si porterebbe con noi da nemico: così (dice San Basilio) non si porta da amico, ma da nemico, colui che occulta il mancamento, & il fallo del suo fratello, e non vuole manifestarlo al Superiore, come a medico, e padre, acciò lo possa medicar, e darvi rimedio; perchè questo è ajutarlo a morire.

San' Agostino trattando di questo dice: *Nec vos iudicetis esse malevolos, quando hoc indicatis; magis quippe innocentes non estis, si fratres vestros, quos indicando corrigere potestis, tacendo perire permittitis. Si animi frater tuus vulnus habet in corpore, quod velit occultari, cum tunc feceris; nonne crudeliter à te fileretur, & misericorditer indicaretur? quanto ergo potius debes manifestare, ne decius putrescat in corde? Non ti pentiar di far male, quando scuopri questo al Superiore; anzi fai male, quando scoprendo il tuo fratello potresti correggerlo, e col tacer, e dissimulare lo lasci perire. Perciochè s'egli avesse una piaga nel corpo, e la volesse occultare per paura del cauterio, non sarebbe crudeltà se tula tacesti, & opera di carità, e di misericordia se la manifestasti? hor quanto più militerà questo nelle piaghe interiori dell'anima?*

E così non è legge di carità la dissimulazione, che sogliono usar alcuni, per osservar la leg-

ge, ch'essi chiamano d'huomini da bene. Vi sono alcuni, che pigliano a punto d'honore, e di buon termine, il non andar con mancamenti e falli altrui al Superiore, e sentono gran difficoltà nell'avvisar di essi, perchè par loro caso di scapito; e dicono, che non vogliono andar con ciancie, e scismi, nè far male ad alcuno, nè metterlo in disgratia del Superiore. Cotesto non è spirito di Religione, e molto meno della Compagnia; ma è legge del Mondo, mal giudicio, confidenza, & amicitia secolare, molto pregiudiziale alla Religione. Cotesto non è andar in scismi, nè far male al tuo fratello, ma fargli bene, & il contrario è far male a lui, & alla Religione. Che ragione vuole, che tu lasci d'esser fedele alla Religione, per far piacer ad un' altro? a chi hai maggior obbligo, a quel particolare, ò alla Religione? L'esser occultatore, ò l'essere tenuto per tale, questo deve uno tener per ignominia; non esser leale alla Religione, e l'oservar la sua Regola. E così San Basilio conchiude: *Nemo sit ergo, qui peccato alterius latebras querat, ne pro amore, quem fratri debet, exitium illi conciliet.* Non vi sia dunque alcuno che occulti il peccato del suo fratello, acciochè in cambio di amarlo, e di fargli bene, non sia causa che finisca d'andar in rovina. Non andar cercando modi di nascondere il male, e l'infermità del tuo fratello; ma subito manifestala al medico, che l'hà da medicar, e guarire, prima che diventi incurabile, ò vi sia necessario ferro, e fuoco; e cotesto sarà vero amore, e vera carità; perchè in questa maniera guadagnerai il tuo fratello, e nell'altra forsi si perderà.

Queste, & altre ragioni, che portano i Teologi, & i Santi, provano bastantemente esser
mol.

molto giusta e santa questa Regola, ancorchè il Religioso non faccia rinuntia alcuna della sua ragione, e diritto, sì come non si fa in altre Religioni. Ma nella Compagnia, oltre quel che s'è detto, v'è un'altra ragione particolare, che quando uno vuol entrar in essa, se gli danno le Regole, & un sommario delle Constitutioni che hà da osservare, ov'è questa Regola; e se gli dimanda, se si contenterà di passar per quelle Regole, & in particolare se gli dimanda il suo consenso espressamente circa il contenuto in questa medesima Regola; e l'istesso se gli torna a proporre, e dimandare ogni sei mesi nè i primi anni del Noviziato avanti che sia ammesso a i voti. Et il M^ostro (g) de' Novitii hà per Regola il dichiarare a' Novitii più in particolare le cose, che dopo potrebbono causar loro qualche difficoltà, frà le quali si specifica questa. Et egli così fa, & essi dicono, che si contentano di starvi, per poter fare maggior profitto nello spirito, e per maggior abbassamento, & humiliatione propria, come dice la Regola: che un'altra particolarità, che aiuta a spianar maggiormente questa cosa. Et è certo, che può ogn' uno quand'entra in Religione, per maggior perfezzione, cedere in questo la sua ragione, e diritto, e consentire, che tutti i suoi falli e mancamenti s'ano manifestati immediatamente al Superiore, senza che prima ne sia ammonito lui in particolare: perchè ciascuno è padrone, o amministratore dell'honor, e fama sua; e per il bene, e profitto suo spirituale, la può perdere presso il Superiore, e presso chi vuole, mentre non vi sia qualche particolar circostanza, che obblighi a non perderla.

la; com'è certo, che quivi non v'è.

Si come egli può lecitamente manifestar al Superiore il suo peccato, per grave, e segreto, che sia: così anco può dar licenza ad un'altro di manifestarlo. Hor questo fanno quelli, che entrano nella Compagnia, per il consenso, che h bbiamo detto, che si dimanda loro, per far quel che s'ordina nella detta Regola; & essi rispondono, che lo danno. Il che non è altro, che cedere la loro ragione, e diritto. Come se uno in confessione, ò in segreto mi dicesse un suo grave peccato, & io gli dimandassi, se per poter meglio aggiustar il rimedio di esso, volesse, ò fusse contento, che io lo trattassi col mio Superiore, il qual'è huomo molto dotto, e molto prudente; & egli mi dicesse, che sene contenta; chiara cosa è, che per il tenore, & in virtù di queste paro'e, cederebbe la ragione, e diritto, ch'egli havesse in quel non dirsi ad alcuno il suo peccato, & il suo fallo, e che io acquisterei ragione, e diritto per poterlo consultar col mio Superiore. Aggiungesi a quel che s'è detto, la pratica ordinaria di questa Regola, che i Novitii vedono nella Compagnia per lo spatio di due anni, prima che facciano i voti la qual notitia basta per intendersi rinunciata in questo la loro ragione, ancorchè in particolare & espressamente non dicano, che la rinuntiano. Come il Monaco Cartusiano rinuntia la ragione, e diritto naturale, che hà per conservar la vita, mangiando carne, per quel che in questo particolar si pratica nella sua Religione, ancorchè non dica in specie, & espressamente, che la rinuntia; essendo maggiore questa ragione, e diritto, che quello di conservar la fama. E colui, che piglia l'Ordine sacro, rinuntia la ragione, e di-

diritto di poter pigliar moglie, e restò obbligato con voto solenne di castità, ancorchè in particolare & espressamente non faccia voto di essa. E così il nostro P. Francesco Borgia (h) essendo Generale rispose ad alcune Congregationi Provinciali di Spagna, le quali glielo dimandarono, che quei, che entravano nella Compagnia, rinuntiavano la ragione e diritto, che in ciò havevano. Et il Generale della Compagnia hà autorità Apostolica per dichiarar le nostre Costituzioni, come costa per le Bolle, e privilegi, che habbiamo. E finalmente dopo scritto questo, si determinò quel che habbiamo detto, nella sesta Congregatione generale, e fu ordinato, che così si dichiarasse a' Novitii; e la Congregatione generale (come ivi si nota) hà privilegio dalla Sede Apostolica di dichiarar le cose dubbie del suo istituto. Et aggiunge ivi la Congregatione, che quelle parole della Regola (da qual si voglia persona, che le saprà fuori di confessione) s'intendono di quelle cose, ch'un' altro osserverà, e noterà, (i) e non di quelle ch' essi medesimi comunicheranno con uno in segreto, e per via di dimandar consiglio, a fine d' esser indirizzati, o ajutati.

Con questo restano spianate tutte le difficoltà, & occasioni di querele, che vi potessero essere, perchè *scienti, & volenti non fit injuria*. A chi lo sà, e se ne contenta, non si fa ingiuria. Già ti fù detto da principio, quando fuiti ricevuto, che nella Compagnia v' era questa cosa; e tu dicesti, che ti contentavi di passar per essa; se dopoi ti risenti, e ti aggravi del dire i tuoi falli e mancamenti al Superiore,

(h) P. F. Borg. refert P. M. Agid. Gonzal. les. § super hac Reg. Congr. 6. Gen. Soc. Jesu Dec. 49. can. 10 & 11.

(i) Dec. 1. Can. 6.

riore, non ne incolpar la Regola, nè il tuo fratello, chè l'osserva, nè ti lamentar di questo: ma lamentati di te stesso, che dovendo tu haver adesso maggior virtù, & humiltà, che da principio, n' hai meno; poichè non senti in te la dispositione, chè sentivi allora. In questo stà tutt' il punto della difficultà, che alcuni sentono in questa Regola. E così il nostro Padre pose nell' istessa Regola il fondamento, che è necessario per essa, cioè l'humiltà, & il desiderio di far profitto nello spirito. Se haveremo questo fondamento, gusteremo, che si sappiano i nostri falli, e mancamenti, per essere dispregiati: quanto più per esser noi corretti, & ammoniti di essi; e haverà molto poca humiltà, e virtù colui, che non l' haverà anche per questo.

*D' alcuni importanti avvertimenti
in questa materia.*

Cap. VII.

DA quel chè habbiamo detto, potiamo raccorre alcuni avvertimenti, così per quello che vien corretto, come per quello che hà da correggere, ò avvisare.

Primieramente quanto a colui, che v'è corretto, ò ammonito, bisogna avvertire, che è molto gran difetto, & arguisce grand' imperfettione, quando il Superiore riprende, ò ammonisce qualch' uno di qualche difetto, il risentirsene, e l' andar subito discorrendo, & investigando, chi l' hà detto al Superiore, e se si è allargato a più, ò se la cosa è stata esagerata assai; & andarsene dopoi lamentando, e dando soddisfattione a questo, & a quello, circa il non esser passata la cosa in quel modo, ò circa il non essere stata tanta. E

mag.

maggior errore, e molte volte più perde, e causa uno più scandalo con questo, che con l'istesso fallo, ò mancamento; perciocchè sappiamo ben tutti, che sei huomo, e che hai de' mancamenti, e difetti; ma quando uno si risente in questa maniera, lo giudichiamo per molto più imperfetto: perchè dimostra molta superbia, e dà occasione di sospettare di lui, che non attenda alla sua emendatione, nè al suo profitto, ma solamente a trattenersi, a comparir bene nell'esteriore, & ad esser riputato, e stimato. San Bernardo dice molto bene: *Qui procaciter (a) etiam aperta defendit, quomodo occultas & malas cogitationes cordi suo advenientes, humiliter revelaret* Abbatte. Colui, il quale anco i mancamenti, e falli, ne i quali è colto, vuol occultare, e forsi alle volte dice la bugietta per iscusarli; come crederò io, che manifesterà le colpe occulte, ch'a lui solo possono esser note? Il vero humile, che conosce sè stesso, e si tiene per quello che è, non si maraviglia di quel che si dice di lui, nè gli par nuova cosa alcuna, perchè sempre conosce in sè difetti maggiori, e gli pare, che si dica poco, rispetto a quel che vi farebbe da dirne. A te pare, che il tuo mancamento, & il tuo difetto sia minore di quel che è, & alle volte che sia niente, perchè lo guardi con occhi ciechi d'amor proprio; ma a quell'altro, che lo guarda con occhi disappassionati, par maggiore, e qual'è appunto. Ma mettiamo caso, che quell'altro fusse passato innanzi, perchè gli parve, che la cosa stesse così: non ti ricordi tu, che quando entrasti nella Religione, ti fù domandato, se ti saresti contentato di sopportar ingiurie, e felle testimonianze, & ignominie da persone di

(a) Berr. de gradib. humil. gradu 8.

di dentro , e di fuori ; e che dicesti di sì ? Come
te ne mostri hora dimenticato , e pentito ? Dov-
resti haver caro , che quell'altro con buona
intentione , e senza sua colpa havebbe detto più
di quel che è stato ; & ancorchè colui non l'
havebbe detto con buona intentione , nè con
buono stomaco , lo dovresti haver caro per
quel che tocca a te , per tua maggior humili-
tione , e per assomigliarti , & imitare Christo
Signor nostro . Quanto più dicendo o colui
con buona intentione , e persuadendosi di dire
la verità in quel che dice ? In questa maniera
si guadagna più con Dio , e con gli huomini
ancora ; & in quell'altra , ove ti pensi guada-
gnare , perdi .

Molto maggior errore sarebbe , se haven-
do la persona dato in colui , che può haver
detta quella cosa , gliel'andasse a dire , & a dol-
lersi seco d'haverla detta , ò d'haverla detta
più ò altrimenti di quel che era , ò gliene
mostrasse mala ciera , dandogli a conoscere di
farne risentito con lui . Chi da vero desidera
d'emendarsi , e far profitto , più tosto vorreb-
be havere molti occhi addosso , acciochè l'aju-
tassero , & obbligassero più a quel che egli de-
sidera ; come lo desiderava San Bernardo :
Quis dabit (b) mihi centum in mei custo-
diam deputari pastores ? quando plures sentio
mei curam gerere , tantò securior exco in pa-
scua . Chi mi concedesse (dice) che cen-
to pastori stessero vegliando sopra di me ?
quanti più sento essere quelli , che stanno
sopra di me , tanto più sto sicuro : *Stupen-*
da insania animarum , non cunctos turbas mi-
hi custodiendas colligere , & unum super pro-
priam gravor habere custodem . O pazzia de-
gna d. stupore , che basti l'animo ad uno d'ad-
dof-

(b) Ber. p. 42.

doffarsi la cura d'una gran moltitudine d'anime altrui, e che non possa tollerare, che uno vegli sopra l'anima sua propria? *Plus timeo dentes lupi, quam virgam pastoris.* Hò più paura de' denti del lupo, che del bastone del pastore. Di quelli bisogna haver paura: che il ricordo, & il fischio del pastore più tosto è da esser desiderato.

Quanto a colui, che hà da avvisare, bisogna primieramente avvertire, che il palesare i falli e mancamenti del tuo fratello, si deve fare al Superiore immediatamente, senz' altri giramenti, come a padre, e col segreto, che la qualità della colpa ricerca; acciochè egli come padre rimedii, & ovvii al danno, che ne potesse seguire. Et in questo si deve haver grand' avvertenza, perchè tal volta potrebbe accadere, che uno non volesse dire i mancamenti, & i falli al Superiore, e li dicesse ad un' altro particolare, il quale non vi potesse dar rimedio; che questo farebbe molto mal fatto, e mormoratione.

Secondariamente, quanto al modo di procedere in questa manifestatione, dice la Regola, (c) che hà da essere col dovuto amore, e carità; le quali parole diedero a Papa Gregorio XIII. gran soddisfazione, quando esaminò queste Regole. Chi in questo vuol affrontare a far bene, hà d'haver gran mira a non lasciarsi muovere con qualche passione, ò invidiatta, & a non lasciarsi afferrare da zelo indiscreto, passando dal piede alla mano, e facendo qualche relatione storta, ò esagerando le cose, con fare d'una mosca un'elefante, ò d'una cosa particolare una universale, ò con rendere per certo quel che è sospetto, e forsi immaginazione sua; che è cosa di grande scrupolo,

lo, e causa di molte perturbationi.

Terzo bisogna avvertire, che colui, che avvifa, non hà da lasciare di fare quel che deve, ancorchè non lo faccia l'altro, nè pigli la cosa come farebbe il dovere. Sant' Agostino (d) trattando di colui, che non tiene a bene la correzzione, e che come infermo frenetico fa resistenza al medico, & al medicamento, dice: Ma che cosa habbiamo da fare con lui? habbiamo forse da lasciare per questo di medicarlo? nõ in nissun modo: *Nam & phreneticus nolunt ligari, & lethargici nolunt excitari, sed perseverat diligentia charitatis phreneticum ligare, lethargicum stimulare, ambos amare.* Perchè se bene il frenetico non vuol esser legato, nè medicato, e quello, che hà il letargo, & il sonno mortale, non vuol essere svegliato, persevera nondimeno la diligenza della carità a legare, e medicare l'uno, & a svegliare l'altro: *Ambo offenduntur, sed ambo diliguntur: ambo molestantur, quamdiam agri sunt indignantur, sed ambo sanati gratulantur.* Ambidue pare che s'offendano, e che ricevano fastidio, e molestia, mentre haano l'infermità; ma dopo esser guariti, gradiscono il beneficio fatto loro.

Così dobbiam sperare, che farà anche il nostro fratello, che se ben' allora quando è ripreso, si risente, nondimeno quando poi ritorni in sè, e consideri la cosa fià sè medesimo, e con Dio, si farà capace della ragione, e verrà a riconoscere, e gradire il beneficio fattogli. Segli animali bruti, *quibus non est intellectus*, ancorchè facciano grandissima resistenza, sono pur medicati da gli huomini con gran fatica, e talvolta anche con gran

(d) August. epist. 167. & epist. 84. ad Felicitatem, & Rusticum,

gran pericolo loro, senza sperar da essi gradimento alcuno, perchè non hanno intelletto per ciò fare; quanto più sarà di dovere (dice il Santo) che medichiamo, e correggiamo il nostro fratello: *Vt non (e) pereat in eternum?* acciò non perisca eternamente. Che pur in fine hà intelletto, e potrà poi venire a riconoscere e gradire questo beneficio ricevuto, conforme a quel che dice il Savio: *Qui corripit (f) hominem, gratiam postea inveniet apud eum, magis quam ille, qui per lingua blandimenta decipit.* S. Basilio porta (g) a questo proposito quel luogo dell' Epistola di S. Paolo a i Corinti: *Et quis est, qui lavificet, nisi qui contristatur ex me?* Cotesta tristezza, che tu ricevi dalla correzione, dà a me allegrezza, perchè vedo, che hà da terminare in bene: *Ecce enim (h) hoc ipsum, quod secundum Deum contristavistis vos, quantum in vobis operetur sollicitudinem.* Quel che hora causa dolore, è causa di salute, perchè fa, che s'habbia sollecitudine, e che s'usi diligenza nell'avvenire. E tristezza secondo Dio, perchè è causa d'emendatione. Ma dirai, che alcuni si fanno peggiori con la correzione, e ammonitione. A questo risponde molto bene S. Agostino: *Nunquid idcirco (i) negligenda est medicina, quia nonnullorum est insanabilis pestilentia?* S'hà forse da sprezzar la medicina, e s'hanno da lasciar gl'infermi senza medicarsi, perchè alcuni con la medicina non guariscono? Nò per certo; hor nè anche s'hà da lasciar la correzione, perchè alcuni non cavino frutto da essa. Il medico così spirituale come corporale sempre deve far tutto quel che è dal canto suo, e quel che la sua arte gl'insegna, e non

(e) Aug. ep. ad Bon. Pl. 51. 8. (f) Prov. 28. 23.

(g) Basil. in reg. sup. dif. n. 52. 2. Cor. 12.

(h) 2. Cor. 7. 11. (i) Aug. ep. 84. ad Vin.

e non dar subito per disperato l' infermo , ma usar , e provare i suoi rimedii .

Circa il modo , che si deve tener nella correzione , dice S. Basilio , che quello , che corregge un' altro , hà da imitare i Medici , i quali non s' adirano con l' infermo , ma tutta la loro guerra , e rabbia , è contra l' infermità , e per questa adoperano tutti i loro mezzi , e rimedii . Così quello , che corregge , non si hà d' adirare , nè da sdegnare contra colui , che hà peccato ; ma hà da impiegare tutta la sua sollecitudine e diligenza in procurare di levar via il d' fatto , & il vizio dall' anima del suo fratello . Et il modo , che hà da tener in questo , dice il Santo , che hà da esser quello , che terrebbe un Padre Medico , il quale medicasse il figliuolo di una ferita , ò piaga , che gli causasse gran dolore .

Guarda con che risguardo , con che piacevolezza e suavità lo medicherebbe , in fine , come chi sente il dolore del figliuolo come proprio . Hor in questo medesimo modo , con questo risguardo , piacevolezza , e suavità deve il Superiore correggere i suoi sudditi , i quali sono suoi figliuoli spirituali : *In spiritu (k) lenitatis* , come dice S. Paolo . Dice molto bene Sant' Agostino : *Qui cruciat (l) non considerat quemadmodum laniet ; qui autem curat , considerat quemadmodum secat* . Il tiranno , il quale taglia a pezzi , & il carnefice , che squarta , non stà a guardar alle congiunture , nè per qual verso il taglio anderà meglio ; ma colui che medica , considera prima molto bene per qual verso hà da tagliare , e procede con molto risguardo , perchè pretende risanare , e non tagliar a pezzi . Hor così hà da procedere il Superiore , che pretende risanar
il

(K) Ad Gal. c. 1. (l) Aug. ep. 4. ad Vine.

il suddito (m) colla correptione, e con l'ammonitione, e non fargli male. Questa è una cosa molto importante, e molto raccomandata da i Santi. Guardisi bene (dicono) quello, che corregge un'altro, di mostrar qualche passione, ira, o sdegno, perchè sgarrerà affatto il negotio. Questo non farà medicare, nè applicar rimedio a colui, ma farlo peggiorare. E portano quel luogo dell'Apottolo: *Cum mansuetudine* (n) *corripientes eos, qui resistunt veritati*: Con mansuetudine. Se bene la nostra lettera dice: *Cum modestia*. Ma tutto vien ad esser uno. Perchè volendosi correggere con modestia, è necessario non mostrar passione, nè turbatione alcuna. Finalmente la correptione hà da esser fatta con tanto buon termine, e modo, e con tanto buona gratia, che colui, che viene corretto, conosca, che procede da viscere di carità, e dal desiderio grande che s' hà del suo bene. Perchè in questo modo ella suol esser molto utile.

Il fine della Terza Parte dell' Esercizio di Perfectione, e Virtù Religiose. Quale sottomettiamo alla censura e correptione della Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

 IN-

(m) 1. p. 11. 8. c. 8. Basil. reg. fus. disp. n. 50.

(n) 1. Tim. 2. 15.

I N D I C E

Delle cose più principali , che
si contengono in questa
Terza Parte.

A M O R E.

QUanto vehemente e pericolosa è la passione dell'amore, e quanto dobbiamo temerla. pag.302. e seg.

Ancorchè l'amore paja buono, e sia verso di persona di molta virtù, si deve grandemente temere. 404. e seg.

L'amore spirituale facilmente si suol convertir in sensuale. 305

Alcuni si sogliono acciecar in questo con dire, che non passa loro per il pensiero cosa alcuna cattiva. 606. e seg.

Non habbiamo da metter gli occhi ne' corpi, nè meno nell'apparenza esteriore. 106. e seg.

Amore de' prossimi.

Qual'è la vera prova di esso. 86. e 87

E cosa lecita e santa l'esporsi a pericolo di morte, non solo per la salute spirituale de' prossimi, ma anche per la temporale. 78. 79

Amicitie particolari.

Sono biasimate da' Santi. 229. e seg.

Si sogliono fomentar con presentucci. 232. e seg.

E gran rimedio di esse, fuggir la pratica. 305. e 306.

Eserc. Rodr. Pars.III.

E e

Ver-

Indice delle Materie.
Verbo, *Amore.*
Astinenza, Verbo, Gola.

C A S T I T À.

- C**I sà simili a gli Angeli. 284. e 285
L' Ap^o stolo San Paolo la chiama santità.
284
Christo Signor nostro la chiama virtù celeste,
& angelica. 284. e 285
Quanto piace a Dio. 285
La causa d'essere S Giovanni Evangelista più
specialmente amato da Christo, fù l'esser egli
vergine. 286
Sette gradi di castità. 287
Per conservar la castità bisogna, che la per-
sona s'assuefaccia a rompere la sua volontà.
290
Bisogna che custodisca le porte de' sensi, e par-
ticularmente gli occhi. 290. e seg.
In questa virtù specialmente bisogna far gran
conto di cose picciole. 293. e seg.
Qual si voglia cura e diligenza in questo è ben
impiegata. 296
Specialmente nella confessione habbiamo da
far conto di qualsivoglia cosa, che sia con-
tra la castità. 298. e seg.
Molte cose sono in questo, che quei che non
fanno, si pensano, che non sono peccati
mortalì, e sono: e d'altre vi è dubbio.
299. e seg.

Rimedi contra le tentationi disonestè.

- L' Oratione. 307
Ritirarsi a pensare della Passione di Christo.
308. 309
Ricordarsi de' Novissimi. 309
Farsi

Indice delle Materie.

Farsi il segno della Croce, dir Giesù. 310

La divotione della Madonna. 310. 311

La divotione de' Santi, e delle loro Reliquie. 312

Visitar spesso il Santissimo Sacramento, e riceverlo frequentemente. 313

La penitenza, e mortificatione. E la discrezione con la quale s' hà da fare. 314. e seg. 395. 396

Attenerfi dal vino. 457

Piangere molto bene i peccati, giudicarsi degno di quel castigo, diffidar di sè, e mettere ogni sua fiducia in Dio. E generalmente l'humiltà. 323. 326. e seg.

Il timor di Dio.

Verbo, *Timor di Dio.*

Cavar humiltà e confusione da queste tentationi. 324

Vtuperar, & ingiuriar il Demonio. 325. e seg.

Come si conoscerà, quando questa tentatione procede dalla carne, e quando dalli suggestioni del Demonio; e del rimedio per l'uno, e per l'altro. 316. e seg.

Chiarezza di Coscienza.

Quanto importante e necessaria cosa sia procedere con chiarezza con i nostri Superiori, e quanto ingiunta e raccomandata da' Santi. 523. e seg. 577. 591. e seg.

Quanto ce l'ingiunge il nostro Padre. 524. e seg. 531. 535.

Quest'è una delle cose sostantiali del nostro istituto. 531. 532

Le ragioni dell'importanza di questa cosa. 524 e seg. 531. e seg. 592.

Quanto importi questa cosa all'istessa persona particolare. 528. 590. e seg.

il suddito (m) colla correzione, e con l'ammonitione, e non fargli male. Questa è una cosa molto importante, e molto raccomandata da i Santi. Guardisi bene (dicono) quello, che corregge un'altro, di mostrar qualche passione, ira, o sdegno, perchè sgarrerà affatto il negotio. Questo non sarà medicare, nè applicar rimedio a colui, ma farlo peggiorare. E portano quel luogo dell'Apostolo: *Cum mansuetudine* (n) *corripientes eos, qui resistunt veritati*: Con mansuetudine. Se bene la nostra lettera dice: *Cum modestia*. Ma tutto vien ad esser uno. Perchè volendosi correggere con modestia, è necessario non mostrar passione, nè turbatione alcuna. Finalmente la correzione hà da esser fatta con tanto buon termine, e modo, e con tanto buona gratia, che colui, che viene corretto, conosca, che procede da viscere di carità, e dal desiderio grande che s'ha del suo bene. Perchè in questo modo ella suol esser molto utile.

Il fine della Terza Parte dell'Esercizio di Perfezzione, e Virtù Religiose. Quale sottomettiamo alla censura e correzione della santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

IN-

(m) v. p. 11. 3. c. 3. Basil. reg. inf. disp. n. 50.

(n) 1. Tim. 2. 15.

I N D I C E

Delle cose più principali , che
si contengono in questa
Terza Parte.

A M O R E.

Q Uanto vehemente e pericolosa è la passione dell'amore, e quanto dobbiamo temerla. pag. 302. e seg.

Ancorchè l'amore paja buono, e sia verso di persona di molta virtù, si deve grandemente temere. 404. e seg.

L'amore spirituale facilmente si suol convertir in sensuale. 305

Alcuni si sogliono acciecar in questo con dire, che non passa loro per il pensiero cosa alcuna cattiva. 606. e seg.

Non habbiamo da metter gli occhi ne' corpi, nè meno nell'apparenza esteriore. 106. e seg.

Amore de' prossimi.

Qual'è la vera prova di esso. 86. e 87

E cosa lecita e santa l'esporsi a pericolo di morte, non solo per la salute spirituale de' prossimi, ma anche per la temporale. 78. 79

Amicitie particolari.

Sono biasimate da' Santi. 229. e seg.

Si sogliono fomentar con presentucci. 232. e seg.

E gran rimedio di esse, fuggir la pratica. 305. e 306.

Eserc. Rodr. Part. III.

E e

Ver.

Indice delle Materie.

Verbo, *Amore.*

Astinenza, Verbo, Gola.

C A S T I T À.

CI fa simili a gli Angeli. 284. e 285

L' Apostolo San Paolo la chiama santità. 284

Christo Signor nostro la chiama virtù celeste, & angelica. 284. e 285

Quanto piace a Dio. 285

La causa d'essere S. Giovanni Evangelista più specialmente amato da Christo, fù l'esser egli vergine. 286

Sette gradi di castità. 287

Per conservar la castità bisogna, che la persona s'assuefaccia a rompere la sua volontà. 290

Bisogna che custodisca le porte de' sensi, e particolarmente gli occhi. 290. e seg.

In questa virtù specialmente bisogna far gran conto di cose picciole. 293. e seg.

Qual si voglia cura e diligenza in questo è ben impiegata. 296

Specialmente nella confessione habbiamo da far conto di qualsivoglia cosa, che sia contra la castità. 298. e seg.

Molte cose sono in questo, che quei che non fanno, si pensano, che non sono peccati mortali, e sono: e d'altre vi è dubbio. 299. e seg.

Rimedi contra le tentazioni disoneste.

L' Oratione. 307

Ritirarsi a pensare della Passione di Christo. 308. 309

Ricordarsi de' Novissimi. 309

Farli

Indice delle Materie.

Farfi il segno della Croce, dir Giesù. 310

La divotione della Madonna. 310. 311

La divotione de' Santi, e delle loro Reliquie. 312

Visitar spesso il Santissimo Sacramento, e riceverlo frequentemente. 313

La penitenza, e mortificatione. E la discrezione con la quale s'hà da fare. 314. e seg. 395. 396

Astenersi dal vino. 457

Piangere molto bene i peccati, giudicarsi degno di quel castigo, diffidar di sè, e mettere ogni sua fiducia in Dio. E generalmente l'humiltà. 323. 326. e seg.

Il timor di Dio.

Verbo, *Timor di Dio*.

Cavar humiltà e confusione da queste tentazioni. 324

Vtuperar, & ingiuriar il Demonio. 325. e seg.

Come si conoscerà, quando questa tentatione procede dalla carne, e quando dalli suggestioni del Demonio; e del rimedio per l'uno, e per l'altro. 316. e seg.

Chiarezza di Coscienza.

Quanto importante e necessaria cosa sia procedere con chiarezza con i nostri Superiori, e quanto ingiunta e raccomandata da' Santi. 523. e seg. 577. 591. e seg.

Quanto ce l'ingiunge il nostro Padre. 524. e seg. 531. 535.

Quest'è una delle cose sostanziali del nostro istituto. 531. 532

Le ragioni dell'importanza di questa cosa. 524 e seg. 531. e seg. 592.

Quanto importi questa cosa all'istessa persona particolare. 528. 590. e seg.

E e 2 Una

Indice delle Materie.

Una delle cose, che fanno il governo della Compagnia facile, soave, e buono, è questa. 527

Il non procedere con questa chiarezza suol essere la via ordinaria, per la quale la persona vada in ruina, e manca nella Religione. 532

Quanta gran quiete e consolatione è il procedere con questa chiarezza. 532. 553

Per questo effetto in ciascuna casa e Collegio della Compagnia vi è un Prefetto delle cose spirituali: & i grandi beni, & utilità, che sono in questo. 533. e seg.

Il manfestare le tentationi al suo Padre spirituale, è rimedio molto efficace contra di esse. 523. 539. e seg. 543. 553.

Quanto stima e procura il Demonio, che la persona non manifesti le sue tentationi. 538. e seg.

Molte volte solamente col manifestar la persona la sua tentatione, ancorchè non le sia risposta cosa alcuna, ella resta sfumata. Et alle volte anche con la sola deliberatione di manifestarla. 544. e seg.

Uno de' più certi segni per conoscere, che una cosa sia cattiva, e che sia tentatione, è l'haver ripugnanza nel manifestarla. 549. 550

Nessuno deve lasciare di manifestare le sue tentationi al suo Padre spirituale, per parergli di saper già i rimedii di esse, che gli ha da dare. 546. e seg.

Nè per parergli, che siano cose piccole. 549

Nè per pareigli, che il Superiore se ne infatidirà. 508. 509. 551

Nè per parergli, che la sua tentatione sia straordinaria, e che parerà cosa nuova. 560. 561

Mag-

Indice delle Materie.

Maggior fastidio patirà uno col star ferrato ,
che col palesarsi. 554. e seg.

Non solamente la persona non perde l'amore ,
e la buona opinione, dichiarandosi col Su-
periore; ma più tosto guadagna l'uno e l'
altro, enon dichiarandosi li perde. 557. e
seg. 566.

Quanto importa, che ciascuno si persuada que-
sta cosa. 462. e seg.

Mentre i sudditi procederanno con questa chia-
rezza con i Superiori, & i Superiori con i
sudditi, vi farà vero amore, e camineremo
bene. 559. 595

A quanti disguſti ſi viene ad ovviar con queſta
chiarezza e communicatione. 569. e seg.

Se vi fuſſe vero deſiderio dell' humiltà, ſola-
mente per eſſer uno diſpregiato, dovereſſe
be manifeſtar i ſuoi difetti. 566. e seg.

Una delle principali coſe, nelle quali il Reli-
gioſo hà di moſtrar la virtù, e l'humiltà, e
quella che è neceſſaria per oſſervare le co-
ſe del ſuo inſtituto. 567

Lo ſtar l' persona ferrata, e non volerſi di-
chiarare, è ſegno, che non ſi vuol emenda-
re. 565

Che ſiamo grandemente obbligati a Dio per hà-
verci ſotto tanto facile e ſoave nella Compa-
gnia il dar conto della coſcienza. E le
cauſe di queſta facilità. 570. e seg.

Quanto importa ne' Superiori far in ciò buona
accoglienza a' ſudditi. 571. e seg.

Quanto ſono obbligati i Superiori d'oſſervare il
ſegreto delle coſe, ch' ſi dicono loro, men-
tre ſi dà conto della coſcienza. 575. e seg.
587

Il modo che ſi hà datener nel dar conto del-
la coſcienza. 535. e seg. 546. 576

Si dichiara l' iſtruzione, che di ciò

Indice delle Materie.

abbiamo. 578. e seg.
Sono cose distinte il dar conto della coscienza,
& il confessarsi. 583
Se bene uno può dar conto della sua coscienza
in confessione, è meglio darlo fuor di confessione. 583. e seg. 591
Si soddisfa ad alcuni dubbii, che risultano da
quel, che si è detto. 585. e seg.

Compagnia di Gesù.

A che fine & effetto Dio pose sù la Religione della Compagnia. 1. 2.
Qual sia il fine & istituto di essa. 1. e seg. 12. e seg.
Per qual causa il nostro Padre lasciò di ordinar in essa alcune cose. 2. 24
Perchè prova tanto i suoi. 26
Come, e perchè piglia sopra di sè il provvedere i suoi di tutte le cose temporali. 181. e seg.

Confessione.

La confessione Sacramentale è un gran freno per ritenere gli huomini dal peccare. 537
V'è precetto divino del stretto segreto della confessione. 575. e seg. 587
Il confessarsi spesso è uno de' più principali mezzi, che potiamo dare all' huomo per salvarsi. 538
È molto buon consiglio l' haver un Confessore fermo. 538
Havendosi da far confessione generale, è buon consiglio farla con quello, con chi la persona s' hà da confessar ordinariamente. 576. e seg.
A quei che si confessano di radò, la confessione.

Indice delle Materie.

- ne riesce difficile; a quei che si confessano spesso, riesce facile. 574
- Deve la persona guardarsi assai da lasciare di confessar certe coselle vergognose, con dir, questo non è peccato, o almeno non farà mortale. 298. e seg. 549. 560
- Quando uno confessa una cosa in maniera, che non paja peccato, o che il Confessore non conosca la gravezza, e la circostanza necessaria, è come se lasciasse totalmente di confessarla. 299. e seg.
- E obbligata la persona sotto pena di peccato mortale a confessar quella cosa, quando dubita, se arriva ad esser peccato mortale, o no. 299. 300
- Le angoscie, & il tormento, che patisce colui, al quale non basta l'animo di confessar qualche peccato per vergogna; e la quiete, con che resta confessandolo. 554 e seg.
- La vergogna, che patisce uno nel manifestar la sua colpa, deve da lui esser presa in soddisfazione di essa. 507. e seg.
- Non deve uno confessarsi in termini generali, ma dire la cosa particolare, che dichiara meglio la gravezza della colpa. 581
- Il frutto grande che si fa nel confessare giovanetti di tenera età. 135

Confidar in Dio.

- Il mettere tutta la fiducia in Dio, e il diffidare di sè, è mezzo molto principale & efficace per far gran frutto nell'anime, e per conseguire grazie da Dio. 111. e seg. 122. e seg.
- Perchè causa D.o favorisce & ajuta tanto quei, che diffidano di sè stessi, e mettono ogni loro fiducia in lui. 125. e seg.

Indice delle Materie.

Non ci dobbiamo sgomentare, vedendoci chiamati ad un' Istituto tanto alto, per veder le nostre poche qualità; anzi da lì dobbiamo pigliar occasione d' animarci maggiormente. 115. e seg.

Per qual causa Dio elegge istromenti deboli per far cose grandi. 113. e seg.

Una ragione particolare che hanno quei, che vivono sotto ubbidienza, per haver gran fiducia in Dio. 127. e seg. 435. e seg.

Quanto dispiace a Dio la disubbidienza. 129. e seg.

Vi sono alcune diffidenze, e sgomenti, che pare, che procedano da humiltà, e procedono da subergia. 131

In tutti i nostri negotii, e travagli, la prima cosa che dobbiamo fare, è ricorrere a Dio, e mettere in esso ogni nostra fiducia. 132

Habbiamo da mettervi tutt' i nostri mezzi, e doppo haverceli messi, a diffidar di essi, e mettere tutta la nostra fiducia in Dio. 120

Conversione di anime.

L' eccellenza di questa impresa, & il gran merito e valore di essa. 8. e seg. 88

La confusione & humiltà che dobbiamo cavare dal vederci chiamati ad una cosa tanto alta. 14. e seg. 115. e seg.

Come il nostro cuore se ne deve andare dietro questo. 2. e seg.

Che questa è anche impresa de' Religiosi Laici. 15. e seg.

Come questi hanno il guadagno loro più sicuro. 22. e seg.

Tutti hanno da procurare d' aiutare i prossimi con buoni ragionamenti, e conversationi. 20

Indice delle Materie.

Molti, che pajono figliuoli spirituali del Predicatore, e del Confessore, sono figliuoli spirituali dell'Oratione del Coadjutore. 21. e seg.

Il far frutto in sè stesso, & il far frutto nel prossimo, sono nella Compagnia a un'istesso fine, e l'uno è ordinato, & ajuta all' altro. 23. e seg. 52. 63. e seg.

Si come noi altri non ci dobbiamo contentare d'esser buoni, ma dobbiamo procurare di far progresso nella virtù; così habbiamo da procurarlo ne' prossimi. 2. e seg. 25. 26

Per fare gran frutto ne' prossimi bisogna, che prima lo facciamo in noi stessi; e quanto grande e pericoloso inganno è il trattar noi di far frutto negli altri, senza esser noi stessi ben fondati in virtù. 25. e seg. 90. e seg. 177. e seg.

Come Cristo nostro Redentore c'insegnò questo col suo esempio. 28. e seg.

Quali hanno da essere i Sacerdoti, che attendono a questi ministerii co' prossimi. 37. 38. e seg. 68. e seg.

Non deve uno scordarsi di sè stesso per ajutar i prossimi. 33. e seg. 37. e seg.

Molto meno per l'occupationi corporali dell' ufficio suo. 41. 42

Gli esercizi spirituali concernenti al proprio profitto non si devono tralasciare per questo; e quando vi sono più negotii, vi è di ciò maggior necessità, e più quando uno va fuori di casa. 40. e seg. 46. e seg.

Dobbiamo guardarci da un' altro estremo, ch'è il ritirarsi dal trattar co' prossimi, sotto colore d'attendere a noi altri. 44. e seg.

Oratione, e ritiro, che ritira da' ministerii co' i prossimi, è nella Compagnia tentatione, & inganno. 53. e seg.

Indice delle Materie.

Per attendere al profitto de' Prossimi non perderemo del nostro proprio profitto. 23. e seg. 49. 50.

Le grazie che fa il Signore a quei, che s' occupano in questo. 51

Rimediî contra la pusillanimità di coloro, i quali per timore di perdersi si ritirano dall' ajutar i prossimi. 54. 55. e seg.

Mezzi per far frutto ne i prossimi.

L'esempio della buona e santa vita. 63. e seg.

Quanto giova ad altri la buona e santa vita de i servi di Dio. 79. e seg. 82.

L' Oratione. 21. 74. e seg.

Il zelo dell' anime.

Verbo, *Zelo.*

Mostrar loro viscere compassionevoli. 103. e seg.

Risguardar, e metter la mira all' anime, non a corpi. 106. e seg.

Alcune ragioni per applicarci più a trattar co' poveri, che co' ricchi. 109. e seg.

Diffidar di sè, e mettere tutta la fiducia in Dio.

Verbo, *Confidar in Dio.*

Non dobbiamo perderci d' animo, nè tralasciar i nostri ministerii, per veder che si fa poco, ò nessun frutto. 133. e seg. 137. e seg.

In certo modo fa, e merita più colui, che si affatica non vedendone frutto. 142. e seg.

Se sia buon mezzo per guadagnar i prossimi, e per affezionarli alla Confessione, il distribuir loro limosine. 271. 272.

Indice delle Materie.

Correttione fraterna.

La correttione è segno d'amore . 445. 593.
e seg.

Habbiamo da riputar a gran beneficio, che
vi sia chi ci corregga . 597. e seg. 605. e
seg. 612

Quanto importa ricever bene la correttione, e
l'ammonitione . 605. 606. e seg.

Vi sono alcuni, che dicono i lor mancamenti,
e difetti; ma non possono sopportar, che
siano loro detti da altri . 702. e seg.

La causa di non ricevere a bene la correttione
è la superbia . 599. e seg.

Gl'inconvenienti, che risultano dal non rice-
verli a bene la correttione . 602. e seg.

La difficoltà, ch'è nel correggere un' altro .
600. 601. e seg.

Deve la persona temere, che non si lasci di
correggerlo, & avvertirlo dei suoi manca-
menti e difetti, per non ricever egli a be-
ne l'avvertimento . 603. 606. e seg.

Quei, che non vogliono esser corretti, si pa-
ragonano a i frenetici, & al Demonio .
601. 602

Il castigo, che San Basilio ordina, che si dia
a questi tali . 604. e seg.

Quando si riceve a bene la correttione, e
l'ammonitione, non danno da pensar i man-
camenti . 610

La correttione, & ammonitione, che si dà ad
un' altro, ciascun deve pigliarla come data
a sè . 614

Alcuni esempj, co' quali si conferma quel, che
s'è detto . 602. e seg.

Si dichiara la Regola, che hanno alcuni Reli-
giosi di manifestar i mancamenti e fal-

Indice delle Materie.

- fi de i loro fratelli al Supeiore , immedia-
tamente. 615. e seg.
Quanto obbligo v'è di far questo, e d'esser fe-
deli alla Religione. 622. e seg.
Come può uno credere, e crede alla ragione,
e dritto, che in questo poteva havere. 624.
e seg.
Alcuni avvertimenti per questo, che è corret-
to, e per quello che hà da correggere. 627. e seg.
La correctione ha da essere fatta in modo,
che quello, che vien corretto, conosca,
che procede da viscere di carità, e dal gran
desiderio, che s'hà del suo bene. 103. e seg.
632. 633.

Cose picciole.

- L'esser picciola la cosa, che si comanda,
non isculsa la colpa; anzi in certo modo
la fa più grave. 347. e seg. 488. e seg. 503.
e seg.
Chi non è stato per il poco, come sarà atto
per il molto? 490. 491
Dobbiamo assuefarci a mortificarci in cose pic-
ciole, acciochè così potiamo farlo nelle
grandi. 493
Il gran danno, che risulta dal far poco conto
delle cose picciole. 492. e seg. 500. 549
Si dichiara, come quello, che dispregia le co-
se picciole, viene a poco a poco a cader nel-
le grandi. 484. e seg.
Li benigrandi, che sono nel far conto delle
cose picciole, e perchè Dio premia tanto
questa cosa. 497. e seg.
Il buon Religioso si conosce nelle cose piccio-
le, e questo è esser liberale con Dio. 498.
499. 514. e seg. 549.

Indice delle Materie.

Si conferma quel, che s'è detto, con alcuni
esempj. 502. e seg.

GIUDICII TEMERARII.

R Imedio contra essi. 409. e seg. 469.
Considerar negli altri le virtù, & in
noi li difetti. 471

Gola.

Chi non può vincere la gola, non è Religio-
so. 490
Perchè i Monaci cominciavano il loro eser-
cizio dall'astinenza. 490
La tentatione di gola d'un Monaco, e come
la vinse. 551. e seg.
Come castigò Dio la gola d'un altro Monaco.
506.

SANT' IGNATIO.

IL zelo grande che haveva della gloria di
Dio, e della salute dell'anime. 91. 92.
137. e seg.
Il dispregio grande che faceva del modo,
e dell'honore, e reputation sua. 23. 24

Intenzione.

La purità, e perfettione, con che habbiamo
da fare l'opere. 144. e seg.
Un segno per conoscere quando uno fa nelle
cose la volontà di Dio, ò la sua. 369.
e seg.

Indice delle Materie.

MISERICORDIA DI DIO.

DIo gusta, che lo vadino ritenendo nel castigo. 77. e seg.
Esempio notabile della Misericordia di Dio. 100. 101.

O R A T I O N E.

Il suo valore, & efficacia. 74. e seg.
E scudo. 77
E gran rimedio contra tutte le tentationi. 307

P A T I E N Z A.

Un mezzo molto buono per sopportar bene li travagli. 473
Considerar, che il mandar Dio travagli ad una persona, è segno d'amore. 593
Esempio notabile in pazienza. 401. e seg.

Penitenza.

Quanto commendata, & usata da' Santi. 314. e seg.
Come è cosa lecita e santa il far penitenza, ancorchè sia con qualche detrimento della sanità. 315. e seg.
La discrettione, con che s'hanno da prendere. 395. 396
La sicurezzza, che in questo habbiamo nella Religione. 418

Poveria.

Cristo nostro Redentore ce l' insegnò non solamente.

Indice delle Materie.

- mente con le parole , ma anche col suo
esempio. 196. 197. 238. e seg.
- Il voto della povertà è il fondamento , ò muro
della Religione, e di tutte le virtù. 198. e seg.
- Essa è quella , che mantiene in piedi la discipli-
na Religiosa . 201
- Fà meglio colui , che lascia tutta la robba per
seguir Cristo , che quello che se la ritie-
ne, e la distribuisce a' poveri. 158. e seg.
- Per questo nell'a primitiva Chiesa i Cristiani
erano tanto buoni, e serventi, & hora so-
no tanto tepidi. 200. e seg.
- Perchè la povertà vien chiamata madre, mae-
stra, e custode delle virtù. 201
- Perchè vien chiamata virtù celeste, e divi-
na. 210. 211
- Perchè sono chiamati beati i poveri di spirito.
210. e seg.
- Il premio grande del Regno de' Cieli, con che
Christo Signor nostro premia i poveri di spi-
rito. 202. e seg.
- Li fa Giudici assessori insieme con esso nel
giorno del Giudicio. 204. e seg.
- Non solamente nell'altra vita , ma in questa
ancora Dio dà loro cento volte tanto , quan-
to hanno lasciato. 206. e seg.
- Perchè tutto questo. 209. e seg.
- In che consiste la povertà di spirito. 210. 211
- Lascia tutte le cose, e tutto il Mondo colui ,
che lascia non solamente quel che hà , ma
anco il desiderio di tutte le cose del Mondo .
214. e seg.
- Colui , il quale lasciando le cose del Mondo
esteriormente, non lascia l'affettione di esse
non è povero di spirito. 210. e seg. 220. 225
- Esempii celebri d'alcuni Filosofi , che lasciaro-
no, e dispregiarono le ricchezze. 211. e
seg. 217

Indice delle Materie.

Esempii di Santi, i quali essendo molto ricchi, havevano la parte principale della povertà di spirito. 212. e seg.

I Religiosi, i quali havendo lasciato le cose del Mondo, s'affettionano nella Religione a certe cosuccie, non hanno lasciata l'affettione delle cose del Mondo; ma l'hanno trasportata a queste cose. 220. e seg.

Come sono più miserabili, e più degni di riprensione, che quelli del Mondo. 223. 224
Tre gradi di povertà. 225

La perfettione della povertà di spirito stà nel lasciar l'affettione non solo delle cose superflue, ma anco dell'essenzialie, gustando di patir qualche cosa in queste, e procurando, che in queste risplenda la povertà. 226. e seg. 235. e seg.

Per acquistare la povertà di spirito, e per conservar i in essa, ajuterà il non haveire uso di cosa alcuna come propria. 227. 228

Una buona prova di questa virtù. 228 e seg.

Ajuterà non haveire cosa alcuna superflua. E quanta gratia fa in questo il Signore alla Compagnia. 230. 231

Gl'inconvenienti che sono nel tener quelle cosuccie, ancorchè sia con colore di divotione. 220. e seg.

Il tener cose curiosse, e non necessarie, è segno di spirito tepido. 239

Il Religioso deve essere tanto povero, che non habbia che dare. 235. e seg.

Come hù da essere il nostro vestito, acciò sia conforme alla povertà, che professiamo. 236. e seg.

Quanto gran povertà arguisce il nò tener chiave nelle celle, nè tener cosa alcuna rinchiusa; e quanto dobbiamo stimar questo, procurando di conservarlo. 234. e seg.

Indice delle Materie.

Alcuni esempi, co' quali si conferma quel che
s'è detto. 240. e seg.

*A che cosa il voto della povertà obli-
ga il Religioso.*

A non haver dominio, nè proprietà, nè uso
di cosa alcuna temporale, senza legitima li-
cenza del Superiore. 244

A non tenere, nè possedere, nè dare, nè piglia-
re, nè ricevere cosa alcuna temporale, nè
usare, nè disporre di essa senza licenza del
Superiore. 244. e seg. 249

Chi da alcuno di fuori riceve qualche cosa, e
la ritiene, e dispone di essa senza licenza del
Superiore, pecca contra il voto della pover-
tà, come se l'havesse presa dalla casa. 245.
251. e seg.

Si dichiara, come questo è contra il voto del-
la povertà, e peccato di furto. 251. e seg.

Ancorchè in questo non fosse furto, nè in esso
venisse aggravato alcuno, sarebbe peccato
mortale nella sua specie. 253. e seg.

Se il Religioso dasse questa cosa ad un' altro
senza licenza, colui che la ricevesse, fareb-
be obbligato a restituirlo alla Religione. 254.
255

Ancorchè le Regole non oblighino a peccato,
chi facesse contra le Regole, che contengo-
no quel che proibisce il voto della pover-
tà, peccerebbe contra esso voto. 246. e
seg. 477

Il Religioso, al quale il Superiore dà denari
per qualche viaggio, non li può spendere in
altra cosa, ancorchè li risparmi dalla boc-
ca, e da quelle cose nelle quali può spender-
li. 256. e seg.

L'istesso è ancorchè quel viatico non gli sia sta-
to

Indice delle Materie.

- to dato dalla Religione, ma da qualche parente, ò amico. ²⁵⁷
- L'istesso è di qualsivoglia altra cosa, che uno havebbe ricevuta da qual he altro; che peccarebbe contra il voto della povertà, ritenendola, e dandola senza licenza del Superiore. ²⁵⁷
- Ancorchè alcuno stia in punto di partirsi, e far viaggio verso un'altra casa, non può ricevere cosa alcuna di chi si sia, nè anche per il suo viatico, senza licenza del presente Superiore. ²⁵⁸
- Il Religioso, che tiene qualche denaro con licenza del Superiore per qualche cosa particolare, non lo può spendere in altra cosa senza licenza del Superiore. ²⁵⁸
- Il Religioso non può imprestare, nè ricevere in prestito, senza licenza del Superiore. ²⁵⁹
- Non può ricevere denari, nè alcun'altra cosa in deposito, senza licenza del Superiore. ²⁵⁹
- Sicome è contra il voto della povertà il ricevere, e tenere denari, o altra cosa che li vagli, in poter suo, senza licenza del Superiore; così è contra esso voto il tenerli in poter d'un'altro. ^{259. e seg.}
- Peccarà il Religioso contra il voto della povertà, se spenderà in cose illecite, vane, e superflue, ancorchè il Superiore gli dia licenza di farlo; nè può il Superiore spendere in questo; e chi ricevesse queste tali cose, farebbe obligato a restituirle alla Religione. ²⁶⁰
- E contra il voto della povertà tenere il Religioso qualche cosa nascosta, acciochè il Superiore non la trovi, e gliela tolga. ²⁶¹
- Farà contra il voto della povertà l'ufficiale, a cui

Indice delle Materie.

a cui sarà commessa la distributione d'alcune cose, se le distribuirà secondo al parer suo, e non conforme al parere e volontà del Superiore. 261

Si come peccarebbe contra il voto della povertà il Religioso, che a posta spregiasse le cose di casa; così peccarebbe ancora chi connotabile negligenza le lasciasse andare a male. 261. e seg.

Non è conforme alla nostra povertà il portare uno con sè libri, ò immagini, ò altre cose simili, & il portarsele seco, quando si trasferisce ad altra banda. 260

Tutto il punto del peccare, e non peccare il Religioso contra il voto della povertà, dando, ò ricevendo, stà nell'haverne, e non haverne licenza dal Superiore espressa, ò tacita. 264. e seg.

Perciò, quel che in alcune Religioni è contra il voto della povertà, in altre è lecito. 262. 263

Per poter risponder ad un Religioso, se pecca contra il voto della povertà in qualche cosa, è necessario saper quel che si usa nella sua Religione, per veder se vi è licenza di farlo espressa, ò tacita. 265

Qual si chiama licenza tacita & interpretativa di poter dare, ò ricevere. 266

Se può il Religioso ricevere denari per distribuirli in opere pie senza licenza del Superiore, e quando peccherà in questo contra il voto della povertà. 271. e seg.

Se peccerà contra il voto della povertà il Religioso, il qual senza licenza del Superiore dimanderà ad uno alcuni denari, e limosina per il suo parente, ò amico, e la riceverà, e glie la darà, e ricercherà quel tale, che glie la dia, ò mandi lui. 276. e seg.

Indice delle Materie.

Il voto di povertà obbliga di natura sua a peccato mortale; e che quantità basterà per farlo esser tale. 268. e seg.

Quanto importa il far conto di cose picciole in quel che tocca il voto della povertà. 269. e seg. 274

Alcuni esempi in confirmatione di quel che si è detto. 278. e seg.

Predicatori.

A che cosa si paragonano i Predicatori, che non fanno quel che predicano. 66. e seg. 70

Siriprendono i Predicatori, i quali vogliono molta eloquenza, & eruditione. 71. e seg.

Il talento di predicare in che consiste. 71

Qual'è il segno della buona predica. 73

Come la parola di Dio è coltello tagliente da ambidue le bande. 58

R E G O L E .

LA gratia grande fatta dal Signore ai Religiosi nel circondarli con Regole. 477. e seg.

Le Regole non sono peso, ma ajuto per portare meglio il peso de i comandamenti di Dio. 480. 481

La perfettione del Religioso consiste nell'osservanza delle sue Regole. 481. e seg. 503. 504

Le nostre Regole non obligano a peccato. 485

Nessuno deve da ciò pigliare occasione di trasgredirle. 485

L'amore di Dio, & il desiderio della perfettione ha da supplire, e superare questo. 486. e seg.

In

Indice delle Materie.

In che modo, ancorchè la Regola da sè non obli-ghi a peccato, puo uno peccare trasgre-dendola. 488

L'esser la cosa picciola non deve esser occa-sione per trasgredir la Regola, & i grandi beni che sono nell' osservarla, e mali nel contrario.

Verbo, Cose picciole.

Si conferma questa cosa con alcuni esempi. 502 e seg.

Non deve alcuno trasgredire la Regola per la difficoltà, che sente nel dimandar licenza al Superiore. 508

I Superiori non s'infastidiscono col dimandar loro i sudditi licenza per quelle cose, che essi fanno, che quelli non possono fare senza di essa; anzi ne hanno gusto, e del contrario grandisgusto. 509

Molto meno deve uno trasgredir la Regola per trovarsi impicciato di haver a dir al fra-tello, che non ha licenza per quella cosa, che l'altro sa, che egli non può fare sen-za di essa. 509. e seg.

L'esser uno molto esatto nell'osservare le Re-gole, non è parere scrupoloso, ma religioso; & il vergognarsi la persona di questo, sarebbe mala cosa. 511

Non solamente quei di casa, ma anco quei di fuori s'edificano grandemente, quando veg-gono il Religioso molto osservante delle lo-ro Regole. 511. 512

Si conferma questa cosa con alcuni esempi. 512. e seg.

Ci ajuterà grandemente ad osservare le Rego-le, il buon esempio, & edificatione, che sia-mo obligati a dar a i nostri fratelli. 514. e seg.

I più antichi hanno di ciò maggior obbligo. 574. e seg.

Indice delle Materie.

- Il dimandare uno penitenza, quando manca nell'osservanza di esse. 516. e seg.
Con la penitenza si salv. il mancamento, che si fa nel trasgredir la Regola. 516. 517
Con l'esser uno sollecito nel dimandare perciò la penitenza, mostra essere sollecito per il suo profitto. 519. 520
Come, e perchè i Superiori sono obligati a dare penitenz. per i mancamenti circa l'osservanza delle Regole. 518
Sarebb. di grande scandalo, e di grande scapito dell' Religione, se alcuni si venissero a rifentire troppo del darli loro queste penitenze. 521
Ancorchè le penitenze non si dessero per mancamento alcuno colpevole, dobbiamo star disposti ad accettarle, e farle volentieri; & in questo la persona mostra maggiormente la virtù. 521
Ajuterà ad osservare le Regole il leggerle, il saperle, e l'intenderle bene. 521. 522
Tirar esame particolare sopra l'osservanza di esse. 522

Religione.

- I grandi beni che sono in essa. 40. e seg. 153.
179. 420. 478. 499
Di quanto siamo debitori a Dio per haverci tirati ad essa. 165. e seg. 176. e seg.
Meglio è haver minor gratia sicura nella Religione, che maggiore nel Mondo soggetta a tanti pericoli. 152
Perchè i Santi chiamano la Religione un' altro secondo battesimo, e martirio. 157. e seg.
Perchè la chiamano Ordine. 181
Quel che suol muovere molti ad entrar nella
la

Indice delle Materie.

- la Religione. 418. e seg.
Quel che mosse uno a stimare più la Religione,
& ad entrare in essa. 343
A che fine Dio ci hà posti in questo Paradiso
della Religione. 194. e seg.
Per qual via si vengono a rilassare le Religio-
ni. 475. e seg.
La differenza frà le Religioni osservanti, e le ri-
lassate. 518
Verbo, *Voti.*

Religioso.

- E in stato di perfettione. 146
E obligato ad aspirare alla perfettione. 147
Ci dobbiamo far animo con la speranza del
premio, per non perdere quel che s'è fatto.
195. 228. e seg.

Rinovatione de' Voti.

- Da onde hebbe origine la rinovatione de i
voti, che s'usa nella Compagnia. 182. e
seg.
Che cosa è rinovare i voti. 183. e seg. 188.
189
Il fine, per il quale si fa questa rinovatione;
& il frutto, che da essa habbiamo da cavare.
184. e seg.
Quanto ajuterà il rinovare spesso il Religioso i
suoi voti. 184. 185
La preparatione che precede a questa rinova-
tion. 187. e seg.
Alcune cose che ci ajuteranno a cavare mol-
to frutto da essa. 186. e seg.

Ricchezza.

- Generano superbia.

Indice delle Materie.

I ricchi sono schiavi delle ricchezze, non padroni. 246. e seg.
Ma non sono satii, come gl'idropici. 216.

SCIENZA.

CON oratione e divotione s'impara, più che con industria, e studio humano. 43. e seg.
Non s'hanno da acciavàtar gli esercitii spirituali per gli studii. 42. 43

Singolaritadi.

Quanto conviene al Religioso l'avvezzarsi a contentarsi delle cose, che usano nella Religione, e fuggir le singolarità. 455. e seg.

Questa è una delle maggiori e migliori penitenze, e mortificationi, ch'uno può fare nella Religione. E l'usare singolaritadi è una delle cose più pregiudiciali. 459. e seg.

Come fu prevenuta questa cosa dal nostro Padre nella Compagnia. 461

La soverchia sollecitudine in quel che tocca il corpo è riprensibile. 455. e seg. 463. e seg.

Si risponde al o scrupolo dell'obbligo di tener cura della sanità. 463. e seg.

Non è di tanta stima la sanità della vita, che ci obblighi ad usar mezzi straordinarii per conservarla. 465. e seg.

Molto peggio sarebbe voler singolaritadi per autorità. 468

Non serve da ciò pigliar occasione di giudicar altri. 469

Alcuni esempi, co' quali si conferma quel, che s'è detto. 471. e seg.

Indice delle Materie.

Superiori.

- Devono procurar d'esser più amati , che te-
muti ; e quanto importa loro il fare buo-
na accoglienza a i sudditi. 572. e seg.
Ajuta ad esser un buon Superiore, l'esser sta-
to suddito. 423
Piglia Dio per sua l'ingiuria, e la mormora-
zione contra il Superiore. 440
Il danno grande , che fa quello che mormo-
ra del Superiore , ancorchè sia in cose pic-
cole. 444. e seg.
I grandi castighi , che Dio hà dati per questo
peccato. 441. e seg.
Il castigo , che San Basilio vuole , che si dia
a questi tali. 443
Per qual causa Dio permetta , che quel che
governa , habbia alcuni difetti. 400. e seg.

T E N T A T I O N I.

- L'** Haver tentationi è cosa molto propria de
i servi di Dio. 561
Le tentationi , che vengono con apparenza
di bene , sono più pericolose. 410
Molte volte le tentationi sogliono essere reli-
quia , pena , e castigo della mala vita pas-
sata. 323. 324
E' gran rimedio contra tutte le tentationi il co-
noscere , che quella è tentatione. 410
Diceva un servo di Dio , ch'egli non haveva
paura de' difetti , che conosceva , & have-
va in odio ; ma di quei , che non conosce-
va , ò non stimava. 410
Il manifestar le tentationi al suo Padre spiri-
tuale è mezzo molto efficace contra di esse.
Verbo, *Chiarezza di coscienza.*
Eserc. Rodr. Part. III. **FF** **Con.**

Indice delle Materie.

Contra tutte le tentationi è gran rimedio l'humiltà. 323. e seg.

Verbo, *Cassia*.

Timor di Dio.

È mezzo molto efficace per acquistar la gratia di Dio, per conservarla, e per ricuperarla. Per il contrario una delle cause di miserabile caduta anco in grandi Santi, è stata il fidarsi di sè, e l'havere poca circospectione, e timore. 326. e seg. 334. 335

Esempii notabili d'alcuni gran Santi, che caderò. 329. e seg. 341

Quanto maggiori doni haverà uno ricevuti da Dio, con tanto maggior timore deve stare 333. 334. e seg.

I gran beni; che sono nel timor di Dio. 366
Alcuni esempi, co' quali si conferma quel che s'è detto. 341. e seg.

U B B I D I E N Z A.

L' Eccellenza di questa virtù. 346. e seg.
Perche Dio comandò all' huomo, che non mangiasse dell'albero della scienza del bene, e del male. 347. 392

Il voto dell'ubbidienza è il più principale della Religione, e quello che fa esser uno Religioso. 349. e seg.

Chi farà ubbidiente, acquisterà tutte le virtù. 351. 352

Il gran premio, che corrisponde all'ubbidienza. 348. 354. 396

La necessità, che habbiamo di essa. 355
Per qual causa il nostro Padre cerca da noi, che ci segnaliamo in essa. 357. e seg.

In che modo la persona non haverà paura d'alcun'ubbidienza, o d'alcun Superiore. 357

78
L'ubbidienza intiera. 459. 373

Indice delle Materie.

- Si compiacque tanto Dio della puntualità dell'ubbidienza, lasciando li carattere cominciato, che hà voluto confermarlo con miracoli. 361. e seg.
- Si pondera la puntualità dell'ubbidienza di Samuele, ed' Abramo. 365. 366. e seg.
- In che cosa consiste il secondo grado dell'ubbidienza. 367. e seg.
- Nelle cose difficili, e ripugnanti alle nostre sensualità, si conosce l'ubbidienza. 368
- Si come i martiri non s' eleggevano il martirio, che haveva da esser dato loro, ma stavano disposti per qual si voglia, che fusse: così deve star il Religioso. 160
- Al Religioso tepido non mancano mai scuse per non far quel che non gli gusta. 424
- Quando il suddito procura di tirar il Superiore a quel che esso vuole, non fa egli la volontà del Superiore, ma il Superiore fa quella di lui. 370. e seg.
- Deve il Religioso temer grandemente, che gli sia comandata qualche cosa, per haverla egli procurata, ò per haver egli mostrata averfione da quel che il superiore havrebbe voluto. 370. e seg.
- In che consiste il terzo grado di ubbidienza. 373. e seg.
- Qual' hà da essere l'ubbidienza d' intelletto. 374. e seg.
- Se non v'è ubbidienza di giudicio, è impossibile, che l'ubbidienza di volontà, ed' esecuzione sia, qual si conviene. 371. e seg.
- Il Religioso, che ritorna ad usurpar la sua volontà, e giudicio, commette furto, e sacrilegio. 191. 192
- L'ubbidienza cieca quanto commendata è da i Santi, e perchè si chiama cieca. 378. e seg.
- Il discernere è del Superiore, e del suddi-

Indice delle Materie.

- to l' eseguire. 376. 482. e seg. 387
Si pondera l' ubbidienza cieca d' Abramo .
383. e seg.
Si dichiara l'ubbidienza cieca con alcune similitudini. 384. e seg.
Alle cose spirituali è anche più necessaria l' ubbidienza di giudicio. 388. e seg.
Quanto grande , e pericoloso male sia il fidarsi del suo proprio giudicio. 389
Per qual causa quei Padri antichi comandavano a' loro sudditi cose , che parevano fuori di proposito. 403
Non si viene a conoscere tanto l'ubbidienza nel lasciare uno di far il male , quanto nel lasciar di fare quel che di sua natura è buono , quando gli è comandato , che lo lasci. 392. e seg.
Quando uno non si sottomette in questo , mostra più la sua propria volontà , e durezza di giudicio. 393
Quanto buona prova è dell' huomo l' ubbidienza in queste cose. 394
Esempio notabile in confirmatione di questo . 393. e seg.
Chi desidera digiunare , ò fare altra opera buona , e la lascia per ubbidienza , non solo non perde , ma raddoppia il merito. 395. e seg.
Alcuni esempi d' ubbidienza. 398. e seg.
Da onde procede l' haver la persona giudicii contra l' ubbidienza , & i rimedii contra di essi. 396. e seg.
Co' giudicii contra l'ubbidienza ci dobbiamo portare come co i pensieri contra la fede , e disonesti. 376
Habbiamo da pigliar occasione da essi di confonderci maggiormente. 376. 411
Quanta ragione v' è di non credere , nè far conto de i nostri giudicii. 410. e seg.
Altre cose , che ci ajuteranno a non dar cre-

Indice delle Materie.

- credito a i nostri giudicii. 412. e seg.
Tre ragioni per ubbidire, che dà l'Apostolo
S. Paolo. 415. e seg.
La sicurezza, e quiete, che causa il vivere fo-
to ubbidienza. 415. e seg.
Quanto gran travaglio è il comandar a chi non
ubbidisce bene. 420. e seg.
Ajuta ad esser uno buon suddito, e buon ubbi-
diente, l'haver havuto ufficio di Superiore.
422. e seg.
Un mezzo molto principale, & efficace per
acquistar la perfettione della virtù dell'ub-
bidienza, ch'è ubbidir al Superiore, come a
Christo Signor nostro. 425. e seg.
Questo mezzo non solamente serve per ubbidir
meglio, e con maggior perfettione; ma è
anche assolutamente necessario per acquistar
la virtù dell'ubbidienza. 432. e seg.
Con l'istessa prontezza habbiamo da ubbidir
a gli ufficiali subordinati, che al supremo
Superiore. 435. 436
Daonde procede, che ubbidendo uno ogni
giorno, non hà acquistato questa virtù.
434. e seg.
Altri beni grandi, che sono in questa co-
sa di ubbidir al Superiore come a Cristo.
437.
Perchè nella Scrittura Sacra il peccato della
disubbidienza si paragona al peccato dell'
idolatria. 440
L'ubbidienza non toglie il proporre; & il mo-
do, che s'hà da tener in questo. 445. e seg.
Qual'è il miglior modo di proporre. 452.
e seg.
Di quanto gran detrimento farebbe alla Reli-
gione, se appena potessero i Superiori negar
a' sudditi quel che dimandano, senza seguir-
ne lamentationi, & amaritudini. 451

Indice delle Materie.

Voti.

Gli Apostoli si dedicarono a Dio con voti. E per traditione della Chiesa i Religiosi si dedicano a Dio con essi. 153

I tre voti di povertà, castità, & ubbidienza, sono i mezzi principali, che hà la Religione per acquistar la perfectione. 146. e seg.

In questi voti consiste essentialmente la Religione: & essi fanno, ch'ella sia stato di perfectione. 151

Quel che si fa con voti, è di maggior merito, che quel che si fa volontariamente senza di essi. 154. e seg.

Di quanto valor è il darsi uno totalmente a Dio con questi tre voti. 157. e seg.

Tutti i voti, che uno havesse fatti nel secolo, cessano, e si convertono in questo. 159. e seg.

Quanto gran rimedio è contra le tentationi lo star legati con questi voti. 156. e seg.

Non si toglie, nè si diminuisce la libertà co i voti, anzi si perfettiona. 161. e seg.

Come hà anco più libertà colui, che s'obliga a Dio con voti, che colui, al quale non batla l'animo di far questo. 163. e seg.

Zelo dell'anime.

Quanto l'havevano grande i Profeti, & i Santi. 3. 4. 83. e seg.

In che consiste questo zelo. 83. e seg.

Contiene in sè grande amore di Dio, e de i prossimi. 79

Il gran merito, e valor di esso. 86. e seg.

Qual'è il buono, e vero zelo, che piace a Dio,

Indice delle Materie.

a Dio, e quale nò. 94. e seg. 105. e seg.
Esempio notabile circa di questo. 98. e seg.
Quanto efficace mezzo sia questo zelo per pro-
curar la salute dell'anime. 89. e seg.
Trecose, che ci ajuteranno ad haver questo
zelo. 92. e seg. 176. e seg.
Per soddisfar per le nostre colpe, è gran
mezzo il procurar, ch'altri lasciano d'of-
fendere Dio, e che lo servano. 97
Il nostro zelo hà da esser tale quale fù quello
di Moisè. 101
Verbo, Conversione dell'anime.

Il fine dell'Indice.

I N D I C E

De i luoghi della Sacra Scrittura, che si dichiarano in questa Terza Parte più particolarmente : oltre molti altri , che si dichiarano di passaggio .

Cap. v. G E N E S I S.

1	31	V <i>Idcirco Deus cuncta quae fecerat , & erant valde bona.</i>	<i>pag. 347</i>
2	15	<i>Tulit Deus hominem , posuit eum in paradiso voluptatis , ut operaretur , & custodiret illum .</i>	<i>192</i>
17		<i>In quocumque die comederis ex eo , moriere morieris .</i>	<i>381</i>
3	1	<i>Cur praecepit vobis Deus , ut non comederetis de omni ligno paradisi ?</i>	<i>381</i>
3		<i>Nè forte moriamur .</i>	<i>381</i>
4	5	<i>Nequaquam morie moriemini , sed eritis sicut Dii , scientes bonum & malum .</i>	<i>381</i>
12		<i>Mulier , quam dedisti mihi sociam , dedisti mihi de ligno , & comedi .</i>	<i>303</i>
4	10	<i>Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra .</i>	<i>82</i>
15	10	<i>Aves autem non divisis .</i>	<i>170</i>
18	23	<i>Numquid perdes justum cum impio ?</i>	<i>79</i>
19	22	<i>Festina , & salvare ibi , quia non posero facere quidquam , donec ingrediaris illuc .</i>	<i>82</i>
29		<i>Cum enim subverteret Deus civitates , &c. recordatus Abraha , liberavit Lot , &c.</i>	<i>81</i>
21	12	<i>In Isaac vocabitur tibi semen .</i>	<i>383</i>
22	3	<i>Igitur Abraham de nocte consurgens .</i>	<i>367</i>
17		<i>Multiplicabo semen tuum sicut stellas caeli .</i>	<i>384</i>
			<i>Si</i>

Indice dei luoghi della Scrittura sacra.

- 25 22 Si sic mihi futurum erat , quid necesse
fuit concipere? 412
27 Factus est Esau vir gnarus venandi , & ho-
mo agricola : Iacob autem vir simplex ha-
bitabat in tabernaculis . 172
42 21 Merito hæc patimur , quia peccavimus in
fratrem nostrum . 323
45 1 Non se poterat ulrà cohibere Ioseph . 105

Cap. v. E X O D U S.

- 8 19 **D**ignus Dei est hic . 114
26 Non potest ita fieri ; abominationes
enim Aegyptiorum immolabimus Domino
Deo nostro . 166
27 Viam trium dierum pergemus in solitudi-
nem , & sacrificabimus Domino Deo no-
stro . 167
16 8 Nec contra nos est murmur vestrum , sed
contra Dominum . 440
18 17 18 Non bonam rem facis , stulto labore
consumeris . 612
22 28 Diis non detrahes . 444
25 25 Super illam , alteram coronam aureolam .
482
32 10 Dimitte me , ut irascatur furor meus con-
tra eos , & deleam eos . 75
31 32 Aut dimitte eis hanc noxam , aut si non
facis , dele me de libro tuo , quem scrips-
sti . 89

Cap. v. N U M E R I.

- 4 19 **A**ron & filii ejus intrabunt in San-
ctuarium , ipsique disponunt opera
singulorum , & dividunt quid portare quis
debeat . 592
16 48 Et plaga cessavit . 77
22 4 Ita delebit hic populus omnes , qui in nostris
finibus commorantur , quomodo solet hos
herbas usque ad radices carpere . 75

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

Cap. v.

JOSUE.

7 9 **E**T quid facies magno nomini tuo? 127

Cap. v.

I. REGUM.

3 5 **E**Cce ego; vocasti enim me. 365

6 **E** Non vocari te fili mi: revertere,
& dormi. 366

9 Loquere Domine, quia audit servus tuus.
366

8 7 Non te abjecerunt, sed me, ne regnem super
eos. 441

9 9 Eamus ad Videntem. 420

15 22 Numquid vult Dominus holocausta, &
victimas, &c. Melior est obedientia, quam
victima, &c. 346

23 Quasi peccatum ariolandi est, repugnare;
& quasi scelus idololatriæ, nolle acquie-
scere. 442

24 6 Percussit cor suum David, eò quòd abscidif-
set oram clamydis Saul. 444

Cap. v.

2. REGUM.

11 22 **A**Rca Dei, &c. & ego ingrediar, &c.
per salutem tuam, & salutem animæ
tuæ, non faciam rem hanc. 309

Cap. 5.

3. REGUM.

10 8 **B**Eati viri tui, & beati servi tui,
qui stant coram te semper, & au-
diunt sapientiam tuam. 173

Cap. v.

4. REGUM.

5 10 **V**ade, & lavare septies in Iordane,
&c. 502

21 Putabam, quòd egrederetur ad me, &
stans invocaret nomen Domini Dei sui,
&c. 502

12 Numquid non meliores sunt Abana, &
Pharphar, fluvii Damasci, &c. 502

13 Pater, etsi rem grandem dixisses tibi Pro-
pheta, ceriò facere debueras, &c. 503

Re-

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

14 *Restituta est caro ejus, sicut caro pueri parvuli.* 503

Cap. v. 2. PARALIPOMENON.

16 7 *Quia habuisti fiduciam in Rege Syria, & non in Domino Deo tuo: idcirco evasit Syria Regis exercitus de manu tua.* 131

20 12 *Cum ignoremus, quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad te.* 132

15 *Nolite timere, nec paveatis hanc multitudinem: non enim est vestra pugna, sed Dei.* 125

17 *Non eritis vos, qui dimicabitis, sed tantummodò confidenter stare, & videbitis auxilium Domini super vos.* 125

Cap. v. J O B.

4 6 *Vbi est timor tuus, fortitudo tua?* 337

18 19 *Ecce, qui serviunt ei, non sunt stabiles, & in Angelis suis reperit pravitatem. Quanto magis hi qui habitant domos luteas, &c.* 331

28 28 *Ecce timor Domini ipsa est sapientia, & recedere à malo, intelligentia.* 340

31 1 *Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine.* 291. 296

2 *Quam enim partem haberet in me Deus desuper?* 296

41 13 *Faciem ejus præcedit egestas.* 496

Psal. v. P S A L M I.

15 6 *Funes ceciderunt mihi in præclaris; etenim hereditas mea præclara est mihi.* 210

28 13 *Ab occultis meis munda me, & ab alienis parce servo tuo.* 516

22 5 *Parasti in conspectu meo mensam, adversus eos qui iribulant me.* 313

28 10 *Obmutui, & non aperui os meum, quoniam su fecisti.* 438

Indice de i luoghi della Scrittura sacra .

- 54 26 Descendant in infernum viventes. 309
 61 12 Divitia si affluant , nolite cor apponere.
 212
 68 11 Operui in jejunió animam meam , & posui
 vestimentum meum cilicium. 319
 72 22 Vt jumentum factus sum apud te , & ego
 semper tecum. 398
 79 13 Destruixisti maceriam ejus , & vindemiant
 eam omnes , qui prætergrediuntur viam .
 493
 80 7 Divertit ab oneribus dorsum ejus. 169
 90 14 Quoniam in me speravit , liberabo eum ,
 &c. 125
 106 42 Omnis iniquitati oppilabit os suum. 550
 128 53 Defectio tenuit me pro peccatoribus dere-
 linquentibus legem tuam. 85
 136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei ,
 quia non custodierunt legem tuam. 85
 158 Vidi prævaricantes , & tabescebam ; quia
 eloquia tua non custodierunt. 85
 130 2 Si non humiliter sentiebam , sed exaltavi
 animam meam : sicut ablactatus est su-
 per matre sua , &c. 500
 136 1 Super flumina Babylonis , illic sedimus ,
 & flevimus , cum recordaremur tui .
 Sion. 175
 138 17 Domus honorificati sunt amici tui , Deus :
 nimis confortatus est principatus eorum .
 205
 140 5 Corripiet me justus in misericordia , & in-
 crepabit me ; oleum autem peccatoris non
 impinguet caput meum. 598

Cap.v. P R O V E R B I A .

5 5 **H**abe fiduciam in Domino ex toto corde
 tuo , & ne annitans prudentiæ tuæ .

111

12 Quem enim diligit Dominus , corripit , &
 quasi pater in filio complacet sibi . 593

Li. 2

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

- 221 22 Custodi legem, atque consilium, & eris vi-
ta anime tue, & gratia faucibus tuis.
481
- 9 8 Noli arguere derisorem, ne oderit te. 601
Argue sapientem, & diligit te. 603
- 11 25 Anima, quæ benedicit, impinguabitur,
&c. 51
- 12 1 Qui odit increpationes, insipiens est. 602
- 13 7 Et quasi dives, cum nihil habeat; & est
quasi pauper, cum in multis divitiis
sit. 219
- 14 26 In timore Domini fiducia fortitudinis. 337
35 Acceptus est regni minister intelligens. 364
- 15 10 Qui increpationes odit, morietur. 602
12 Non amat pestilens cum qui se corripit,
nec ad sapientes graditur. 601
- 32 Qui abiecit disciplinam, despiciat animam
suam. 602
- 18 17 Iustus prior est accusator sui. 601
- 21 28 Vir obediens loquetur victorias. 352
- 22 11 Qui diligit cordis munditiam, propter gra-
tiam labiorum suorum habebit amicum
regem. 286
- 26 15 Abscondit piger manum sub ascella sua, &
laborat, si ad os suum eam converterit. 66
- 28 13 Qui abscondit scelera sua, non dirigitur. 525
23 Qui corripit hominem, gratiam postea in-
veniet apud eum, magis quam qui per lin-
gue blandimenta decipit. 632
- 31 23 Nobilis in portis vir ejus, quando sederit
cum Senatoribus terra. 205
- Cap. v. ECCLESIASTES.
- 4 10 VÆ soli. 541
- 12 Funiculus triplex difficilè rumpitur. 153
- 5 9 Argentus non impletur pecunia. 216
Si

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

- TO 11 *Si mordeat serpens in silentio.* 543
 11 3 *Si repleta fuerint nubes, imbrem super terram effundens.* 30

Cap. 3. CANTICA.

- 1 1 **O** *Sculetur me osculo oris sui.* 48
Quia meliora sunt ubera tua vino. 49
 3 *Exultabimus & letabimur in te, memores uberi tuorum super vinum.* 572
 15 *Lectulus noster floridus.* 181
 2 6 *Lava ejus sub capite meo, & dextera illius amplexabitur me.* 48
 7 *Adjuro vos, filie Ierusalem, per capreas cervosque camporum, ne suscitatis, neque erigilare faciatis dilectam donec ipsa velit.* 47
 10 *Surge, propera amica mea, columba mea, formosa mea, & veni.* 47. 61
 14 *In foraminibus petre, in caverna mace-rie.* 308
 5 3 *Expoliavi me tunica mea, quomodo induar illa.* 190
 8 8 *Soror nostra parva, & ubera non habet.* 30

Cap. v. SAPIENTIA.

- 10 17 **R** *Eddidit justis mercedem laborum suorum.* 140
 18 21 *Sed non diu permansit ira tua: properans enim homo, &c. proferens servitutis sue scutum, orationem, &c.* 77

Cap. v. ECCLESIASTICUS.

- 1 20 **P** *Lenitudo sapientie est timere Deum, &c.* 340
 2 5 *Serva timorem illius, & in illo inveterasce.* 336
 4 25 *Est confusio adducens peccatum, & est confusio adducens gloriam, & gratiam.* 564
 6 14 *Qui autem invenit illum, invenit thesaurum.* 533
 15 *Amico fideli nulla est comparatio.* 533

Indice dei luoghi della Scrittura sacra.

- Non est digna ponderatio auri & argenti
contra bonitatem fidei illius.* 533
- 16 *Amicus fidelis, medicamentum vite.* 533
- 25 *Injice pedem tuum in compedes illius, & in
torques illius collum tuum, &c.* 165
- 36 *Si videris sensatum, exigila ad eum, &
gradus ostiorum illius exterat pes tuus.*
533
- 7 40 *In omnibus operibus tuis memorare novissi-
ma tua, & in æternum non peccabis.* 309
- 13 2 *Pondus super se tollet, qui honestiori se
communicat.* 110
- 19 1 *Qui spernit modica, paulatim decidet.* 492
- 20 4 *Quàm bonum est, correptum manifestare
penitentiam.* 608
- 21 7 *Qui odit correptionem, vestigium est pecca-
toris.* 604
- 25 13 *Quàm magnus, qui invenit sapientiam &
scientiam! sed non est super timentem
Dominum, &c.* 340
- 27 4 *Si non in timore Domini tenueris te instan-
ter, cito subvertetur domus tua.* 333
- 19 *Si denudaveris absconsa illius, non perse-
queris post eum.* 543
- 32 1 2 *Rectorem te posuerunt? curam illorum
habe.* 139
- 34 16 *Qui timet Dominum, nihil trepidabit, & nō
pavebit, quoniam ipse est spes ejus.* 337
- Cap. v. **I S A I A S.**
- 1 13 **N***E offeratis ultra sacrificium frustra.*
391
- 3 14 *Dominus ad iudicium venit cum senibus po-
puli sui, & principibus ejus.* 205
- 5 3 *Nunc ergo habitatores Ierusalē, & viri Iu-
da iudicate inter me, & vineam meam.* 143
- 4 *Quid est, quod debui ultra facere vinee
mee, & non feci? Expectavi, ut faceret
uvas, & fecit labruscas.* 142
- Nu-

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

- 6 Nubibus mandabo, ne pluant super eam
imbrem. 30
- 6 8 Quam mittam, & quis ibit nobis? Ecce
ego, mitte me. 119. 365
- 7 13 Numquid parum vobis est molestos esse ho-
minibus, quia molesti estis & Deo meo?
441
- 37 3 Venerunt filii usque ad parvum, & virtus
non est parvendi. 555
- 54 9 Iuravi, ut non irascar tibi, & non incre-
pate. 594
- 58 3 Quare jejunavimus, &c. in die jejuniis ve-
stri invenitur voluntas vestra. 371
- 60 8 Quis sunt isti, qui ut nubes volant, & quasi
columbae ad sinistras suas? 290
- 61 8 Ego Dominus diligens iudicium, & odio
habens rapinam in holocausto. 192
- 64 7 Non est qui invocet nomen tuum, qui con-
furgat, & teneat te. 78

Cap. v. JEREMIAS.

- 1 18 **E**Go dedi te hodie in columnam ferream,
& in murum aereum. 515
- 7 16 Tu ergo noli orare pro populo hoc, nec assu-
mas pro eis laudem, & orationem, & non
obsecras mihi. 76
- 9 21 Ascendit mors per fenestras. 291
- 15 19 Si separaveris preciosum a vili, quasi os
meum eris. 12
- 16 16 Ecce ego mittam eis multos venatores, & ve-
nabuntur eos de omni monte, &c. 90
- 23 21 Non mittebam prophetas, & ipsi currebant:
non loquebar ad eos, & ipsi propheta-
bant. 530

Cap. v. THRENI.

- 2 19 **E**ffunde super aquam cor tuum ante con-
spectum Domini. 576
- 3 51 Oculus meus depredatus est annuntium meum.
291

Indice dei luoghi della Scrittura sacra.

Cap. v.

B A R U C.

4 4 **B**Eati sumus Israel, quia quæ Deo placet, manifesta sunt nobis. 429

Cap. v.

E Z E C H I E L.

13 5 **N**on ascendistis ex aduerso, neque opposuistis muram pro domo Israel. 78

16 42 Et requiescet indignatio mea in te, & auferetur zelus meus à te, & quiescam, nec irascar amplius. 594

22 30 Quasi uidi de eis virum, qui interponeret sepe, & staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam, & non inueni. 78

44 28 Non eris autem eis hereditas, ego hereditas eorum; & possessionem non dabitis eis in Israel, ego enim possessio eorum. 209

Cap. v.

D A N I E L.

4 24 **P**Eccata tua eleemosynis redime. 158

12 3 **Q**ui ad iustitiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stellæ in perpetuas æternitates. 12

Cap. v.

O S E E.

7 11 **E**T factus est Ephraim, quasi columba seducta, non habens cor. 406

13 12 13 Colligata est iniquitas Ephraim, absconditum peccatum ejus: dolores parturientis ueniunt ei. 554

Cap. v.

M I C H A E A S.

7 1 **V**eni mihi, quia factus sum, sicut qui colligit in autumnno racemos vindemiæ: non est boerus ad comedendum. 133

Cap. v.

H A B A C U C.

1 16 **C**ibus ejus electus. 333

Cap. v.

Z A C H A R I A S.

9 17 **Q**uid enim bonum ejus est, & quid pulchrum ejus, nisi frumentum electorum, & vinum germinans virgines? 313

Cap.

Indice dei luoghi della Scrittura sacra.
 Cap. v. MATTHÆUS.

- 5 3 **B**eatī pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cælorum. 196
- 9 Beatī pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. 13
- 14 Vos estis lux mundi. 39
- 16 Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in cælis est. 514
- 8 8 Sed tantum dic verbo, & sanabitur puer meus. 124
- 9 Habens sub me milites, dico huic, Vade, & vadit; & alii, Veni, & venit; & seruo meo, Fac hoc, & facit. 386
- 10 Audiens Iesus miratus est, & sequentibus se dixit, Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. 124
- 13 Vade, & sicut credidisti, fiat tibi: & sanatus est puer in illa hora. 124
- 9 18 Domine, filia mea modò defuncta est; sed veni, &c. 123
- 11 Dicebat enim intra se: Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero. 123
- 11 27 Nemo novit Filium, nisi Pater; neque Patrem quis novit, nisi Filius. 10
- 5 Pauperes evangelizantur. 109
- 13 45 Simile est regnum cælorum homini negotiatori quarenti bonas margaritas, &c. 203
- 14 31 Modica fidei, quare dubitasti? 124
- 16 25 Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdidit animam suam propter me, inveniet eam. 467
- 15 Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anima verò sua detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? 34
- 15 14 Sinite parvulos, & nolite eos prohibere ad

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

- me venire; talium est enim regnum calorum. 500
- 21 Si vis perfectus esse, vade, vende qua habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in calo; & veni, sequere me. 147. 159. 197. 482
- 23 Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum calorum. 479
- 27 Ecce nos reliquimus omnia, & sequi sumus te; quid ergo erit nobis? 204. 215
- 28 Amen dico vobis, quod vos qui sequi estis me, &c. sedebitis & vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. 204. 211
- 29 Et omnis qui reliquerit domum, &c. centuplum accipiet, & vitam eternam possidebit. 206
- 22 30 In resurrectione neque nubent, neque nubentur; sed erunt sicut Angeli Dei in calo. 284
- 25 21 Enge serve bone, & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam: intra in gaudium Domini tui. 497
- 40 Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis. 431
- 26 41 Vigilate, & orate, ut non intretis in temptationem. 307

Cap. v. M A R C U S.

- 9 28 **H**oc genus in nullo potest exire, nisi in oratione, & jejunio. 319
- 10 21 Iesum autem introitus eum, dilexit eum. 482
- 30 Accipiet centies tantum nunc in tempore hoc, & in seculo futuro vitam eternam. 206
- 55 Quid tibi vis faciam? 372

Cap.

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

Cap. v.

LUCAS.

- 1 38 **M**ensuram bonam, & conferiam, & coagitatam, & supereffluentem dabunt in sinum vestrum. 498
- 7 6 Iesus autem ibat cum illis. 108
- 8 39 Redi in domum tuam, & narra, quanta tibi fecit Deus. Et abiit per universam civitatem, &c. 96
- 9 26 Qui me erubuerit, & meos sermones, hunc Filius hominis erubescet, cum veneris in maiestate sua, &c. 511
- 54 Domine, vis dicimus, ut ignis descendat de calo, & consumat illos? 97
- 55 56 Nescitis, cuius spiritus estis: Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. 97
- 10 16 Qui vos audit, me audit. 427
- 34 Infundens oleum, & vinum. 104
- 14 30 Quia hic homo capit edificare, & non potuit consummare. 199
- 33 Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus. 199
- 16 10 Qui fidelis est in minimo, & in maiori fidelis est: & qui in modico iniquus est, & in maiori iniquus est. 492
- 17 10 Cum feceritis omnia, quae praecepta sunt vobis, dicite: Servi inutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus. 121
- 13 Iesu praeceptor miserere nostri. 545
- 14 Ite, ostendite vos Sacerdotibus. Et factum est, dum irent, mundati sunt. 546
- 19 22 De ore tuo rejudico serve nequam. 45
- 22 26 Qui maior est in vobis, fiat sicut minor; & qui praecessor est, sicut ministrator. 515
- 24 49 Vos autem sedete in civitate, quoadusque induamini virtute ex alio. 29

Cap.

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

Cap. v. J O A N N E S.

- 1 23 **E**go vox clamantis in deserto. 64
 2 3 Vinum non habent. 453
 3 2 Hic venit ad Iesum nocte. 110
 20 Omnis enim qui male agit, odit lucem. 342
 5 35 Erat lucerna ardens, & lucens. 64
 8 34 Omnis, qui facit peccatum, servus est peccatis. 164
 10 15 Sicut novit me Pater, & ego agnosco Patrem: & animam meam pono pro ovis meis. 10
 17 Propterea me diligit Pater, quia ego pono animam meam, ut iterum sumam eam. 9
 11 3 Ecce, quem amas, infirmatur. 453
 12 6 Dixit autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum; sed quia fur erat, & loculos habens, ea qua mittebantur, porrabat. 496
 14 15 Si diligitis me, mandata mea servate. 486
 19 34 Unus militum lancea latus ejus aperuit. 308
 21 7 Discipulus ille, quem diligebat Iesu. 286
 Cap. v. ACTUS APOSTOLORUM.

- 6 2 **N**on est equum, nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis. 272
 9 6 Quid me vis facere? 371
 7 Ingrederet civitatem, & ibi diceretur tibi, quid te oporteat facere. 374. 437
 8 Apertis oculis nihil videbat: ad manus autem illum trahentes, &c. 375
 10 6 Hic dicit tibi, quid te oporteat facere. 429

Cap. v. AD ROMANOS.

- 4 18 **C**ontraspem in spem credidit, ut fieret pater multarum gentium. 383
 7 23 Captivantem me in lege peccati. 164
 9 3 Optabam enim et ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem. 49. 102.
 12 17 Providentes bona non tantum coram Deo, sed

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

sed etiam coram hominibus. 514

13 3 4 *Vis non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa. Si autem malum feceris, time.* 358

Cap. v. 1. AD CORINTHIOS.

1 17 **N**on in sapientia verbi, ut non evacuetur Crux Christi. 71

3 8 *Unusquisque autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem.* 140

9 25 *Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinere, &c.* 297

Cap. v. 2. AD CORINTHIOS.

3 4 **F**iduciam autem talem habemus per Christum ad Deum: non quod, &c. 112

6 *Qui & idoneos nos fecit ministros novi testamenti, non littera, sed spiritu.* 61. 112

4 5 *Non enim nosmetipsos predicamus, sed Iesum Christum Dominum nostrum.* 72

7 *Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus.* 295

6 10 *Tamquam nihil habentes, & omnia possidentes.* 208

8 9 *Qui propter nos egenus factus est, cum esset dives.* 240

13 *Non ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio: sed ex aequalitate.* 37

11 14 *Ipsa enim Sathanas transfiguravit se in Angelum lucis.* 410

23 *In laboribus plurimis.* 140

Cap. v. AD GALATAS.

6 1 **I**n spiritu lenitatis. 633

Cap. v. AD EPHESIOS.

4 23 **R**enovamini spiritu mentis vestre. 189

6 5 *Servi obedite dominis carnalibus cum timore & tremore, in simplicitate cordis vestris, sicut Christo.* 425

6. 7 *Non ad oculum servientes, quasi hominibus pla-*

Indice de i luoghi della Scrittura sacra.

placentes : sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate servientes, sicut Domino, & non hominibus. 425

Cap. v. AD PHILIPPENSES.

1 21 **M**ihi vivere Christus est. 181

2 12 **C**um metu & tremore vestram salutem operamini. 326

4 1 **G**audium meum, & corona mea. 53

Cap. v. AD COLOSSENSES.

3 23 **Q**uodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, & non hominibus. 426

Cap. v. 1. AD THESSALONICENSES.

2 20 **V**os enim estis gloria nostra, & gaudium. 53

4 3 **H**æc est voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis vos, &c. 284

7 **N**on enim vocatis nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem. 284

Cap. v. 1. AD TIMOTHEUM.

4 16 **A**tende tibi, & doctrinæ; insta in illis: hoc enim faciens, & teipsum saluum facies, & eos qui te audiunt. 1. 25

5 23 **N**oli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere propter stomachum tuum, & frequentes tuas infirmitates. 457

6 8 **H**abentes alimenta, & quibus regamur, his contenti sumus. 237

10 **R**adix omnium malorum est cupiditas. 201

Cap. v. 2. AD TIMOTHEUM.

2 25 **C**um modestia corripientem eos, qui resistunt veritati. 634

Cap. v. AD HEBRÆOS.

12 6 7 **Q**uem enim diligit Dominus, castigat, &c. 503

13 17 **O**bedite Præpositis vestris, & subiacete eis; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddunt: ut curam

Indice dei luoghi della Scrittura sacra.

gaudio hoc faciant, & non gementes: hoc enim non expedit vobis. 415

Cap. v. JACOBUS.

3 17 **Q**ue autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens. 610

4 8 *Appropinquate Deo, & appropinquabit vobis.* 499

5 20 *Qui converti fecerit peccatorem ab errore viæ suæ, salvabit animam ejus à morte, & operiet multitudinem peccatorum.* 11. 96

Cap. v. 1. PETRI.

2 18 **N**on tantum bonis, & modestis, sed etiam dyscolis. 425

20 *Quæ enim est gloria, si peccantes & concupiscentes suffertis? sed si bene facientes, patienter sustineritis, hæc est gratia apud Deum.* 521

Cap. v. 2. PETRI.

2 19 **A**quo enim quis superatus est, hujus & servus est. 164

Cap. v. JUDAS THADDÆUS.

1 12 **H**isunt nubes sine aqua, quæ à vento circumferuntur. 31

Cap. v. APOCALYPSIS.

3 12 **F**aciæ ilium columnam in templo Dei mei. 515

19 *Ego, quos amo, arguo, & castigo.* 593

14 1 4 *Vidi supra montem Sion Agnum, & cum eo centum quadraginta quatuor millia, &c. Hi sunt qui cum mulieribus non sunt coinquinati: virgines enim sunt. Hi sequuntur Agnum, quocumque ierit.* 286

IL FINE.

e così la ragione vuole, che i membri si sottomettano al capo. Anche colà si suol dire, che sa più il goffo in casa sua, che il prudente in quella d'altri. Hor quanto più saprà il prudente in casa sua, che il goffo nella casa altrui? *Non (k) iudices contra iudicem, quoniam secundum quod iustum est iudicat.* Dice il Savio: Guarda, che è indifferetione il volere giudicare quel che non sai, per qual via vada, nè da qual via viene, nè lo puoi sapere, nè è bene, che lo sappi.

Terzo, ajuterà per rassegnare il nostro giudicio, e per sottomettersi a quello del Superiore, il considerar, che il Superiore risguarda il bene commune di tutta la casa, e di tutta la Religione, e tu come particolare tieni l'occhio alle tue commodità particolari: & il bene commune & universale deve esser preferito al particolare. Che di quà ancora vediamo, che le cose naturali lasciano d'operare secondo le loro particolari inclinationi, per il bene commune, & universale: come l'acqua lascia di correr all'ingiù nella tromba, & alcune altre volte sale in sù, acciò non si dia vuoto: *Propter perfectionem universi*, dicono i Filosofi. Così ciascuno particolare hà da cedere della sua commodità, & inclinatione, acciò si soddisfaccia al bene commune, al quale attende il Superiore.

Quarto, ajuterà ancor a far, che non diamo credito a i nostri giudicii, l'isperienza, che habbiamo di noi stessi. Quante cose habbiamo credute, e tenute per molto vere, e chiare, & affermatele per certe, nelle quali manifestamente siamo stati ingannati, & habbiamo mutato parere, e ci siamo dopoi vergognati d'haver creduto quel che già credemmo,

mo, e giudicato quel che giudicammo? Se un'huomo t'havesse ingannato due, o tre volte, non ti fideresti più di lui. Perchè dunque ti fidi del tuo proprio giudicio, havendoti ingannato tante volte? E così questa speranza, che la persona hà della sua ignoranza, ed essersi ingannato dell'altre volte, suol'esser causa, che nelle cose, nelle quali i più giovani si risolvono facilmente, i più vecchi procedano con più risguardo, e consideratione, come gente matura, prudente, & esperta.

Si dichiarano tre ragioni, che dà l'Apostolo.

S. Paolo per ubbidire.

Cap. X.

O Bedite (a) *præpositis vestris, & subiacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri: ut cum gaudio hoc faciant, & non gementes: hoc enim non expedit vobis.* Tre ragioni ci dà l'Apostolo S. Paolo in queste parole, per esortarci ad ubbidire a i nostri Superiori: le quali già che sono ragioni dello Spirito Santo, e dette per bocca dell'Apostolo, non possono lasciare d'esser molto buone, & utili. La prima è, ubbidire a i vostri Superiori, e fare tutto quel che vi comandano. S'intende sempre ove non sia peccato, come s'è dichiarato; e con questo fondamento camminiamo sempre in tutto quel che diciamo. Sottomettetevi dunque ad essi perchè vegliano, come chi hà dar conto a Dio dell'anime vostre. Una de' maggiori riposi, & una delle maggiori consolazioni, che habbiamo noi altri, che stiamo in Religione, è lo stare sicuri, che facendo l'ubbidien-

za,

(a) ad Heb. 13. 17.

za, & integrità, osservando in ogni cosa il rigor commune della Religione; contentandoti sempre delle cose communi, che tutti mangiano, di che tutti vestono, e che tutti fanno; non volendo usar privilegio, esentione, nè singolarità alcuna. E già che hai da far qualche penitenza, e qualche esercizio di mortificatione, sia questa la tua principal penitenza e mortificatione. E così dicono (h) i Santi, & i Maestri della vita spirituale, che coteste altre penitenze s'hanno da moderare in tal modo, che restino forse per questo, come per la cosa più principale. Perchè molto poco stimerà il Superiore le tue discipline, & i tuoi cilicii, se dopoi non ti contenti delle cose ordinarie, ch'usano gl'altri; ma cerchi l'accarezzamento, e la commodità propria nel vestito, nella stanza, &c. Ecco qui dunque una penitenza, che già hai licenza di fare, e che i Superiori gusteranno grandemente, che tu la facci, e la potrai fare senza pericolo di vanagloria, perchè non pare, che facci penitenza, nè gli altri s'accorgono, se ti mortifichi, o nò. E dall'altro canto e delle migliori, e più grate a Dio che puoi fare. Pare una vita schietta, semplice, e commune; e nel co'spetto di Dio è singolare, & una perfettione e santità molto foda, e sicura.

Peril contrario, una delle cose più pregiudiciali, e che più nocive sono nella Religione, è il cominciare alcuni ad usar delle singolarità, e de i privilegi, & esentioni, sia pur con quel colore che vogliono, e con titolo al parer loro molto giustificato. E questo in tale grado è vero, che il glorioso San Bonaventura (i) allega questa per una delle cause prin-

(h) Bon. de informat. nov. c. 9.

(i) Bon. in q. circa reg. q. 19. & de infor. nov. c. 9.

principali della tepidezza e rilassatione delle Religioni. Ancor che tu sii molto antico, & ancor che habbi faticato assai nella Religione, fai (dice) gran danno con questo; perchè quei, che vengono dopò te alla Religione, non veggono la tua virtù interiore, nè considerano quel che hai faticato prima, ch' essi venissero; ma solamente stanno a guardar l' esempio, ch' al presente dai loro nell' osservanza Regolare, nella quale vorrebbero i più nuovi, che gli antichi sempre andassero loro innanzi; e che si come furono i primi a venir alla Religione, così fossero i primi in osservare le loro Regole, facendo la guida, e dando esempio a quelli, ch' entrano con nuovi fervori di servir Dio. Altrimente ò si scandalizzano di essi, ò cominciano ad imitare, allettando essi con l' esempio degli altri. Ben l' intese il nostro Padre. E così per oviar al danno grande, che ne poteva risultare, trà l' altre cose, che ordina si dimandino a quelli, ch' entrano nella Compagnia, e che vogliono esser incorporati in essa, è questa: *An contentus (k) futurus sit eodem atque alii modo in Collegio agere, nullisque privilegiis aut prerogativis minimum omnium, qui in eo fuerunt, ante ire, omnem sui curam Superiori relinquendo.* Se si contenteranno di vivere ne i Collegii, e di passarsela in essi come se la passano gli altri, senza usar privilegi, e singolarità, nè volere, che si faccia con essi più di quel che si fa col minimo di casa. E particolarmente ordina, che questo si dimandi alle persone dotte, & a quelli che hanno da essere la gente grave nelle Religione: perchè in questi tali pare, che potrebbe esser qualche pericolo, che volessero usar qualche singolarità, & esentione. Non

co-

(k) Cap. 7. Exam.